合璧本 玉海

二

中文出版社

合璧本

玉海

詔令・禮儀
車服・器用

宋・王應麟撰

中文

宋・王應麟撰

玉海

中文出版社

浚儀王應麟伯厚甫

詔令

律令上

釋名律累也累人心使不得放肆也令領也理領之使不得相犯也

唐虞制令　臯陶法律　黃帝李法見兵法

淮南子神農無制令而民從唐虞有制令而無刑罰氾論訓黃帝治天下法令明而不闇　管子黃帝治天下置法而不變堯之治也善明法察令而已　漢張

敏傳建初中上疏曰駁輕侮法孔子垂經典臯陶造法律原其本意皆欲禁民為非法史游急就篇曰臯陶造獄法律存也劉向曰令之刑非臯陶之法也而有司請定法削則削筆則筆　左傳夏書曰昏墨賊殺臯陶之刑也　風俗通臯陶謨虞始造律　國語展禽曰堯能單均刑法以儀民舜之命官先播穀次敷教而後及於刑蓋有以養民之身善民之心不獲已乃置刑焉　欽恤者聖人用刑之心明允者聖人用刑之法

夏政典見政要類　科條　禹法

隋志書述唐虞之世五刑有服夏后氏正刑有五科條三千左傳晉叔向曰夏有亂政而作禹刑　法言唐虞象刑惟明夏后肉辟三千不膠者卓矣　呂刑穆王訓夏贖刑注穆王訓暢夏禹贖刑之法更從輕跡夏法行於前代廢已久矣今復訓暢夏禹贖刑之法以周法傷重更從輕以布告天下　尚書大傳夏刑三千條見唐長孫無忌律疏　荀子君道篇禹之法猶存而夏不世王得其人則存　法者治之端君子者法之原有君子則法雖省足以徧矣

湯四方獻令　湯令

周書王會篇伊尹朝獻商書湯問伊尹曰其為四方

獻令伊尹受命於是為四方令曰臣請正東符婁仇州伊慮漚深九夷十蠻越漚鬋髮文身請令以魚皮之鞞[redacted]鰂之醬鮫瞂利劍為獻正南甌鄧桂國損子產里百濮九菌請令以珠璣瑇瑁象齒文犀翠羽菌鶴短狗為獻正西昆侖狗國鬼親枳已闟耳貫胸雕題離丘漆齒請令以丹青白旄紕罽江歷龍角神龜為獻正北空同大夏莎車姑他旦略貌胡戎翟匈奴樓煩月氏孅犁其龍東胡請令以橐駞白玉野馬騊駼駃騠良弓為獻湯曰善後漢西南夷傳注引周書伊尹為四方獻令曰正西昆侖狗國云云請令以丹青白旄紕罽龍角神龜為獻湯曰善　帝王紀湯令未

命之為士者車不得朱軒及有飛軨不得乘飾車駢馬衣文繡命然後得以順有德 左傳 叔向曰商有亂政而作湯刑注言不能議事以制

殷刑書

康誥 王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫注外土以獄事上於州牧之官為奉王事汝當用刑書為布陳是刑法為司牧其衆故受而聽之既衛居殷墟又周承於殷後刑書相因故兼用其有理者謂當時刑書或無正條而殷有故事可兼用若今律無條求故事之比也 王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝注陳是法事

其刑罰斷獄用殷家常法謂典刑故事 君陳 殷民在辟予曰辟爾惟勿辟予曰宥爾惟勿宥惟厥中

周士 八成 五戒 箕子 八條

秋官 大司寇凡諸侯之獄訟以邦典定之 六典 大夫之獄訟以邦灋斷之 八灋 庶民之獄訟以邦成弊之注八成也罪所不貸有一定之法故曰成 以官成待萬民之治若今時決事比也 士師 下大夫四人 掌士之八成曰邦汋邦賊邦諜犯邦令撟邦令為邦盜邦朋邦誣 注鄭司農云八成者行事有八篇若今時決事比 以五戒先後刑罰 注先後猶左右也 毋使罪麗于民一曰誓用于軍旅二曰誥用于會同 注誓誥於書則甘誓湯誓大誥康誥之屬 三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙 注禁則軍禮曰無干車無自後射此其類也

漢地理志 殷道衰箕子去之朝鮮教民以禮義樂良朝鮮民犯禁八條相殺以當時償殺相傷以穀償相盜者沒入為其家奴婢欲自贖者人五十萬雖免為民俗猶羞之是以民不相盜無門戶之閉今犯禁寖多至六十餘條可貴哉仁賢之化也 注師古曰八條不具見

周盟書

秋官 大司寇凡邦之大盟約涖其盟書而登之天府

大史內史司會及六官皆受其貳而藏之 司盟 下士二人 掌盟載之灋凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之注詔之者讀載書以告之貳者寫副以授六官 左傳 周之宗盟異姓為後 隱十一年 展喜曰周公太公股肱周室夾輔成王勞之而賜之盟曰世世子孫無相害也載在盟府大師職之 僖二十六年 二十八年 王賜騂旄之盟 踐土載書藏在周府

周刑書 見後 三灋 管子七法 三王法令

秋官司刑中士二人掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以辨罪之輕重注書傳云云比二千五百罪之目畧也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂世輕世重詔刑罰者處其所應不如今律家所署灋 大司寇縣刑象之灋 小司寇正歲帥屬觀刑象令以木鐸令群士乃宣布于四方憲刑禁（士師之五禁杜春白憲糾禁以明之） 士師下大夫四人以木鐸徇于朝書而縣于門閭正歲憲禁令于國及郊野

訝士中士八人讀誓禁 布憲中士二人下士四人掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節宣令于四方

管子七灋第六注謂則象灋化決塞心術計數（此七灋之目也） 任灋第四十五堯之灋也善明灋禁之令而已黃帝之治也置灋而不變使民安其灋者也周書曰國法法不一則有國者不祥民不道灋則不祥國更立灋以典民則祥生灋者君也守灋者臣也灋於灋者民也 漢晁錯傳對策曰三王為灋令合於人情而後行之 晉志汝南王亮奏周縣象魏之書漢詠畫一之灋能遠奏曰周建象魏之制

周六約

秋官司約下士二人（約於妙反語之約束言）掌邦國及萬民之約劑治神之約為上（謂命祀郊社羣望祖宗）治民（征稅遷移仇讎既和）治地（經界田萊）治功（王功國功之爵賞所及）治器（禮樂吉凶車服）治摯之約次之（玉帛禽鳥）大約劑（邦國）書宗彝小約劑（萬民）書丹圖注此六約者諸侯以下至於民皆有焉治者理其相抵冒上下之差也六官初受盟約之貳

周三灋

秋官司刺下士二人掌三刺（訊羣臣羣吏萬民）三宥（不識過失遺忘）三赦（幼弱老耄惷愚）之灋以贊司寇聽獄訟以此三灋者求

民情斷民中而施上服下服之罪（斷由用三決故斷民得中） 小司寇以三刺斷庶民獄訟之中 春官內史執國灋及國令之貳以攷政事逆會計注國灋六典八灋八則 夏官都司馬以國灋掌其政學

周律 周文王灋 周灋 楚僕區灋

唐韓仲良傳武德初建言周律其屬三千秦漢後約為五百 管子周鄭之禮移則周律廢矣 左傳昭七年楚芋尹無宇曰周文王之灋曰有亡荒閱所以得天下也吾先君文王作僕區之灋曰盜所隱器與盜同罪所以封汝也注有亡人當大蒐其衆僕區刑

書服虔云隱匿亡人之法注張斐律序曰鄭鑄刑書晉作執秩楚造僕區趙制國
律
漢志儒家周法九篇法天地立百官　公羊傳
文九年云繼文王之體守文王之法度注文王始受
命制法度注周頌儀式刑文王之典維清緝熙文王之典
周圜土　嘉石　肺石
秋官大司寇以圜土聚教罷民注鄭司農云圜謂圜土也今獄城圜從東方
主規規主仁恩凡斷獄以仁恩求出之故圜也凡害人者寘之圜土而施職
事焉以明刑恥之其能改者反于中不齒三年其能
改者而出圜土殺以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽
之注矢取其直一弓百矢束矢其百个與詩其直如矢泮水詩束矢其搜以兩劑禁民
獄入鈞金三日取其堅乃致于朝然後聽之以嘉石平
罷民注嘉石文石也疏嘉善也有文乃稱嘉欲使罷民思其文理以改悔自脩樹之外朝門左凡
萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而
坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九
日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月
役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之
以肺石達窮民注肺石赤石也肺屬南方火火色赤故肺石是赤石也使之赤心不欺生
凡遠近惸獨老幼之欲有復于上而其長弗達者立
於肺石三日士聽其辭以告于上而罪其長　朝士
掌建外朝之法左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉

司圜中士六人下士十二人掌收教罷民任之以
事注若今時罰作圜土所收教者過失害人已麗於法者
周九刑
禮司刑注其刑二千五百罪之目畧也其刑書則亡
夏刑云云周則變焉所謂刑罰世輕世重疏夏刑據
呂刑而言夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑
俱五百是夏刑輕周刑重案文十八年史克云周公
制禮曰云云在九刑不忘鄭注堯典云正刑五加之
流宥鞭扑贖刑此之謂九刑賈服以正刑一加之以
入議昭六年云周有亂政而作九刑而云周公作者
鄭志云三辟之興皆在叔世世末政衰隨時自造刑
書不合大中故叔向譏之作刑書必重其事以聖人
之號神其書耳九刑之名是叔世所作假言周公其
實非周公也　掌戮注罪二千五百條上附下附五
刑而已　曲禮刑不上大夫注其犯法則在八議輕
重不在刑書
周用人法
書周官注言周家設官分職用人之法疏周禮每官
言人之員數及職所掌立其定法授與成王成王即
政之初即有淮夷叛未暇以立官之意號令群臣令

既滅淮夷天下清泰故以周家設官分職用人之法
以詔群臣使知立官之大旨也
甫刑金選品
漢蕭望之傳張敞曰甫刑之罰小過赦薄罪贖有金
選之品所從來久矣注應劭曰選音刷金銖兩之名
也師古曰字本作鋝鋝即鍰也（說文鋝鍰也）其重一十銖二
十五分銖之十三一曰重六兩呂刑曰墨辟疑赦其
罰百鍰劓辟疑赦其罰惟倍剕辟疑赦其罰倍差宮
辟疑赦其罰六百鍰大辟疑赦其罰千鍰是其品也
史記𥇍疑赦其罰百率注徐廣曰率即鍰也孔安

國曰六兩曰鍰黃鐵也（禮秋官疏夏侯歐陽說墨罰疑赦其罰百率古以六兩為率鄭玄以為古之率多作鍰）
鄭刑書　竹刑　晉刑鼎　楚憲令
左傳昭六年三月鄭鑄刑書（鑄於鼎以為國之常法）叔向詒子
產書曰先王議事以制不為刑辟夏有亂政而作禹
刑商有亂政而作湯刑周有亂政而作九刑三辟之
興皆叔世也今吾子制參辟鑄刑書將以靖民不亦
難乎正義采取上世決事之比作書以為後法九刑
蓋周公別為此名故稱之　定九年駟顓殺鄧析而
用其竹刑注鄧析造刑法書於竹簡（劉向曰簡法也父遂無其書）

襄九年宋使樂遄庀刑器注刑書疏載於器物
昭二十九年冬晉趙鞅荀寅賦晉國一鼓鐵以鑄刑
鼎遂著范宣子所為刑書焉仲尼曰晉其亡乎失其
度矣夫晉國將守唐叔之所受法度以經緯其民卿
大夫以序守之民是以能尊其貴貴是以能守其業
文公作執秩之官為被廬之法（僖二十七年文公蒐于被廬脩唐叔之法）
以為盟主今棄是度而為刑鼎民在鼎矣何以尊貴
史楚懷王使屈原造為憲令魏安陵君曰手受大
府之憲憲之上篇曰云云
秦漢舊律　令甲　魏李悝法經　諸儒

章句
晉志秦漢舊律其文起自魏文侯師李悝撰次諸國
法著法經（李悝作法蕭何造律）以為王者之政莫急於盜賊故
其律始於盜賊盜賊劾捕故著囚捕二篇其輕狡越
城博戲假借不廉淫侈踰制為雜律一篇又以其律
具其加減（具律今之名例律也）是故所著六篇而已然皆罪名
之制也商君受之以相秦漢承秦制蕭何定律除參
夷連坐之罪增部主見知之條益事律興廐戶三篇
（三篇總謂之事律）合為九篇（蕭何傳先入收秦丞相御史律令圖書藏之）叔孫通
益律所不及傍章十八篇張湯越宮律二十七篇趙

爲朝律六篇又漢時決事集爲令甲以下三百餘篇
及司徒鮑昱撰嫁娶辭訟決爲法比都目凡九百六
卷世有增損率皆集類爲篇結事爲章一章之中或
事過數十事類雖同輕重乖異而通條連句上下相
蒙雖大體異篇實相採入盜律有賊傷之例賊律有
盜章之文興律有上獄之法廐律有逮捕之事若此
之比錯糅無常後人生意各有章句叔孫宣郭令卿
馬融鄭玄諸儒十有餘家家數十萬言凡斷罪所當
由用者合二萬六千二百七十二條七百七十三萬
二百餘言言數益繁覽者益難天子（魏明帝）於是下詔

玉海卷六十五　十

但得用鄭氏章句不得雜用餘家（范曄曰律謝皐繇而法令亟易）

漢律令　三章　律九章　除挾書律

律經　律法

高紀元年十一月召諸縣豪傑曰父老苦秦苛法久
矣誹謗者族耦語者弃市吾與諸侯約先入關者王
之吾當王關中與父老約法三章耳殺人者死傷人
及盜抵罪餘悉除去秦法吏民皆按堵如故（初順民心作三章之約天下既定命蕭何次律令）惠紀四年三月甲子省法令妨
吏民者除挾書律　高后紀元年正月除妖言令

文紀（史記表）元年十二月盡除收帑相坐律令二
年五月除誹謗律五年除錢律民得鑄錢十三年除
肉刑及田租稅律戍卒令（五月除肉刑六月除田租用晁錯募民戍邊之策不必煩平民更戍者）　景紀中六年十二月定鑄錢僞黃金律
宣紀本始四年四月壬寅詔曰律令有可蠲除以
安百姓條奏元康二年夏五月詔曰獄者萬民之命
令用法或持巧心析律貳端深淺不平增辭飾非以
成其罪奏不如實二千石各察官屬吏務平法地節
四年令甲文穎注蕭何承秦法所作爲律令律經是
也　元紀見宣帝所用多文法吏以刑名繩下（法師古曰）

玉海卷六十五　十一

（劉向別錄云申子學號刑名以名責實尊君卑臣崇上抑下宣帝好觀其君臣篇）初元五年
四月省刑罰七十餘事除光祿大夫以下至郎中保
父母同產之令　刑法志漢興初入關約法三章蠲
除煩苛兆民大說其後四夷未附兵革未息三章之
法不足以禦姦於是蕭何攈摭秦法取其宜於時
者作律九章孝武事外四夷內盛耳目之好調發煩
數百姓貧耗窮民犯法酷吏擊斷姦軌不勝於是招
進張湯趙禹之屬條定法令作見知故縱監部主之
法緩深故之罪急縱出之誅其後姦猾巧法轉相比
況禁罔寖密律令凡三百五十九章大辟四百九條

千八百八十二事死罪決事比萬三千四百七十二
事文書盈於几閣典者不能徧睹郡國承用者駮或
罪同而論異姦吏因緣為市所欲活則傅生議所欲
陷則與死比議者咸冤傷之宣帝時路溫舒上疏云
云鄭昌上疏言不若刪定律令律令一定愚民知所
避姦吏無所弄矣今不正其本而置廷平以理其末
宣帝未及修正元帝初立詔曰律令煩多不約自典
文者不能分明其議律令可蠲除輕減者條奏惟在
便安萬姓而已至成帝河平中復下詔曰今大辟之
刑千有餘條律令煩多百有餘萬言奇請他比日以

益滋其與中二千石二千石博士及明習律令者議
減死刑及可蠲除約省者令較然易知條奏有司無
仲山父將明之才徒鉤摭細微毛舉數事以塞詔而
已必世而未仁百年而不勝殘宜惟思清原正本之
論刪定律令籑二百章以應大辟其餘罪次於古當
生今觸死者皆可募行肉刑及傷人與盜受賕淫亂
皆復古刑為三千章詆欺文致微細之法悉蠲除則
刑可畏而禁易避班固之言謂刑本不正酷吏傳法令者治之具而非制治清濁
之原也 [藝文志]小學蕭何草律亦著其法曰太史試
學童能諷書九千字以上乃得為史 [禮志]禮儀與

律令同錄藏於理官法家又復不傳 [功臣表]蕭何
定諸侯法令 [列傳]蕭何收秦丞相御史律令圖書
藏之蕭何為法講若畫一曹參代之守而勿失 張蒼吹律調樂人之音
聲及以比律令若百工天下作程品注師古曰言吹
律調音以定法令及百工程品皆取則也 賈誼文
帝諸律令所更定其說皆自誼發之文翁選小吏詣京師學律令
晁錯所更令三十章諸侯皆讙譁錯言宜削諸侯
事及法令可更定者凡三十篇孝文不盡聽景帝即
位以錯為內史法令多所更定錯曰今法律賤尊農夫 張
湯遷太中大夫與趙禹共定諸律令務在深文拘守

職之吏通鑑綱目元光五年七月詔太中大夫張湯中大夫趙禹定律令趙禹曰前王所是著為律後王所是疏為令 杜周客謂周曰君不循三尺法周曰
三尺安出哉前王所是著為律後王所是疏為令當
時為是何古之法乎于定國明法律 主父偃上書
闕下朝奏暮召入見所言九事其八事為律令 兒
寬以古法義決疑獄 蓋寬饒封事曰儒術不行以
法律為詩書 嚴延年學法律丞相府 丙吉治律
令 孔光明習漢制及法令 淮陽王欽好法律
朱博傳太守漢吏奉三尺律令以從事耳三尺律令
人事出其中掾史試與正監共撰前世決事吏議難

知者數十事。持以問廷尉。薛宣傳廷尉以為律曰云云。揚雄曰
甫刑靡敝。秦法酷烈。聖漢權制。而蕭何造律。宜也。遣
蕭何律於唐虞之世。則謬矣。鹽鐵論文學曰。秦法
繁於秋荼。而網密於凝脂。方今律令百有餘篇。文章
繁。罪名重。郡國用之疑惑。或淺或深。自吏明習者不
知所處。而況愚民乎。律令塵蠹於棧閣。吏不能徧覩。
陳寵傳漢初興。改從簡易。蕭何草律。季秋論囚。
俱避立春之月。而不計天地之正。二王之春。實頗有
違。崔寔傳政論曰。蕭何作九章之律。有夷三族令
云云 謂之具五刑。文帝除肉刑。景帝元年。下詔乃定

律減笞輕捶。梁統傳疏曰。元哀二帝。輕殊死之刑
以一百二十三事。自是以後。著為常準。故人輕犯法。
吏易殺人。高帝受命誅暴。約令定律。文帝唯除省肉
刑相坐之法。哀平繼體。丞相王嘉輕為穿鑿。虧除先
帝舊約成律。表其尤害於體者傳奏。晉志光武中
興。梁統乃上疏曰。臣切見元帝初元五年。輕殊死刑
三十四事。哀帝建平元年盡四年。輕殊死刑八十一
事。丞相王嘉等猥除先帝舊約束令蠲律凡百餘事 其四十二事手殺人皆
減死罪一等。著為常法。自是以後。人犯輕法。吏易殺
人。通鑑建武十四年。梁統上疏。顧詔有司詳擇定
不易之典。事下公卿。杜林奏宜如舊制。統復上言。臣
之所奏。非曰嚴刑。經曰。爰制百姓于刑之衷。衷之為
言。不輕不重之謂也。刑輕反生大患。惠加姦軌。害及
良善。事寢不報。郭躬傳永平中。以明法律召入議。
元和三年。為廷尉。多所矜恕。乃條諸重文可從輕者
四十一事奏之。事皆施行。著于令。郎顗傳陽嘉二
年正月。對曰。文帝改法。除肉刑之罪。至今適三百載。
宜因斯際。大蠲法令。官名稱號。與服器械。事有所更。
王者之法。譬猶江河。當使易避而難犯。和帝紀永
元十二年三月丙申。詔曰。巧法析律。飾文增辭。貨行

於言。罪成乎手。朕甚病焉。宋志治書御史。漢東京
使明法律者為之。天下讞疑事。以法律當是非。禮
司刑注。諸刑罰皆屬其所應。不如今律家所書法。
小宰注。憲謂表垂之。若今新有法令。高紀注孟康
曰。漢律。吏二千石有予告。有賜告。文紀注文穎曰。
漢律。三人以上無所群飲。罰金四兩。如淳曰。律說都
吏。今督郵是也。諸侯王表注張晏曰。律鄭氏說。封
諸侯過限曰附益。周禮秋官疏。先鄭舉漢賊律云
長孫無忌律疏序。魏文侯師李悝。集諸國刑典。造
法經六篇。一盜法。二賊法。三囚一作四法。四捕法。五

雜法六具法商鞅傳受改法經為律漢相蕭何更加李悝所造戶興廐三篇謂之九章之律魏因漢律為一十八篇改漢具律為刑名第一晉命賈充等增損漢魏為二十篇於魏刑名律中分為法例律宋齊梁及後魏因而不改北齊併刑名法例為名例後周復為刑名隋因北齊更為名例唐承不改名者五刑之罪名例者五刑之體例命諸篇之刑名比諸篇之法例故以名例為首篇名冠十二篇之首 隋志商君書五卷

漢章程

高紀天下既定命張蒼定章程注如淳曰章歷數之章術(章曆法也)程者權衡斗角丈尺之平法師古曰程法式瓚曰茂陵書丞相為工用程數 張蒼傳蒼為計相時緒正律歷吹律調樂入之音聲及以比律令若百工天下作程品(大事記載於高帝七年冬十月定禮儀之後)至為丞相卒就之(孝文四年正月為相) 叙傳北平志古司秦柱下定漢章程律度之緒 詩譜頌跡章程謂定百工用材多少之量及制度之程品 唐魏徵曰孝宣以章程練名實

漢興以來法令 漢法定籍 九法

志略舉漢興以來法令稍定合古便今者 高后元年正月除三族罪袄言令孝文二年除父母妻子同產相坐及收法高帝七年景中五年九月詔獄疑者讞之後元年正月又詔定讞法近於五罰三宥之意後三年著令老弱朱儒當鞠繫者頌繫宣元康四年年八十非誣告殺傷人它皆勿坐成鴻嘉元年定令年未滿七歲賊鬬殺人及犯殊死者上請廷尉以聞得減死合於三赦幼弱老眊之人此皆法令稍定近古便民者也 叙傳漢章九法太宗改作輕重之差世有定籍

後漢元初四年選通儒謁者校漢家法令

漢著令

紀文帝元年三月養老具為令(師古曰使備為條制) 景帝元年七月詔曰吏所監臨以飲食免重受財物賤買貴賣論輕廷尉與丞相更議著令後三年著令年八十以上八歲以下頌繫 成帝著令令太子得絕馳道 哀帝元壽二年九月詔有司無得陳赦前事定著令 平帝元始四年正月婦女老弱無得繫定著令 吳芮傳高帝制詔御史長沙王忠其定著令著于甲令稱忠 韋元成傳高后時惠臣不妄非議先帝

宗廟寢園官故定著令。元帝議除此令。成帝又復擅
議宗廟之命。 馮野王傳 杜欽奏記曰。三最予告令
也。二千石賜告得歸有故事不得去郡。亡著令 史
記 平準書 著令令封君以下以差出牝馬。 太常者
功令 著 廷尉挈令 並見後 霍去病傳 定令令票
騎將軍秩祿與大將軍等。 薛宣傳 以令奏尹賞與
薛恭換縣。 後紀 肅宗著貽養令定律著令助三正
之微。 順帝永建四年詔官官襲封爵定著令。 郭
躬傳 元和三年。躬條重文可從輕者四十一事著于
令。 郎顗傳 陽嘉二年正月。顗條便宜七事。漢興以
來三百三十九歲於時三朞宜大蠲法令。有所變更
王者之法猶江河。當使易避難犯。 風俗通 曰。律者
法也。皐陶謨虞始造律。時主所制曰令。漢書著甲
令。

漢令甲 令乙 令丙

宣紀 地節四年九月。詔曰。令甲。死者不可復生。刑者
不可復息。此先帝所重。而吏未稱。注文穎曰。蕭何承
秦法所作為律令。律經是也。天子詔所增損不在律
上者為令。令甲。前帝第一令也。如淳曰。令有先後故
有令甲令乙令丙。師古曰。甲乙若今第一第二篇耳。

甲者令篇之次 吳芮傳 賛著于甲令而稱忠。史記長沙
王著令甲稱其忠。 叙傳 景紀述務在農桑。著于甲令。民用
寧康。 賈誼新書 天子之言曰。令。令甲乙是也 後
歷志 令甲第六常符漏品。 章紀 元和元年七月丁
未詔曰。令丙箠長短有數。景帝定箠令。 皇后紀論
向使因設外戚之禁。編著甲令。注前書音義。甲令者
前帝第一令也 晉志 漢時決事集為令甲以下三
百餘篇 張釋之傳注引乙令蹕先至而犯者罰金四
兩 江充傳注引令乙騎乘車馬行馳道中沒入車馬
哀紀名田注引令甲。諸侯在國名田他縣罰金二
兩 平紀顧山錢注令甲女子犯罪作如徒六月顧
山遣歸 光武紀女徒顧山注引前書音義令甲
易 先甲後甲。注。甲者創制之令。蹤漢謂令之重者謂甲令。

漢酎金律

後禮儀志 八月飲酎。注。丁孚漢儀曰。酎金律。文帝所
加以正月旦作酒。八月成。名酎酒。因令諸侯助祭貢
金。漢律金布令曰。皇帝齋宿親帥群臣承祠宗廟。群
臣宜分奉諸侯列侯各以民口數率千口奉金四兩
奇不滿千口至五百口亦四兩。皆會酎少府受大鴻
臚。食邑九真交阯日南者用犀角二長九寸以上若

琊瑁甲一。瓉林用象牙。長三尺以上。若翡翠各二
十。准以當金。音義。武帝時因八月嘗酎。令諸侯出金
助祭。所謂酎金也。左傳晉有嘗酎【漢儀注】諸侯王
驗臣戶口酎黃金於漢廟【武紀】元鼎五年九月列
侯坐獻黃金酎祭宗廟不如法奪爵者百六人 志曰酎少府飲
者金石陰之律 諸侯王表武作設附益之法【王子侯表】地節四年襄隄
侯聖坐酎金斤八兩少四兩免。五鳳四年朝侯固城
坐酎金少四兩免【恩澤侯表】魏相子弘。丙吉子顯
甘露元年坐酎宗廟騎至司馬門不敬。削爵【趙廣
漢傳】丞相奉齋酎入廟祠

漢田租稅律 田令
【史記大事記】孝文十三年。除田租稅律【貢禹傳】上
書曰。除其租銖之律。注。師古曰。租稅之法皆依田畝
不得雜計百物之銖兩【後黃香傳】延光元年。遷魏
郡守。郡有內外園田。與人分種。香曰。田令商者不農
王制仕者不耕。伐冰食祿之人不與百姓爭利。乃悉
以賦人。課令耕種【秦彭傳】稻田三品條式 見田制
漢定箠令
【刑法志】漢文帝即位十三年五月。除肉刑。外有輕刑
之名。內實殺人。斬右趾者又當死。斬左趾者笞五百。

當劓者笞三百。率多死。景帝元年下詔曰。加笞與重
罪無異。幸而不死。不可為人。其定律笞五百曰三百。笞
三百曰二百。猶尚不全。至中六年。又下詔曰。加笞者
或至死。而笞未畢。朕甚憐之。其減笞三百曰二百。笞
二百曰一百。曰笞者所以教之也。其定箠令。丞相劉
舍。御史大夫衛綰請笞者箠長五尺。其本大一寸。其
竹也末薄半寸。皆平其節。當笞者笞臀。毋得更人。畢一
罪乃更人。自是笞者得全【景紀】中六年五月。詔有
司減笞法。定箠令。文元年冬十月詔曰孝文除誹謗去肉刑【後紀】章帝
元和元年七月丁未。詔律云。掠者唯得榜笞立。又令。
中。一

丙箠長短有數
漢挈令 光祿挈令 廷尉挈令
【張湯傳】為廷尉。時上方鄉文學。湯決大獄。欲傅古義
乃請博士弟子治尚書春秋補廷尉史。平亭疑法。奏
讞疑。必奏先為上分別其原。上所是。受而著讞法廷
尉挈令。揚主之明。注。師古曰。挈。獄訟之要也。書於讞
法挈令。以為後式也。韋昭曰。在板挈也 應劭傳廷尉板令一 唐志
刑法類有廷尉決事駁事雜議書【燕王旦傳】又將軍都郎羽林。道
上移蹕。太官先置。注。張晏曰。都試郎羽林也。師古曰
都大也。謂大會試之【漢光祿挈令】諸當試者不會都

所免之。說文絥欒浪挈令織徐鉉曰挈令蓋律令
之書也 溝洫志元鼎六年上曰令內史稻田租挈
重不與郡同注師古曰租挈收田租之約令也
漢水令 公令
兒寬傳寬表奏開六輔渠定水令以廣溉田收租賦
秋時裁閼狹與民相假貸注師古曰用水之次具立
法令皆得其所也 召信臣傳遷南陽太守躬勸農
耕信臣為民作均水約束刻石立於田畔以防分爭
何並傳注如淳曰公令吏死官得法賻
漢功令 詔書律令

儒林傳公孫弘為學官（元朔五年六月）悼道之鬱滯迺請曰
丞相御史言制曰道民以禮風之以樂婚姻居室之
大倫也今禮廢樂崩朕甚愍焉故詳延天下方聞
之士咸登諸朝其令禮官勸學講藝洽聞舉遺興禮
以為天下先太常議與博士弟子崇鄉黨之化以厲
賢才焉謹與太常臧博士平等議請因舊官而興
焉為博士置弟子五十人復其身太常擇民年十八
以上儀狀端正者補博士弟子郡國縣道邑有好文
學敬長上肅政教順鄉里出入不悖所聞令相長丞
上屬所二千石二千石謹擇可者常與計偕詣太常

得受業如弟子（此郡國所擇也詔書既曰崇鄉黨之化則太常所補不過取諸郡中而已）
一歲輒課能通一藝以上補文學掌故缺其高弟可
以為郎中太常籍奏有秀才異等輒以名聞（非常選也）其
不事學若下材及不能通一藝輒罷之而請能稱者
臣謹按詔書律令明下者天人分際通古今之誼文
章爾雅訓辭深厚恩施甚美小吏淺聞弗能究宣亡
以明布諭下以治禮掌故以文學禮義為官遷留滯
請選擇其秩比二百石以上及吏百石通一藝以上
補左右內史大行卒史比百石以下補郡太守卒史
皆各二人邊郡一人先用誦多者不足擇掌故以補

中二千石屬文學掌故補郡屬備員請著功令它如
律令制曰可自此以來公卿大夫士吏彬彬多文學
之士矣注師古曰功令新立此條請以著於功令功
令篇名若今選舉令 史記太史公曰余讀功令至
於廣厲學官之路未嘗不廢書而嘆也索隱曰謂學
者課功著之於令即今之學令是也 蕭望之傳洽
齊詩以令詣太常受業（如淳引二千石奏上與計偕云云）
射策甲科不應令 匡衡傳
漢養老令 馬復令
見養老及馬政類

漢秩禄令

文紀注臣瓚引秩禄令及茂陵書姬並内官秩比二千石史記呂后紀注同　茂陵書禄秩令此二書亡失不得過江明此瓚是晉中朝人疑是傅瓚

漢宮衛令

張釋之傳釋之為公車令劾太子梁王不下司馬門注如淳曰宮衛令諸出入殿門公車司馬門皆下不如令罰金四兩　蓋寬饒傳為衛司馬案舊令遂揖官屬以下行衛者衞尉私使寬饒出寬饒以令詣官府門上謁辭

漢六條　九條

百官表武帝元封五年初置部刺史掌奉詔條察州秩六百石員十三人注師古曰漢官典職儀云刺史班宣周行郡國省察治狀黜陟能否斷治冤獄以六條問事非條所問即不省一條強宗豪右田宅踰制以強淩弱以衆暴寡二條二千石不奉詔書遵承典制倍公向私旁詔牟利侵漁百姓聚斂為姦三條二千石不恤疑獄風厲殺人怒則任刑喜則任賞擾刻暴剝戮黎元為百姓所疾山崩石裂妖祥訛言四條二千石選置不平苟阿所愛蔽賢寵頑五條二千石子弟怙恃榮勢請託所監六條二千石違公下比阿附豪強通行貨賂割損政令也　唐六典惠帝三年舊儀作六年相國奏御史監三輔不法事詞訟盜賊鑄偽錢獄不直繇賦不平吏不廉苛刻踰侈及弩力十石以上作非所當服凡九條　鮑宣傳遷豫州牧代二千石書史聽訟所察過詔條注出六條之外　翟方進傳遷朔方刺史所察應條輒舉　薛宣傳成帝初言陰陽不和咎在部刺史不循守條職注六條　宋百官志刺史班行六條詔書

漢决事比　律三家　漢宮衛令

刑法志武帝招張湯趙禹之屬條定法令死罪決事比萬三千四百七十二事　朱博傳遷廷尉令掾史試正監共撰前事決事更議難知者數十事持以問廷尉為平處其輕重十中八九官屬咸服博之跡略材過人也　後陳寵傳和帝永元六年代郭躬為廷尉寵鉤校律令條法溢於甫刑者除之曰臣聞禮經三百威儀三千故甫刑大辟二百五刑之屬三千禮之所去刑之所取失禮則入刑相為表裏者也今律令死刑六百一十耐死一千六百九十八贖罪以下二千六百八十一溢於甫刑者千九百八十九其四

百一十大辟千五百耐罪七十九贖罪春秋保乾圖曰王者三百年一蠲法漢興以來三百二年憲令稍增科條無限又律有三家其說各異宜令三公廷尉平定律令應經合義者可使大辟二百而耐罪二千八百共為三千悉删除其餘令與禮相應以易萬人視聽以致刑措之美傳之無窮未及施行及寵免後遂寢而苛法稍繁人不堪之寵子忠畧依寵意奏上二十三條為決事比以省請讞之弊又上除蠶室刑解臧吏三世禁錮狂易殺人得減重論母子兄弟相代死聽赦所代者事皆施行 桓譚傳世祖時因上疏陳時政所宜又見法令決事輕重不齊或一事殊法同罪易論令可令通理義明習法律者較定科比一其法度班下郡國蠲除故條如此天下知方而獄無寃濫矣書奏不省 晉志章帝時陳寵上疏曰唐堯著典曰流宥五刑眚災肆赦舜命皋陶以五宅三居惟明克允文王重易六爻而列叢棘之聽周公作立政戒成王勿誤庶獄宜蕩滌煩苛輕薄箠楚以濟群生帝納寵言永元六年寵代郭躬為廷尉復校律令刑法溢於甫刑者奏除之忠依寵意奏上三十三條為決事比餘同漢傳 禮大司寇庶民獄訟以邦成弊

之注鄭司農云若今時決事比也士師八成注若決事比 唐志有廷尉決事二十卷駁事十一卷

漢尉律

昭紀吏賦注如淳曰尉律卒踐更一月 說文序尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得為吏以八體試之郡移太史并課最者以為尚書史書或不正輒舉劾之今雖有尉律不課小學徐鍇曰尉律漢律篇名

功臣表蘄亭高成孝文後三年坐事國八過律免

漢金布令 錢律見錢幣

蕭望之傳金布令甲曰邊郡數被兵離飢寒夭絕天命父子相失令天下共給其費注師古曰金布者令篇名也其上有府庫金錢布帛之事因以名篇令甲者其篇甲乙之次 高紀八年十一月臣瓚注引金布令師古曰金布者令篇名若今言倉庫令也 後禮儀志八月飲酎注亦引漢律金布令 晉志魏司空陳群等采漢律為魏法序畧引金布律詳見後

漢任子令

哀紀綏和二年六月初除任子令及誹謗詆欺法注應劭曰任子令者漢儀注吏二千石以上視事滿三

年得任同產若子一人為郎不以德選故除之王
吉傳宣帝時上疏今俗吏得任子弟率多驕驁不通
古今宜明選求賢除任子之令注子弟以父兄任為
郎 父任若張安世蘇武劉向汲黯蕭育兄任若霍光
爰盎楊惲族父任若侯霸宗家任若周陽由

漢法十家

藝文志李子三十二篇名悝相魏文侯富國彊兵商
君二十九篇名鞅相秦孝公申子六篇名不害相韓
昭侯處子九篇史記趙有處子慎子四十二篇名到
韓子五十五篇名非游棣子一篇晁錯三十一篇燕
三年
十事十篇不知作者法家言二篇右法十家二百一
十七篇法家者流蓋出於理官信賞必罰以輔禮制
隋志六部合七十二卷

漢建武律令故事

唐藝文志漢建武律令故事三卷隋志二卷漢名臣奏二
十九卷廷尉決事二十卷廷尉駁事十一卷廷尉雜
詔書二十六卷南臺奏事二十二卷應劭漢朝議駁
三十卷陳壽漢名臣奏事三十卷
建武二年五月詔民欲歸父母者敢拘執論如律三
月議省刑法三年七月詔吏有罪先請五年五月幽

係囚非殊死勿案六年五月赦隴西殊死以下十一
年十二月詔殺奴婢不得減罪八月詔炙灼論如律十
八年蠲邊郡殺盜之法同之內郡二十二年九月地
震減繫囚罪一等

漢胎養令

章紀元和二年春正月乙酉詔曰令云人有產子者
復勿筭三歲今諸懷妊者賜胎養人三斛復其夫勿
筭一歲著以為令三年春正月乙酉詔曰蓋人君者
視民如父母有憯怛之愛有忠利之教匍匐之救其
嬰兒無父母親屬及有子不能養食者稟給如律論

曰章帝長者感陳寵之議除慘獄之科深元元之愛
著胎養之令 晉志光武時民有產子者復以三年
之筭
宋朝仁宗嘉祐三年韓宗彥請修胎養令以為繼嗣
漢室皆章帝苗裔以仁心養民故也 紹興二十七
年九月范如圭 胎養令

漢元和定律

章紀元和二年正月乙酉詔三公曰方春生養萬物
莩甲宜助萌陽以育時物其令有司罪非殊死且勿
案驗立秋如故秋七月庚子詔曰春秋每月書王者

重三正、與三微也。律十二月立春，不以報囚。月令冬至之後，有順陽助生之文，而無鞫獄斷刑之政。朕咨訪儒雅，稽之典籍，以為王者生殺，宜順時氣，其定律無以十一月、十二月報囚。

[魯恭傳] 初和帝下令麥秋得按驗薄刑，而州郡好以苛察為政，因此遂盛夏斷獄。恭上疏諫曰：舊制至立秋乃行薄刑。自永元十五年以來，改用孟夏。月令孟夏斷薄刑，出輕繫。又曰仲夏挺重囚，益其食。夫斷薄刑者，謂其輕罪已正，不欲令久繫，故時斷之也。臣愚以為孟夏之制，可從此令。其決獄案考，皆以立秋為斷。初肅宗時，斷獄皆以冬至之前。自後論者互多駮異。鄧太后詔公卿以下會議。恭議奏曰：易曰：潛龍勿用。言十一月、十二月陽氣潛藏，未得用事。孝章皇帝深惟古人之道，助三正之微，定律著令，冀承天心，順物性命，以致時雍。易曰：君子以議獄緩死。可令疑罪使詳其法，大辟之科，盡冬月乃斷。其立春在十二月中者，勿以報囚，如故事。安帝永初元年五月，恭為司徒。

[樊儵傳] 永平元年，拜長水校尉。議刑辟宜須秋月，以須時氣，從之。

[襄楷傳] 楷上疏言：永平舊典，諸當重論，皆須冬獄，先請後刑，所以重人命也。

[和帝紀] 永元十五年十二月庚子，有司奏以

四了上 壬海六十五 卅 吳德明

為夏至則微陰起，靡草死，可以決小事。是歲，初令郡國以日北至按薄刑。

[陳寵傳] 肅宗初，寵為尚書。是時承永平故事，吏政尚嚴切，尚書決事率近於重。寵以帝新即位，宜改前世苛俗。帝納寵言，每事務於寬厚。其後遂詔有司絕鉆鑽諸慘酷之科，解妖惡之禁，除文致之請讞五十餘事，定著于令。元和元年七月詔考獄多酷秋冬明為其禁十二月蠲除妖惡禁綱二年七月定報囚律 是後人俗和平，屢有嘉瑞。漢舊事斷獄報重，常盡三冬之月。是時帝始改用冬初十月而已。元和二年，寵奏曰：稽春秋之文，當月令之意。

三了六十八 壬海六十五 卅二

漢小杜律。

[郭躬傳] 躬父弘，習小杜律。躬少傳父業。郭氏自弘後數世皆傳法律 元和三年，拜為廷尉。躬家世掌法，務在寬平。及典理官，決獄斷刑，多依矜恕。又條諸重文可從輕者四十一事，奏之。奏讞法科多所生全 事皆施行，著于令。注：前書杜周武帝時為廷尉、御史大夫，斷獄深刻。小子延年亦明法律，宣帝時又為御史大夫，對父故言小。

朱博傳曰：太守漢吏，奉三尺律令以從事。三尺律令人事出其中。

漢祀令 齋令

後祭祀志注漢祀令曰天子行有所之出河沈用白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用繒二束酒六升鹽一升涉渭灞涇雒沱名水如此者沈珪璧各一律在所給祠具及行沈祠佗川水先驅投石少府給圭璧不滿百里者不沈 蔡邕表志曰宜具錄建武乙未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令入郊祀志永為典式 禮儀志凡齋天地七日宗廟山川五日小祠三日 蔡邕傳曰自今齋制宜如故典 郊祀志官社官稷注臣瓚引漢祀令文紀注如淳引漢祠令陰安侯[illegible]

漢令科品 品令 故事品式

安帝紀元初五年七月丙子詔曰舊令制度各有科品注漢令令云又見車服 濟南王康傳國傅何敞諫曰輿馬臺隸應為科品 劉祐傳轉大司農中常侍蘇康霸用事國天下良田祐移書所在依科品沒入之 仇香傳為蒲亭長勸人生業為制科令 馬融對策曰令科條品制四時禁令所以承天順民者備矣 百官表少府注如淳曰若盧官名藏兵器品令曰若盧郎中二十人主弩射漢儀注有若盧獄令 宣帝紀品式備具 孔光傳為尚書觀故事品式數歲明習漢制及法令

漢決事都目 辭訟比 漢馬將軍故事

東觀記建初中司徒辭訟久者至數十年比例輕重非其事類錯雜難知鮑昱為司徒奏定辭訟比七卷決事都目八卷以齊同法令息遏人訟也 陳寵傳寵辟司徒鮑昱府昱高其能轉為辭曹掌天下獄訟其所平決無不厭服眾心時司徒辭訟久者數十年事類溷錯易為輕重不良吏得生因緣寵為昱撰辭訟比七卷決事科條皆以事類相從昱奏上之其後公府奉以為法 馬援傳援破交趾所過輒為郡縣治城郭穿渠灌溉以利其民條奏越律與漢律駁者十餘事與越人申明舊制以約束之自後駱越奉行馬將軍故事建武十九年 禮朝士注鄭司農云謂若令時辭訟在券書者為治之

應劭漢儀 刪律令 議駮 律本 板令 律略論

應劭傳為駮議三十篇又刪定律令為漢儀晉志作議建安元年乃奏之曰夫國之大事莫尚載籍載籍也者決嫌疑明是非賞刑之宜允獲厥中俾後之人永為監焉故膠東相董仲舒老疾致仕朝廷每有政議數

遺廷尉張湯至陋巷問其得失於是作春秋決獄二
百三十二事動以經對言之詳矣逆臣董卓蕩覆王
室典章焚燎靡有孑遺今大駕東邁巡省許都拔出
險難其命惟新臣纍世受恩榮祚豐衍竊不自揆貪
少云補輒撰具律本章句尚書舊事廷尉板令決事
比例司徒都目五曹詔書及春秋斷獄凡二百五十
篇蠲去復重為之節文又集駮議三十篇以類相從
凡八十二事其見漢書二十五漢記四皆刪敘潤色
以全本體其二十六博採古今瓌偉之士文章煥炳
德義可觀其二十七臣所創造庶幾觀察增闡聖聽

推因萬機之餘暇游意省覽焉獻帝善之傳云凡所著述百三十六篇

隋志梁有應劭律畧論五卷唐志云劉劭漢朝議
駮三十卷應劭撰 續漢書曰劭又著中漢輯敘漢
官儀及禮儀故事凡十一種百三十一卷朝廷制百
官儀式所以不亡者由劭記之

律本章句 李悝六篇蕭何九篇張湯二十七篇趙禹
六篇叔孫郭馬鄭諸儒章句十餘家 尚書舊事 孔
光為尚書觀故事品式 鄭弘所陳著南宮為故事

廷尉板令 張湯著獄法廷尉挈令韋昭曰在板挈
也 決事比例 周禮注若今時決事比 陳忠為決

事比之 周禮疏若今律其有斷事皆依舊事斷之
無條取此類以決之 司徒都目 注司徒即丞相總
領綱紀佐理萬機故有都目鮑昱為司徒定決事都
目八卷 晉志按司徒鮑公撰辭訟嫁娶決為法比
都目凡九百六卷 五曹詔書見詔令 春秋斷獄
見春秋

漢田律

周禮夏官大司馬遂以蒐田有司表貉誓民注誓民
誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射疏曰云
誓曰無干車無自後射者此據漢田律而言無干車

謂無干犯他事無自後射者象戰陳不逐奔走又一
解云前人已射中禽後人不得復射彼又云無面傷
之等象降者不逆擊之云 秋官士師五禁注今野
有田律疏云舉漢法以況之

漢上計律

周禮典路注鄭司農云漢朝上計律陳屬車於庭
掌皮注云今時詔書或曰齎計吏 小宰注使齎歲
盡文書來若今上計 宰夫注治要者歲計治凡若
月治目若今日計也 衛宏漢舊儀曰朝會上計律
常以正月旦受群臣朝賀

漢大樂律
周禮大胥注鄭司農云漢大樂律曰卑者之子不得
舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯五大
夫取適子顏色和順身體脩治者以為舞人與古用
卿大夫子同義 後官志注盧植禮注曰大子令丞
如大胥小胥漢大樂律卑者之子不得舞宗廟之酎
取六百石五大夫以上適子三十一以下顏色和順
身體脩治者為舞人
漢律 詳見漢藝文志攷
記內則三牲用藙注漢律會稽獻焉 說文漢律會

稽郡獻鮚醬名船方長為舳艫綺絲數謂之絩布謂
之總綬組謂之首嘐田秣艸會稽獻藾婦告威姑
賜衣者縵表白裏祠祉司命及其門首洒濇民不繇
貲錢二十二 禮春官注左傳注引漢律 隋志漢
律久云 初學記漢律文五日得一下沐 秋官司
刺注過失若今律不坐三赦注若今律令云云 惠
紀注漢律人出一筭 漢令 詳見漢藝文志攷
說文引漢令曰越張百人蠻夷長有罪當殊之蠻夷
卒有頒

漢尚方律
宋書有司奏曰車服以庸虞書茂典名器謹假春秋
明誡是以尚方所制漢有嚴律諸侯竊服雖親必罪
漢法名家
後傳順帝時吳雄明法律斷獄平子訢孫恭三世廷
尉為法名家注名為明法之家郭氏自弘後數世傳法律子
孫至公者一廷尉七侯三刺史二千石侍中郎將者
二十餘人侍御史正監平甚衆躬奏讞法科多所生
全 論曰法家慶延于世 前漢陳咸欽躬寵忠世典
刑法 揚賜為廷尉自以代非法家言曰三后臯陶

不與蓋吝之也遂固辭 樊準上疏曰文吏去法律
而學詆欺銳錐刀之鋒斷刑辟之重宜復召郡國書
佐使讀律令 元初四年選通儒校漢家法令 沈
約曰漢代律書出乎小杜吳雄二世法家系居理職
郭躬律學通明仍業司士晉叔則元凱並各名家
南齊崔祖思曰漢來治律有家子孫並世其業聚徒
講授至數百人故張于二氏絜譽文宣之世陳郭兩
族流稱武明之朝決獄無冤慶昌枝裔槐衮相襲蟬
紫傳輝 孔稚珪曰古之名流多有法學釋之定國
聲光漢臺元常文惠續映魏閣

蜀漢諸葛武侯十六條

書目雜家武侯十六條一卷初蜀主三訪亮於草廬既見亮上便宜事列之文武二篇凡十六條伊籍傳與諸葛亮法正劉巴李嚴共造蜀科蜀科之制由此五人

魏新律 律博士 律畧論 科令

甲子科

晉志魏國建鍾繇為相國定甲子科六典云造甲子科條又議肉刑初魏文侯師李悝著法經六篇商君受之以相秦蕭何定漢律益為九篇稍增至六十篇又有三百餘篇決事比九百六卷世有增損錯糅無常後各為章句馬鄭諸儒十有餘家以至於三國魏所當用者合二萬六千二百七十二條七百七十三萬餘言覽者益難明帝乃詔但用鄭氏章句不雜用餘家尚書衛覬奏曰刑法者國家之所貴重而私議之所輕賤獄吏者百姓之所縣命而選用者之所卑下王政之弊未有不由此也九章之律自古所傳斷定刑罪其意微妙請置律博士帝從之通鑑魏紀目大和三年十月立聽訟觀置律博士又詔改定刑制命司空陳羣散騎常侍劉邵給事黃門侍郎韓遜議郎庾嶷中郎黃休荀詵等刪約舊科傍

采漢律定為魏法制新律十八篇州郡令四十五篇尚書官令軍中令合一百八十餘篇其序畧曰舊律所難知者由於六篇篇少故也篇少則文荒文荒則事寡事寡則罪漏是以後人稍增更與本體相離今制新律宜都總事類多其篇條舊律因秦法經就增三篇而具律不移因在第六罪條例既不在始又不在終非篇章之義故集罪例以為刑名冠於律首盜律有劫畧恐猲和買賣人科有持質皆非盜事故分為劫畧律賊律有欺謾詐偽踰封矯制囚律有詐偽生死令景有詐自復免事類衆多故分為詐律賊律有賊伐樹木殺傷人畜產及諸亡印金布律有毀傷亡失縣官財物故分為毀亡律囚律有告劾傳覆廐律有告反逮受科有登門道辭故分為告劾律囚律有繫囚鞫獄斷獄之法興律有上獄之事科有考事報讞宜別為篇故分為繫訊斷獄律未有狀跡云漢世名斷獄為劾盜律有受所監臨受財枉法雜律有假借不廉令乙有呵人受錢科有使者驗賂其事相類故分為請賕律盜律有勃辱強賊興律有擅興徭役具律有出賣呈科有擅作修舍事故分為擅興律興律有乏徭稽留賊律有儲峙不辦廐律有乏軍之興及

舊與有奉詔不謹不承用詔書漢氏施行有小愆之
反不如令輒劾以不承用詔書乏軍腰斬又減以丁
酉詔書漢文所下不宜復以為法故別為之留律秦
世舊有廐置乘傳副車食厨漢初承秦不改後以費
廣稍省故後漢但設騎置無車馬而律猶著其文則
為虛設故除廐律取其可用合科者以為郵驛令其
告反逮驗別入告劾律上言變事以為變事令以驚
事告急與興律烽燧及科令者以為驚事律盜律有
還贓畀主金布律有罰贖入責以呈黃金為價科有
平庸坐贓事以為償贓律律之初制無免坐之文張

湯趙禹始作監臨部主見知故縱之例其見知而故
不舉劾各與同罪失不舉劾各以贖論其不見知不
坐也是以文約而例通科之為制每條有餘科不覺
不知從坐之免不復分別而免坐繁多宜總為免例
以省科文故更制其田例以為免坐律諸律令有其
教詠制本條無從坐之文皆從此取法也凡所定增
十三篇就故五篇合十八篇於正律九篇為增於旁
章科令為省矣改漢舊律不行於魏者皆除之更依古
義制為五刑其死刑有三髡刑有四完刑作刑各三
贖刑十一罰金六雜抵罪七凡三十七名以為律首

又改賊律云云斯皆魏世所改其大畧如是其後正
始之間天下無事於是征西將軍夏侯玄河南尹李
勝中領軍曹羲尚書丁謐又追議肉刑卒不能決其
文甚多不載及景帝輔政云云 程咸上議曰司寇作
典建三等之制甫侯脩刑通輕重之法叔世多變秦
立重辟漢又脩之大魏承秦漢之獘未及革制然則
法貴得中刑慎過制 六典 魏命陳羣等採漢律為魏
律十八篇增漢蕭何律劫掠詐偽毀亡告劾係訊斷
獄請賕驚事償贓等九篇也 劉劭傳 與議郎庾嶷
等定科令作新律十八篇著律畧論 唐志五卷隋五卷法家又有

法論十卷劉劭撰 盧毓傳 青龍二年為侍中先是劉劭受
詔定律未就毓上論古今科律之意以為法宜一正
不宜有兩端使姦吏得容情
隋志 魏廷尉決事十卷
晉泰始新律 律本 甲令 晉令
文紀 魏常道鄉公咸熙元年文帝為晉王秋七月帝
奏司空荀顗定禮儀中護軍賈充正法律尚書僕射
裴秀議官制太保鄭沖總而裁焉 武 泰始四年春正
月景戌律令成封爵賜帛各有差 刑法志 文帝為
晉王患前代律令本注煩雜陳羣劉劭雖經改革而

科網本密。又叔孫郭馬杜諸儒章句。但取鄭氏。又為偏黨。未可承用。於是令賈充定法律令。與大傅鄭沖司徒荀顗（賈充傳以顗為司空）中書監荀勖中軍將軍羊祜中護軍王業廷尉杜友守河南尹杜預散騎侍郎裴楷穎川太守周雄齊相郭頎騎都尉成公綏尚書郎柳軌及吏部令史榮邵等十四人典其事。就漢九章增十一篇。仍其族類。正其體號。改舊律為刑名法例。辨囚律為告劾繫訊斷獄。分盜律為請賕詐偽水火毀亡。因事類為衛宮違制。撰周官為諸侯律。合二十篇六百二十條。二萬七千六百五十七言。蠲其苛穢

存其清約。事從中典。歸於益時。其餘未宜除者。若軍事田農酤酒。未得皆從人心。權設其法。太平當除。故不入律。悉以為令。施行制度。以此設教。違令有罪則入律。其常事品式章程。各還其府。為故事。減梟斬族誅從坐之條。除謀反適養母出嫁女皆不復還坐父母弃市。省禁固相告之條。去捕亡沒為官奴婢之制。輕過誤老少女人當罰金杖罰者。皆令半之。重奸伯叔母之令。弃市。淫寡女三歲刑。崇嫁娶之要。一以下娉為正。不理私約。峻禮教之防。准五服以制罪也。凡律令合二千九百二十六條。十二萬六千三百言。六十

卷。故事三十卷。泰始三年（通鑑從紀在四年）。事畢表上。武帝詔曰。昔蕭何以定律令受封。叔孫通制儀為奉常。賜金五百斤。弟子百人皆為郎。夫立功立事。古今之所重。宜加祿賞。詔簡弟子百人隨材品用。賞帛萬餘疋。（武紀泰始四年正月丙戌律令成封爵賜帛各有差）武帝親自臨講。使裴楷執讀。四年正月戊子。大赦天下。乃班新律。其後明法掾張裴又注律。表上之。是時侍郎盧珽中書侍郎張華又表抄新律諸死條目。掛之亭傳。以示兆庶。有詔從之。

唐藝文志 晉駁事四卷。晉彈事九卷。（隋志十卷）賈充杜預刑法律本二十一卷。（賈充等撰令四十篇戶令至雜法）晉令

四十卷。張斐律解二十卷。（隋志二十一卷）

隋志 杜預律本二十一卷。晉雜議十卷。晉雜制六十卷。晉初甲令已下至九百餘卷。武帝命賈充引羣儒刪采其要。增律十篇。其餘不足經遠者為法令。施行制度者為令。品式章程者為故事。各還其官府。

列傳 鄭沖為魏太保。平蜀之後。命賈充羊祜等分定禮儀律令。皆先諮於沖。然後施用。

裴楷字叔則。賈充改定律令。以楷為定科郎。事畢。詔楷於御前執讀。平議當否。（叔則元凱並名家）

杜預字元凱。與車騎將軍賈充等定律令。既成。預為之注解。乃奏之曰。法者蓋繩墨之斷例

非窮理盡性之書也故文約而例直聽省而禁簡古之刑書銘之鍾鼎鑄之金石所以遠塞異端使無淫巧也今所注者皆網羅法意格之以名分使用之者執名例以審趨舍伸繩墨之直去析薪之理也詔班于天下 賈充所定新律既班于天下百姓便之又有荀煇同典正其事餘同志 續咸脩陳杜律明達刑書永嘉中遷廷尉平 [六典]晉命賈充等十四人損增漢魏律為二十篇一刑名二法例三盜律四賊律五詐偽六請賕七告劾八捕律九繫訊十斷獄十一雜律十二戶律十三興律十四毀亡十五衛宮十六水火十七廄律十八關市十九違制二十諸侯凡一千五百三十條 [齊百官志]荀勗欲去事煩唯論幷省定制成文本之晉令 文選注引晉令 宋禮志引晉令 齊王植曰晉律文簡辭約旨通大綱事之所質取斷難釋張斐杜預同注一章而生殺永殊自晉泰始以來唯斟酌參用江左相承用晉世張杜律二十卷齊世祖詳正舊注

[武紀]魏咸熙二年十一月乙未晉王令諸郡中正以六條舉淹滯一曰忠恪匪躬二曰孝敬盡禮三曰友于兄弟四曰絜身勞謙五曰信義可復六曰學以為己 [隋志]晉刺史六條制一卷刑法類 [穆紀]永和元年四月壬戌詔會稽王昱錄尚書六條事二年二月癸丑以左光祿大夫蔡謨領司徒錄尚書六條事

晉五條詔書

[武紀]泰始二年一本泰始元年十二月班五條詔書於郡國一曰正身二曰勤百姓三曰撫孤寡四曰敦本息末五曰去人事 [隋志]班五條詔十卷亡 [北齊書]衛五條寫於詔牘以版長二尺二寸雌黃塗之正旦宣示百官一曰去殘賊擇良吏二曰勸農無煩擾三曰旅格之人務皆寬察四曰長吏厚華宜謹察之五曰內外混殺所宜糾劾後周時魏大統十一年蘇綽亦為六條詔書一曰修心二曰敦教化三曰盡地利四曰擢賢良五曰恤獄訟六曰均賦役崇文目蘇綽六條一卷 周文常置坐右令百司習誦牧守令長非通六條不得居官

晉尚書十二條

[宋百官志]漢東京置太傅錄尚書事晉康帝世何充表申咸康中分置三錄王導錄其一荀崧陸曄各錄六條事然則似有二十四條若止有十二條則荀陸各錄六條導又何所司乎其後每置二錄輒云各掌

六條事。又是止有十二條（不知悉何條）晉江右有四
錄則四人參録江右張華江左庾亮並經關尚書七
條（亦不知皆何事也）
晉令　祠令
後漢欒巴傳注晉令諸郡國不滿五千以下置幹吏
二人　北史劉芳傳晉祠令云郡縣國祠社稷先農
縣又祠靈星　南齊百官志晉祕書閣有令史掌衆
書見晉令
傳咸傳按令御史中丞督司百僚皇太子以下其在行
馬内有違法憲者皆彈糾之雖在行馬外而監司不
糾亦得奏之

齊王植集注律　漢晉律序注　張斐律
解
齊史初晉張斐杜預等共注律二十卷自泰始以来
用之律文簡約或一章之中兩家所處生殺頓異臨
時斟酌吏得以為姧齊武留心法令詔獄官詳定舊
注永明七年尚書删定郎王植集定二注表奏之取
張斐注七百三十一條杜預注七百九十一條或二
家兩釋其義乃備者又取一百七條其注相同者取
一百三條集為一書凡一千五百三十二條為二十

卷詔公卿八座參議考正竟陵王子良總其事衆議
異同不能一者制旨平決永明九年廷尉孔稚圭表
上律文二十卷録序一卷又奏寫律上國學置律助
教依五經例事不行　隋志漢晉律序注一卷晉張
斐撰雜律解二十一卷（唐志斐律解二十卷）張斐撰梁有杜預
雜律七卷亡　唐志宗躬齊永明律八卷
梁律　梁令
武帝天監元年秋八月丁未命尚書删定郎蔡法度
（法度家傳律學）損益王植集注舊律為梁律命尚書王亮侍
中王瑩僕射沈約吏書范雲等九人同議定二年四

月癸卯法度上梁律二十卷令三十卷（三十篇户令至軍賞）
（卷隋唐志同刑名至違制制刑為十五等之差）科三十卷（隋志科三十卷梁時取故事之
宜於時者為梁科唐志梁科三十卷）詔班行之自刑名至違制二十篇
大凡定罪二千五百二十九條　陳永定元年冬十月
置删定郎治律令　范泉徐陵等參定律令律二十
卷（唐志九卷隋志同）令三十卷（隋唐志同）科三十卷（隋唐志同隋志云令科
四十卷條流冗雜博而非要）又陳新制六十卷　隋志晉宋齊梁
律二十卷蔡法度撰
元魏律令　大統式　隋新律　律令格式
西魏六條

隋志 兼唐六典書 太和十五年五月己亥更定律令 先是太和五年新律成凡八百三十二章 於東明觀親決疑獄十六年四月丁亥朔班新律令大赦 隋志後魏律二十卷 北齊文宣天保元年始命羣臣刊定魏麟趾格 李渾邢邵等修撰 時政刑不一決依律文謂之變法於是議造齊律武成大寧元年督修律令河清三年尚書令趙郡王叡等奏上齊律十二篇 名例至新律自一卷 隋唐志十二卷 定罪九百四十九條又上新令四十卷 隋志五十卷 唐志八卷 采魏晉故事 以尚書二十八曹為篇名 其制刑名五重罪十條其不可為定法者別制權令二卷 隋志北齊權令二卷 與之並行三月辛酉班

行之是後法令明審科條簡要又敕仕門子弟常講習之故齊人多曉法律 西魏大統元年宇文泰以軍旅未息令有司斟酌今古為二十四條新制行之七年九月度支尚書蘇綽為六條詔書一曰清心二曰厚教化三曰盡地利四曰擢賢良五曰恤獄訟六曰均賦役泰置坐右令百官習誦之牧守令長非通六條及計帳不得居官尋又益新制十二條十年七月更權衡度量命綽損益三十六條之制須之 六典注撰益為五卷謂之大統式 隋志後周太祖命蘇綽撰 唐志大統式三卷 業文目蘇綽六條一卷 十五年以泰前後所上二十四條及十二條新制為中興永式 周以趙肅為廷尉卿定律保定三年三月庚子乃就 紀云二月庚子新律 凡二十五篇謂之大律 名例至斷獄 隋唐志趙肅等撰後周律二十五卷 定罪一千五百三十七條比於齊律煩而不要 建德二年十一月行刑書要制宣政元年八月詔制九條宣下州郡大象元年除高祖所立刑書隋則律令格式並行文帝開皇元年以周法繁而不要命高熲鄭譯及上柱國楊素等更令裴政等十七人更加修定政練習典故達於從政乃參魏晉舊律下至齊梁沿革重輕取其折衷時同修者十餘人凡有凝滯皆取決於是去前世梟轘及鞭法自非謀

叛以上無收族之罪始制死刑二絞斬流刑三自二千里至三千里徒刑五自一年至三年杖刑五自六十至一百笞刑五自十至五十又制議請減贖官當之科以優士大夫除前世訊囚酷法開皇元年冬十月戊子始行新律 隋唐志云高熲等隋律十二卷 二年七月甲午行新令 高熲等撰令三十卷 唐志牛弘等隋開皇令三十卷 官品至雜令 三年文帝覽刑部奏斷獄數猶至萬以為律尚嚴密人多陷罪敕蘇威牛弘等刪定新律除死罪八十一條流罪一百五十四條徒杖等千餘條惟定留五百條凡十二篇 名例至斷獄 自是刑制簡要疏而不失乃制律博士

弟子員斷獄先牒明法定罪五年廢大理律博士刑部曹明法州縣律生六年敕諸州長史已下行參軍已上普令習律集京之日試其通不煬帝以開皇律令猶重大業二年十月更制大業律 牛弘等進 三年四月甲申頒行凡十八篇五百條名例 斷獄五刑降從輕典者二百餘條 隋志大業律十八卷 又大業令三十卷 唐志 四年十月乙卯頒新式

東魏麟趾格

後魏書孝靜帝興和三年詔群臣於麟趾閣議定法制謂之麟趾格 隋志云然麟趾刪撥制正刑典 十月甲寅頒行也

可罷

玉海卷六十五　十一

唐志北齊麟趾格四卷文襄帝時撰

元魏太和元年九月更定律令五年新律成十五年與定十六年班新律

玉海卷第六十五

玉海卷第六十六

浚儀王應麟伯厚甫

詔令

律令下

唐約法十二條　武德律　新格　律令

格式　律議　刑法四書

高祖紀　隋大業十三年十一月丙辰克京城命主符郎宋公弼收圖籍約法十二條惟殺人刼盗背軍叛逆者死　刑法志　唐之刑書有四曰律令格式（百官志刑部凡刑法之書有四曰律曰令曰格曰式）令者尊卑貴賤之等數國家之

制度也格者百官有司所常行之事也式者其所常守之法也凡邦國之政必從事於此三者其有所違及人之為惡而入於罪戾者一斷以律律之為書因隋之舊為十有二篇一曰名例二曰衛禁三曰職制四曰戶婚五曰廐庫六曰擅興七曰賊盗八曰鬬訟九曰詐偽十曰雜律十一曰捕亡十二曰斷獄其用刑者有五一曰笞笞之為言恥也凡過之小者曰捶撻以恥之漢用竹後世更以楚書曰朴作教刑是也二曰杖杖者持也可持以擊也書曰鞭作官刑是也三曰徒徒者奴也盖奴辱之周禮曰其奴男女入于

罪隷任之以事置之圜土而教之量其罪之輕重有年數而捨四曰流書云流宥五刑謂不忍刑殺宥之于遠也五曰死乃古大辟之刑也隋始定笞刑五自十至五十杖刑五自六十至于百徒刑五自一年至于三年流刑三自一千里至于二千里死刑二絞斬又有請議減贖當免之法唐皆因之唐興高祖入京師約法十二條及受禪命納言劉文静等損益律令武德二年頒新格五十三條惟吏受賕犯盗詐冒府庫物赦不原凡斷屠日及正月五月九月不行刑四年高祖躬録囚徒以人因亂冒法者衆盗非刼傷其

主及征人逃亡官吏枉法皆原之已而又詔僕射裴寂等十五人更撰律令凡律五百麗以五十三條流罪三皆加千里居作三歲至二歲半者悉為一歲餘無改焉　藝文志　武德律十二卷又式十四卷令三十一卷尚書左僕射裴寂右僕射蕭瑀大理卿崔善為給事中王敬業舍人劉林甫顏師古王孝遠別駕靖延太常丞丁孝烏隋大理丞房軸參軍李桐客博士徐上機等（十二人）奉詔撰定以五十三條附新律餘無增改武德七年上　會要　武德元年六月一日（通鑑五月壬申）詔劉文靖等因隋開皇律令而損益之遂[illegible]

五十三條務從寬簡取便於時其年十一月四日頒下仍令裴寂殷開山郎楚之沈叔安崔善為等更撰定律令十二月十二日又加蕭禹李綱丁孝烏等同撰之至七年三月二十九日成詔頒於天下（四月庚子朔）大畧以開皇為准正五十三條凡律五百條格入於新律無所改 紀 武德七年四月庚子大赦班新律令 韓瑗傳 父仲良武德初與定律令建言周律其屬三千秦漢約為五百依古則繁請崇寬簡以示維新於是採開皇律宜於時者定之 劉林甫傳 武德初撰定律令著律議萬餘言 郎餘令傳 祖穎字楚

之武德時以大理卿與李綱陳叔達定律令 舊史 武德元年五月壬申命相國長史裴寂等條律令六月甲戌廢隋大業律令頒新格十一月詔頒五十三條格以約法緩刑 六典 武德中令裴寂殷開山等定律令其篇目一准隋開皇之律刑名之制亦畧同唯三流皆加一千里居作三年二年半二年皆為一年以此為異又除苛細五十三條 通監 武德元年五月壬申命裴寂劉文靜等修定律令六月廢隋大業律令頒新格又武德七年夏四月庚子朔赦天下是日頒（餘同志會要）

唐貞觀律 留司格

刑法志 太宗即位詔長孫無忌房玄齡等復定舊令議絞刑之屬五十皆免死而斷右趾其後（正觀元年三月）蜀王法曹參軍裴弘獻駁律令四十餘事乃詔房玄齡與弘獻等重加刪定於是除斷趾法為加役流三千里居作二年太宗嘗覽明堂針灸圖見人之五藏皆近背詔罪人無鞭背（四年十一月十七日）又詔死刑皆三覆奏又詔決囚雖三覆奏頃刻之間何暇思慮宜二日五覆奏（會要五年八月二十一日京師五覆奏諸州三覆奏紀在十二月丁亥詔肅宗上元元年復死刑三覆奏條堅有五覆令有三覆）云書同州人房強以弟謀反當從坐

太宗因錄問為之動容曰反逆有二興師動衆一也惡言犯法二也輕重固異而鈞謂之反連坐皆死豈定法耶房玄齡等議曰禮孫為父尸祖故有蔭孫令是祖孫重而兄弟輕於是令反逆者祖孫與兄弟緣坐皆配沒惡言犯法者兄弟配流而已玄齡等遂與法司增損隋律降大辟為流者九十二流為徒者七十一以為律定令一千五百四十六條以為令又刪武德以來敕三千餘條為七百條以為格又取尚書省列曹及諸寺監十六衛計帳以為式自房玄齡等更定律令格式訖太宗世用之無所變改 藝文志

貞觀律十二卷又令二十七卷格十八卷留司格一卷式三十三卷中書令房玄齡右僕射長孫無忌法曹裴弘獻等奉詔選定凡律五百條令一千五百四十六條格七百條以尚書諸曹為目其常務留本司者著為留司格唐令三十篇[illegible]舉為目錄序崇文目同 通鑑 貞觀十一年正月初房玄齡等先受詔定律令以為舊法兄弟異居蔭不相及而謀反連坐皆死祖孫有蔭而止應配流據禮論情深為未愜今定律祖孫與兄弟緣坐者俱配役從之自是比古死刑除其太半玄齡等定律五百條立刑名二十等比隋律減大辟凡二十條減流入徒者七十一條凡削繁去蠹變重為輕者不可勝紀又定令一千五百九十餘條又刪武德以來敕詔格定留七百餘條至是頒行之又定枷杻鉗鎖杖笞皆有長短廣狹之制自張蘊古之死法官以去罪為戒時有失入者又不加罪五月上嘗問大理卿劉德威近日刑網稍密何也對曰此在主上不在群臣人主好寬則寬好急則急律文失入減三等失出減五等今失無辜失出更獲大罪是以吏各自免競就深文陛下倘一斷以律則此風變矣上悅從之由是斷獄平允 會要 貞觀十一年正月十四日頒新格於天下凡律五百條分為十二卷令為三十卷二十七篇一千五百九十條格七百條以為通式崔融云貞觀律唯有十卷捕亡斷獄乃永徽二年長孫無忌等奏加 舊紀 貞觀十一年正月庚子頒新律令於天下 舊刑法志 貞觀十一年又刪武德已來敕格三千餘件定留七百條以為格十八卷留在司施行斟酌古今除煩去弊以尚書省諸曹為之目初為七卷其曹之常務但留本司者別為留司格一卷蓋編錄當時敕令永為法則以為故事

唐永徽律 律疏 留司格 散頒格

刑法志 高宗即位詔律學之士撰律疏又詔長孫無忌等增損敕格其曹司常務曰留司格頒之天下曰散頒格龍朔儀鳳中司刑大常伯李敬玄左僕射劉仁軌相繼又加刊正長孫無忌律疏序云遠則皇王妙旨近則蕭賈遺文緣波討源自枝窮葉邁被三章同符晝一 藝文志 永徽律十二卷又式十四卷式本四卷令三十卷散頒天下格七卷留本司行格十八卷太尉無忌司空李勣左僕射于志寧張行成侍中高季輔黃門侍郎宇文節柳奭右丞段寶玄太常少卿令狐德棻吏部侍郎高敬言刑部侍郎劉燕客給事中趙文恪中書舍人李友益少府丞張行

實太府丞王文端大理丞元紹刑部郎中賈敏行奉
詔撰定分格爲二部以曹司常務爲行格天下所共
爲散頒格永徽三年上至龍朔二年詔司刑太常伯
源直心少常伯李敬玄司刑大夫李文禮復刪定唯
改官曹局名而已題行格曰留本司格中本散頒格
曰天下散行格中本律疏三十卷無忌李勣于志寧
唐臨段寶玄劉燕客賈敏行等奉詔撰永徽四年上
永徽留本司格後十一卷左僕射劉仁軌戴至德張
文瓘李敬玄郝處俊來常高智周李義琰裴行儉馬
載蕭德昭裴炎李義琛張楚金盧律師等奉詔撰儀

鳳二年上 通鑑 高宗永徽二年閏九月長孫無忌
上所刪定律式甲戌詔頒之四方 會要 永徽二年
閏九月十四日上新刪定律令格式內式四十卷式
本曹司常務爲留司格餘並同藝文志三年五月詔律學未
有定疏宜廣召解律人修義疏使中書門下監定參
撰律疏成三十卷無忌勣志寧唐臨段志玄劉燕客
賈敏行等同撰四年十一月九日上之詔頒行天下
崇文目律十二卷律疏三十卷律音義一卷館閣書目有律疏三十卷長孫無忌等撰所存止二十八卷
國獄二卷律十二卷無忌等修定龍朔二年二月敕源直心等重定
至麟德二年奏上之儀鳳二年三月九日又刪緝格

式畢上之同修官同藝文志內無李義琛 舊紀 永徽二年閏
月辛未頒新定律令格式於天下四年十一月頒新
律疏於天下 六典 刑部郎中凡律一十有二章自
名例至斷獄大凡五百餘條焉凡令二十有七篇分
爲三十卷一官品二臺省三寺監職員四衛府職員
五東宮王府職員六州縣職員七命婦職員八祠九
戶十選舉十一考課十二宮衛十三軍防十四衣服
十五儀制十六鹵簿十七公式十八田十九賦役二
十倉庫二十一廄牧二十二關市二十三醫疾二十
四獄官二十五營繕二十六喪葬二十七雜令大凡

一千五百四十有六條 漢時決事集爲令甲以下三
百餘篇魏陳群等撰州郡尚書官軍中令合百八十
餘篇晉賈充撰令四十篇梁蔡法度等梁令三十篇
隋高熲等撰三十卷武德中裴寂等與律同撰貞觀
中房玄齡等刊定麟德中源直心儀鳳中劉仁軌垂拱
中裴居道神龍初蘇瓌太極初岑羲開元初姚元崇
四年宋璟並刊定 凡格二十四篇以尚書省諸曹爲
之目共爲七卷其曹之常務留本司者別爲留司格
一卷 漢建武律令故事三篇晉賈充故事三十卷梁
科三十卷後魏麟趾殿刪定爲麟趾格自貞觀格至

開元後格皆以尚書二十四司為篇名蓋錄當時制
敕永為法則凡式三十三篇亦以尚書省刑曹及祕
書太常司農光祿太僕太府少監門諸衛計帳為篇
目凡為二十卷周文帝大統中令有司斟酌古今通
變可以益時者為二十四條後又下二十二條之制
十年命尚書蘇綽總三十六條更損益為五卷謂之大
統式唐永徽式十四卷垂拱神龍開元式並二十卷
凡律以正刑定罪令以設範立制格以禁違令正邪
式以軌物程事舊制式三十三篇以尚書御史臺九
寺三監諸軍為目立刑名之制五

唐垂拱格式

刑法志 武后時內史裴居道鳳閣侍郎韋方質等又
刪武德以後至于垂拱詔敕為新格藏於有司曰垂
拱留司格神龍元年中書令韋安石又續其後至於
神龍為散頒格 藝文志 垂拱式二十卷又格十卷
新格二卷散頒格二卷留司格六卷秋官尚書裴居
道同三品岑長倩同平章事韋方質刪定官袁智弘
咸陽尉王守慎奉詔撰加計帳勾帳二式垂拱元年
上新格式武后製序刪垂拱式二十卷又散頒格七
卷韋安石禮部尚書祝欽明左丞蘇瓌郎中狄光嗣
等刪定神龍元年上 紀 垂拱元年三月辛未頒垂
拱格 會要 垂拱元年三月二十六日刪改格式加
帳及勾帳式通舊式成三十卷又以武德以來詔敕
便於時者編於新格二卷裴居道等十餘人同修則
天自製序其二卷之外別編六卷堪為當司行用為
垂拱留司格時韋方質詳練法理又委其事於王守
慎有法理之才故垂拱格式稱為詳密其律惟改二
十四條又有不便者大抵仍舊至神龍元年六月二
十七日又刪定垂拱格及格後敕左僕射唐休璟韋
安石散騎李懷遠祝欽明蘇瓌郎中姜師度狄光嗣

等同刪定至神龍二年正月二十五日前制敕為散
班格七卷又刪補舊式為二十卷表上之制令頒於
天下

文明元年四月十四日敕內外官以當司格令書聽
事之壁

唐太極格

刑法志 睿宗即位戶部尚書岑羲等又著太極格
藝文志 太極格十卷戶部尚書同中書門下三品岑
羲中書侍郎同中書門下三品陸象先右散騎常侍
徐堅右司郎中唐紹刑部員外郎邵知新大理寺補

陳義海評事張名播右衛長史張處斌左衛參軍羅
思貞主事閻義顒等刪定太極元年上 會要 景雲
元年敕又令刪定格令太極元年正月二十五日奏
上之名為太極格刪修人(同藝文志未作閻顒)

唐開元前格　開元後格　新格　格後
長行敕　格式律令事類　格令科要

刑法志 開元三年黃門監盧懷慎等又著開元格至
二十五年中書令李林甫又著新格凡所增益數千
條明年吏部尚書宋璟又著後格以開元名書天寶
四載又詔刑部尚書蕭炅稍復增損之 藝文志 開
元前格十卷紫微令姚崇黃門監盧懷慎紫微侍郎
李乂蘇頲舍人呂延祚給事中魏奉古評事高智靜
縣丞侯郢璡參軍閻義顒等奉詔刪定開元三年上
開元後格十卷又令三十卷式二十卷(中興書目有唐式二十卷)
侍中宋璟蘇頲左丞盧從愿侍郎裴漼慕容珣楊滔舍
人劉令植司直高智靜及侯郢璡等刪定開元七年
上(崇文目開元格十卷開成詳定格十卷) 格後長行敕六卷侍郎裴光
庭中書令蕭嵩等刪次開元十九年上(國史志裴光庭開元格令
科要一卷) 開元新格十卷格式律令事類四十卷(崇文目有之)
李林甫侍中牛仙客中丞王敬從及崔冕陳承信俞

元杞等刪定開元二十五年上(志又有裴光庭唐開元格令科要一卷崇文目同)
會要 開元三年正月
又敕刪定格式令上之名為開元格六卷(刪修人內作李延祚閻顒餘同藝文志)
七年三月十九日修令式仍舊名曰開元
後格宋璟等同修(內作裴漼餘同藝文志) 十九年裴光庭蕭嵩
又以敕後制敕行用之後與格文相違奏令有司刪
撰為格後長行敕六卷二十五年九月一日後刪緝
舊格式律令中書令李林甫等六人共加刪緝總七
千九十八條一千三百二十四條於事非要並刪除
之三千一百八十條隨事損益三千五百九十四條
仍舊不改總成律十二卷律疏三十卷式二十卷開
元新格十卷又撰格式律令事類四十卷(舊紀二十五年頒新定令式格事類百三十卷於天下)
以類相從便於省覽奏敕於尚書
都省寫五十本頒于天下 源光裕傳 為中書舍人
與楊滔劉令植同刪著開元新格(書目十卷) 中興書目
唐式二十卷開元七年上二十六年李林甫等刊定
皇朝淳化三年校勘 通典 開元二十五年令則謂
是年定令也在食貨門則載曰分世業田之制課戶
租調之制戶令則有非成丁不析之制而義倉則又
是年定式也在職官則是年刊定職次著為格令

唐開元格後敕　元和刪定制敕

元和格敕

【刑法志】憲宗時，刑部侍郎許孟容等刪天寶以後敕為開元格後敕。【藝文志】元和格敕三十卷，權德輿、劉伯芻等集。元和刪定制敕三十卷，許孟容、韋貫之、蔣乂、柳登等集。【會要】元和二年七月（舊紀七月景戌朔）詔刑部侍郎許孟容、少卿柳登、郎中房式、熊執易、崔光、貟外郎韋貫之等刪定開元格後敕。其目刑部奏改律卷第八為鬬競（舊紀八月壬戌刑部奏改）。至十年十月辛丑，刑部尚書權德輿奏：其元和二年准制刪定，至元和五年刪定畢，所奏三十卷，歲月最近，望且送臣本司。其五年已後敕，有敕文合長行者，望令諸司錄送刑部，臣請與本司侍郎郎官參詳錯綜，隨司編入本卷，續具聞奏（舊紀十月庚子奏請行用，新刪定敕格三十卷頒之）。至十三年八月，鳳翔節度使鄭餘慶等詳定格後敕三十卷，郎中崔郾、陳諷及庚敬休、王長文、元從質、林寶同修上進。其年刑部侍郎許孟容、蔣乂等奉詔刪定格後敕，勒成三十卷。刑部侍郎劉伯芻等考定修為三十卷。【蔣乂傳】又與許孟容、韋貫之刪正制敕三十篇，為開元格後敕。【權德輿傳】先是詔許孟容、蔣乂刊彙格敕，上之，留禁中。德輿請出其書與侍郎劉伯芻參復研考，定三十篇奏上。【柳登傳】元和初為大理少卿，與許孟容等刊正敕格。

唐大和格後敕

【刑法志】文宗命尚書省郎官各刪本司敕，而丞與侍郎覆視，中書門下參其可否而奏之，為大和格後敕。【藝文志】大和格後敕（志作勑）四十卷（崇文目大和格後敕四十卷）。注：初，前大理丞謝登纂凡六十卷，詔刑部詳定，去其繁復，大和七年上。【馮宿傳】為刑部侍郎，修格後敕三十篇，行於時。【會要】大和四年七月，大理卿裴誼奏格後敕六十卷，得丞謝登狀，斷獄取實，後勅為定。

唐開成詳定格

【刑法志】開成三年，刑部侍郎狄兼謩採開元二十六年以後至于開成制敕，刪其繁者，為開成詳定格。【藝文志】狄兼謩開成詳定格十卷。　後唐天成元年十月用開成格。

唐大中刑法總要格要敕

【藝文志】（崇文目同）大中刑法總要格後敕六十卷，刑部侍[illegible]等纂（瑑曰刑律統類，志傳不同，當攷）。【會要】（舊紀同）大中五年

四月癸卯刑部侍郎劉瑑等奉敕修大中刑法總要格後敕六十卷貞觀二年六月二十八日至大中五年四月十三日凡二百四十四年雜敕都計六百四十門二千一百六十五條議輕重名曰大中刑法統類 國史志 大中已後雜勅三卷

唐大中刑律統類

刑法志 宣宗時左衛率府倉曹參軍張戣以刑律分類爲門而附以格敕爲大中刑律統類詔刑部頒行之 藝文志 張戣大中刑律統類十二卷(崇文目同又有唐律令事類四十卷) 會要 大中七年五月(舊紀同)張戣集律令格

式數條件相類者一千二百五十條分爲一百二十門號曰刑法統類上之 劉瑑傳 大中五年遷刑部侍郎乃裒彙敕令可用者由武德訖大中凡二千八百六十五事類而析之參訂重輕號大中刑律統類以聞法家推其詳 唐詔令曰刑書統類十篇獨著元結縣令箴 後唐長興四年六月詳定大中統類

唐祠令

會要 聖曆元年奉禮郎張齊賢議曰貞觀顯慶禮及祠令無告朔之文貞元九年十二月博士韋彤議曰貞觀至開元修定禮令

唐吏部甲令 貞觀官令 開元格令見官名

傳 沈既濟德宗時言選舉之敝(云云)夫古今選用之法九流常叙有三科而已曰德也才也勞也吏部甲令雖曰度德居任量能授職計勞升叙然考校之法皆在書判簿曆言辭俯仰之間安行徐言非德也空文善書非才也累資積考非勞也 陸贄諫試官授甲令有職事官有散官有勳官有爵號其賦事受奉者唯職事一官以叙才能位賢德所謂施實利而寓虛名也勳散爵號止於服色資蔭以馭崇貴顯功勞所

謂假虛名而佐實利也虛實交相養故人不瀆貴輕重互相制故國不廢權今之員外試官頗同勳散爵號(奏議云命秩之載于甲令者) 志 凡選有文武每歲五月頒格于州縣選人應格則本屬或故任取選解

唐六條

太宗紀 貞觀二十年正月丁丑遣使二十二人以六條黜陟于天下 會要 遣大理卿孫伏伽等二十一年以六條巡察 唐官品志 司隸臺大夫掌巡察所掌六條一察品官以上理政能二察官人貪殘害政三察豪猾侵害下人及田宅踰制四察水旱蟲灾

不以實言枉征賦役及無災妄蠲免者五察部內盜賊不能窮遂隱而不申者六察德行孝悌茂材異行而不貢者每年二月乘軺郡縣十月入奏 又百官志四十八條 通典 隋置司隸臺唐無司隸校尉而有京畿訪採使亦其職也 武后紀 永昌元年正月戊午班九條以訓百官 李嶠上疏曰垂拱時諸道巡察使科條四十有四至別敕令又三十而使以三月出盡十一月奏事令所察按準漢六條而推廣之則無不包矣烏在多張事目也

唐刑法要錄

志 盧紓十卷 大理卿 裴向上之 會要寶曆二年十月裴向進 趙仁本崔知悌法例各二卷張伾判格三卷

唐學令 選舉令 倉庫令

會要 大和五年十二月祭酒裴通奏按學令 史記索隱 即令之學令 漢書注 顏師古曰功令若今選舉令金布令若今倉庫令 志 唐取士之科有三凡學六教人取士著按令者大略如此

唐品秩令式

會要 會昌二年九月中丞李回奏文武常參官據品秩令式合置引馬

呂溫道州律令要錄序曰尚書省御史臺諸曹多書令式格律於屋壁日夕省覽目存心悟吏無以欺臨事不惑

唐式苑 律令手鑑

志 元泳式苑四卷 崇文目同 王行先律令手鑑二卷李崇法鑒八卷 崇文目同

唐水令

見河渠類

唐車輿衣服令

見車服類

唐司門式

見門類

唐光祿式

見籩豆類

唐兵部格

通典 按兵部格破敵戰巧各有差等其授官千纔一二天寶以後邊帥怙寵便請署官昜州遂成府坊州安臺府別將果毅之類每一制則同授千餘人其餘可知雖在行閒僅無白身者 後唐天成中下學士院作詩賦為貢舉格

唐刑法二十八家

藝文志史録十曰刑法二十八家六十一部一千四卷始扵漢建武律令故事終扵開元格後長行敕失姓名九家建武律令故事名臣奏廷尉決事駮事雜詔書南臺奏事議駮名臣奏事則漢氏之書也駮事彈事刑法律本晉令以至張斐劉卲之解論則晉氏之書也齊梁陳有宗躬蔡法度范泉等之律令而條鈔晉宋齊梁律附焉北齊周隋有趙王㪉趙肅蘇綽高熲牛弘等之律令式而麟趾格附焉有唐之興始定扵武德之裴寂者五十七卷更定扵貞觀之玄齡

者九十一卷無忌撰于永徽源直心刪于龍朔劉仁軌著于儀鳳為卷一百二十有六裴居道撰扵垂拱韋安石刪扵神龍及趙崔之法例為卷七十有二岑羲刪於太極元年姚崇刪扵開元三禩宋璟裴光庭刪扵七年十九年為卷八十有六大凡律之外有疏例式之外有式本格有留司散頒行格格後新格敕有格長行不著録者開元新格而下有事類科要及度支長行旨元和格敕制敕而下有大和格後敕開成詳定格大中刑法總要格後敕及刑律統類法家所著有律令手鑑式苑刑法要録判格終扵李崇法鑑

凡十三家三百二十三卷 隋志三十五部七百十二卷自杜預律本至陳新制 崇文目刑法五十一部七百十六卷 景德二年龍圖閣書目刑法三百七十卷 淳熈書目自御製丶行八刑條至刑統賦解六十一家定著一千五百三十七卷續目二十三家一千九百三十九卷

建隆新定刑統 編敕

周顯德四年五月二十四日中書門下奏朝廷所行用者律十二卷律疏三十卷式二十卷令三十卷開成格十卷大中統類十二卷後唐以来至漢末編敕

三十二卷廣順元年六月侍御史盧億等以敕條二十六件編為二卷名為續編敕及制敕等律令文辭古質覽者難明格敕條目繁多閱者疑誤扵是命侍御史張湜等十人訓釋刪定為大周刑統五年七月丙戌初行凡二十卷別有目録凡二十一卷與律疏令式通行

國初用唐律令格式外有後唐同光刑律統類清泰編敕天福編敕周廣順類敕顯德刑統皆參用焉

建隆四年二月五日工部尚書判大理寺竇儀言周刑統科條繁浩或有未明請別加詳定乃命儀與權大理少卿蘇曉等同撰集凡削出令式宣敕一百九

條增入制敕十五條又錄律內餘條准此者凡四十四條附於名例之次并目錄成三十卷取舊削去格令宣敕及後來續降要用者凡一百六十條為編敕四卷其釐革一司一務一州一縣之類不在焉至八月二日上之詔並模印頒行一本建隆四年七月己卯（即乾德元年十一月方改元）十工部尚書判大理寺竇儀進建隆重定刑統三十卷編敕四卷詔付大理寺刻板摹印頒行天下儀表云臣與大理少卿蘇曉正奚璵丞張希遜等同考詳舊二十一卷今倂目錄增為三十一卷舊疏議節畧今悉備文字難識者音於本字之下

玉海卷六十六　廿二　安

義似難曉并例具別條者悉注引於其處有今昔寖異輕重難同禁約之科刑名未備臣等起請總三十二條其格令宣敕削出及後來至今續降要用者凡一百六條今別編分為四卷名曰新編敕（刑統凡三十一卷二百十三門律十二篇五百二條并疏令式格敕條一百七十七起請條三十二）先是建隆三年十二月鄉貢明法張自牧嘗上封事駁刑統之不便者凡五條詔下有司參議而釐正之詔儀等撰集（建隆三年十二月庚午有司上言盜條須行之開寶元年三月庚寅斷律令附鬪盜功過令頒行之）端拱二年十月詔賜宰臣執政刑統各一部詔中外臣僚常讀律書天聖七年學士孫奭奏詔校定刑統作律文音義一卷（天聖四年十一月辛亥詔國子監摹印律文并疏頒行）

稽古錄　建隆三年十月癸巳初定編敕二十條乾德元年八月辛巳（長編七月己卯）行新定刑統（是年三月癸酉始定折杖法）

崇文目　顯德刑統二十卷開寶刑統三十卷

藝祖立奏案之法以革藩侯專殺之敝頒折杖之格以除獄官過用之刑至仁如天覃及百世

太平興國編敕

三年六月詔有司取國初以來敕條纂為編敕頒行

玉海卷六十六　廿三

凡十五卷名曰太平興國編敕（崇文目同）

建隆三年十一月丁巳令州縣置敕書庫

淳化編敕

端拱二年十月詔翰林學士宋白等詳定端拱以前詔敕至淳化二年三月白等上淳化編敕二十五卷敕書德音目錄五卷帝閱之謂宰相曰其間賞罰條目頗有重者難於久行宜重加裁定即詔翰林承旨蘇易簡右諫議大夫知審刑院許驤職方員外郎李範同詳定至五年八月二十一日庚子驤範上言重刪定淳化編敕三十卷　一本淳化三年八月庚子

右諫議大夫判審刑院許驤以新定編敕一部三十
卷上獻編敕與刑統並行上以其滋章須條因命重
刑定至是畢付有司須行天下 稽古錄 淳化五年
八月初行淳化編敕
太宗以開元二十六年所定令式修為淳化令式
太宗錄繫因至日肝
咸平新定編敕 祥符重定編敕 見後
元年十二月二十三日丙午給事中柴成務上刪定
編敕儀制車服敕赦書德音十三卷詔鏤版頒行先
是十二月詔戶部尚書張齊賢專知刪定淳化後盡

三百八十一 玉海卷六十六 廿三 祥

至道末續降宣敕 去繁密之文以便民 十一月齊賢等上新編
敕又詔成務等重詳定 十二月丁酉初令諸州大辟
可疑者具奏 實錄 十二月丙午成務等上言其表
曰臣聞王者發號施令誕告萬方先德後刑大寶曰
海故書曰慎乃出令令出惟行又曰刑期無刑民協
于中蓋拯邦之典也自夏商之際訓誓聿興隋唐已
還律令兼著自唐開元至周顯德咸有格敕兼著簡
編國初重定刑統止行編敕四卷總百有六條洎方
隅平定文軌大同太宗臨朝聲教彌遠遂增太平編
敕十五卷淳化中又增後敕為淳化編敕三十卷編

緝之始太宗親戒有司務存體要當時臣下不能申
明聖意以去繁文又自淳化元年六月以後止至道
三年終續降宣敕至多頗為繁密乃命權判刑部李
範等七人同加刪定取刑部大理寺在京百司諸路
轉運司所受淳化編敕及續降編敕一萬八千五百
五十五道徧共披閱凡敕文與舊條重出者及一時
機宜非永制者並刪去之凡取八百五十六道為新
編敕有止為一事前後累敕者今聚為一本元是一
敕條理數事者各以類分取其條目相因不以年代
為次其間文繁意局者量理制事增損之情輕法重

四百八 玉海卷六十六 廿四

者取約束刑名削去之皆條奏以聞降敕方定凡成
二百八十六條准律分十二門并目錄為十一卷又
以儀制車服等敕一十六道別為一卷附儀制令又
以續降赦書德音九道別為一卷附淳化中赦書合
為四卷又詔成務等共九人重加詳定衆議無殊謹
詣閤門上進詔曰國家創業以來詔令所下年紀浸
久科條實繁爰命有司重定厥要宜頒下諸路 會
要 咸平二年七月三十日戶部使索湘上三司刪定
編敕六卷 景德二年人月戊子詔咸平編敕後續
降宣敕令諸郡置籍二本具數以聞轉運使亦如之

景德四年七月己巳上曰王齊上刑名敕五道煩
簡不等朕嘗覽顧德中敕語甚煩碎王旦曰詔敕理
宜簡當近代亦傷於煩

景德三司新編敕　景德農田編敕

二年九月癸亥三司上新編敕十五卷請雕印頒行
從之十月庚辰鹽鐵副使林特上三司編敕三十卷
三年正月七日右諫議大夫三司使丁謂等上景德
農田編敕五卷（崇文目同）三年二月己丑賜輔臣洎王欽
若新印農田編敕各一部（詳見田制）

大中祥符編敕

六年四月判大理寺王曾等言咸平後詔敕共三千
六百餘道宜刪定詔曾與陳彭年等九人詳定止六
年終又以三司編敕條目煩重令彭年等重詳定增
損九年八月己卯上之名重定編敕翰林學士陳彭年
等詳定新舊編敕并三司文卷續降宣敕盡祥符七
年六千二百二道千三百七十四條分為三十卷儀
制敕書德音別為十卷目錄二卷九月乙巳彭年等
五人加階勳（轉運司編敕三十卷陳彭年等編）會要九年九月二
十一日編敕所上刪定編敕儀制敕書德音目錄四
十三卷詔頒行　稽古錄八月己卯行新編敕　天

玉海卷六十六

禧元年七月壬寅判寺李虛己請以新編敕鏤板頒
行從之

天禧編敕

元年六月甲戌（廿日）上在京三司敕共十二卷四年
二月辛卯（六日）參政李迪等上一州一縣新編敕五
十卷（實錄云一司一務三十卷先是元年七月庚戌
詔迪與呂夷簡等詳定至是上之）壬辰盛度等加階
勳十一月甲子（十七日）迪等上刪定一司一務編敕
三十卷賜銀帛　皇祐中修定一司敕二千三百十
七條一路敕千八百二十七條一州一縣敕千四百
五十一條（此又在編敕之外）

天聖刪定咸平編敕

四年九月壬申命翰林學士夏竦蔡齊等重刪定編
敕十月乙酉詳定編敕所言咸平編敕差官七員請
以審刑院官太常博士張其國子博士董希顏中丞
劉華大理寺丞龐籍同刪定從之上因謂輔臣曰言
者或謂不可輕議刪改先朝詔敕王曾等曰咸平中
刪太宗朝詔敕存者十一二蓋去其繁密之文以便
於民今必有憸言以惑聽也帝然之（詔中外言敕之
得失）

玉海卷六十六

天聖附令敕

志 天聖四年，有司言敕復增置六千餘條，命官刪定。時以唐令有與本朝事異者，亦命官修定。有司乃取咸平儀制及制度約束之在敕者五百餘條，悉附令後，號曰附令敕。七年令成，頒之。是歲編敕成，合農田敕為一書，視祥符敕損百有餘條。詔下諸路閱視，言其未便者。又詔須一年無改易，然後鏤板。明道元年乃頒焉。又命官修一司敕，景祐二年成。

天聖新修令　編敕

七年五月己巳，詔以新修令三十卷，又附令敕，頒行。初修令官修令成，又錄罪名之輕者五百餘條為附令敕一卷。志令文三十卷附令敕一卷乃下兩制看詳，既上，頒行之。先是詔參政呂夷簡等參定令文乃命龐籍宋郊為修令官取唐令為本參以新制七年五月十八日上刪修令三十卷十年，即明道元年三月十六日戊子，以天聖編敕十三卷、崇文目天聖編敕十二卷目一卷敕書德音十二卷、令三十卷，下崇文院鏤板頒行。先是四年九月壬申，命學士夏竦、蔡齊、知制誥程琳重刪定編敕，合農田敕為一書。五年五月，詔以祥符七年止天聖五年續降宣敕增及六千七百八十三條。辛酉，命宰臣呂夷簡等詳定。依律分門十二卷定千二百餘條七年六月上之，賜器幣進勳

階。九月，詔下諸路閱視聽言未便者。書目天聖令文三十卷，時令文尚依唐制，夷簡等據唐舊文斟酌眾條，益以新制。天聖十年行之。附令敕十八卷，夷簡等撰。官品令之外，又案敕文錄制度及罪名輕簡者五百餘條，依令分門附逐卷之末。又有續附令敕一卷慶曆中編

天聖律文音義

七年四月，判國子監孫奭言：准詔校定律文及疏。律疏與刑統不同，本疏依律生文，刑統參用後敕，雖盡引疏義，頗有增損。今校為定本，須依元疏為正。其刑統衍文者省，闕文者益，以遵用舊書，與刑統兼行。又舊本多用俗字，改從正體，作律文音義一卷，文義不同即加訓解。詔崇文院雕印，與律文並行。先是四年十一月，奭言諸科唯明法一科律文及疏未有印本，舉人難得真本習讀。詔國子監直講楊安國、趙希言、王圭、公孫覺、宋祁、楊中和校勘，判監孫奭、馮元詳校，至七年十二月畢，鏤板頒行。書目律令釋文一卷，天聖中孫奭等撰，字義不同悉有解訓。

李庫侯著廣律判辭十一卷，以廣律意，胡宿繳進。錢熙著措刑論。律心四卷，未詳撰人，纂刑統綱要

晁氏志唐趙綽金科易覽一卷崇文目一蕭緒三
卷四氏書目緒刪析之爲三傳刑統賦二卷或
人為注

景祐編敕

二年六月乙亥二十四日翰林學士承旨章得象上一司一
務編敕在京編敕并目錄四十四卷紀云頒一司務及在京勅
先是詔以祥符八年止明道二年宣敕命司徒昌運等
與得象刪定至是上之十一月詔審刑大理別減定
配隸刑名五年十月四日上刑名敕五卷

慶曆編敕

自景祐二年至慶曆三年又增四千七百六十五餘
條八月丁酉復命官刪定戊戌宰臣殊參政昌朝提
舉十月丁巳命王質曾公亮詳定七年正月己亥編敕成凡十二卷
定千七百五十七條別為總例一卷目錄三卷視天聖敕增五
百條詳定官張方平等賜器幣慶曆之書有參詳勅令之例八年
四月二十八日宰臣賈昌朝樞副吳育上刪定編敕
敕書德音附令敕目錄二十卷詔崇文院鏤板頒行
初命陳大素等刪定張方平等詳定昌朝育提舉七年九月丁酉詔刪定一
州一縣敕皇祐中并一司敕令定上之一先是四年五月癸酉司
勳郎呂紹寧請以見行編敕續降宣敕令大理檢法

官依律門分十二編頒天下以便檢閱無誤出入刑
名從之 志續附令敕一卷續降赦書德音三卷

嘉祐祿令

二年十月甲辰朔三司使張方平上新修祿令十卷
名曰嘉祐祿令先是元年九月樞密使韓琦言內外
文武官俸入添支并將校請受雖有品式上自皇太子下至將
校本俸添支則例而每遇遷徙須由有司按勘申覆至有待
報歲時不下者請命近臣就三司編定甲辰乃命知
制誥吳奎等六人即三司類次為祿令至是方平上
之詔頒行 志嘉祐初韓琦言內外吏兵俸祿雖有

等差而無著令乃命官即三司類次為祿令又以驛
料名數著為驛令 稽古錄二年十月甲辰朔初頒
祿令
紹興六年九月張浚等上祿秩新書八年十月又上
祿秩敕令格

嘉祐驛令

三年三月丙申詔三司編天下驛券則例從樞密韓琦
之請也四年正月十三日壬寅一云正月七日三司使張方
平上所編驛券則例賜名嘉祐驛令初內外文武下
至吏卒所給驛券皆未有定例又或多少不同遂降

密院舊例下三司掌券司會稡名數而纂次之并敵
宣敕令文專為驛券立文者附益刪改為七十四條
總上中下三卷二月頒行天下八年四月十六日編
定祿令所奏以諸道至在京程數分為三卷須天下
從之二書與敕令兼行
漢廐律魏郵驛令唐有郵驛條式見於正元八年門
下省之奏

嘉祐編敕

二年八月丁未樞密使韓琦言天下見行編修敕自
慶曆四年以後距今十五年續降四千三十有餘條

三百七十四　玉海卷六十六　廿一　聖

前後多牴牾請刪定為嘉祐敕從之壬子以宰臣富
弼參政曾公亮提舉錢象先等三人詳定齊恢等六
人刪定官七年四月壬午（九日）提舉宰臣韓琦曾公
亮上刪定編敕赦書德音附令敕總例目録三十卷
（又請詔中外言敕之得失如天聖故事）取敕在刑統而行於今者附益
總一千八百三十四條視慶曆初有所增減詔編敕
所鏤板頒行七年四月宰臣琦等上言所修嘉祐編
敕起慶曆四年冬盡嘉祐三年凡十二卷（志十八卷卷大分上
中下）總例一卷目録五卷其元降敕但行約束不在刑
名者又析為續降附令敕三卷目録一卷續赦書德
音二卷

稽古録

七年四月壬子行嘉祐編敕　熙
寧二年三月壬寅命蔡延慶孫永脩嘉祐編敕

嘉祐審官院編勅（詳見銓選）

王珪以審官院皇祐一司勅至嘉祐七年以前續降
勅劄一千二十三道編成條貫并總例共四百七十
六條為十五卷以嘉祐審官院編勅為目　熙寧三
年五月以審官院為東院七年十二月編敕二卷成
上之凡一百十四條

治平諸司條式

二年六月十四日壬寅學士提舉諸司庫務王珪等

三丁六十三　玉海六十六　廿二

上提舉司并三司額（一作類）例一百五冊及都冊二十
五冊共一百三十冊（志一百三十卷）詔以在京諸司庫務條
式為名珪等言四海貢賦漕輓以輸京師又建官寺
府庫委積苑囿關市工冶之局以謹出納錐調用繁
之三司然綱領一總于提舉司與三司所部凡一百
二處其額例自嘉祐七年秋許遵重修迄今三年始
成書官吏之數金布之籍監臨賞罰之格工器良窳
之程舟車受納之限蒐攉虧贏之比轉補之資叙格
收之等式皆迹舊便今芟繁之要（熙寧三年十二
月庚辰命宰臣安石提舉編修三司令式學士元絳

三司使李肅之詳定
會要京城諸司庫務場院坊作其七十四所隸提舉
司景德二年十月命龍圖待制戚綸宮苑使劉承
珪都大提舉諸司庫務 百三十餘所

熙寧編敕

六年八月七日提舉編敕宰臣王安石上刪定編敕
赦書德音附令敕申明敕目録共二十六卷詔編敕
所鏤板自七年正月一日須行先是詔以嘉祐四年
正月以後續降宣敕刪定命劉賡等充檢詳刪定官
曾布充詳定官安石提舉至是上之八年九月辛酉

併令式及諸司敕式入一司敕所遂號一司敕令所

熙寧諸司勅式

七年三月八日宰臣安石言提舉編修三司敕式成
四百卷九年九月二十五日編修令式所上諸司勅
式四十卷須行先是命官修式令至是先成閤門檯
賜式一本支賜式二賞賜贈式十五問疾澆奠支賜
式一御廚式三炭式二上之十年二月上諸司敕令
格式廿二卷是年十一月辛亥上三十卷

熙寧詳定尚書刑部勅

十年十二月六日壬午詳定勅令所言准送下刑部
敕二卷今将所修條并後来敕劄一處看詳其間事
係別司者悉歸本司若當司以上通行者候将来修
入在京通用勅已有條式者更不重載又義未安者
就損益其後来聖旨劄子批狀中書須降者悉名曰
勅樞密須降者悉名曰宣共修成一卷分九門總六
十三條乞降勅旨以熙寧詳定刑部勅為名從之
九年十二月癸未朔吳充等上詳定軍馬司敕五卷
政和二年十月丙戌勅令格式成詔來年須之

熙寧中書禮房條例

八年二月己丑編修中書條例李承之等上禮房條

例十三卷并目録十九冊詔行之
周官經治之成漢家決事之比 中書總例

元豐諸司勅式 編敕

二年六月辛酉 二十四日 云戊午 左諫議安燾等上諸司勅
式上諭曰設於此而逆彼之至曰格設於此而使彼
效之曰式禁其未然之謂令治其已然之謂勅修書
者要當知此有典有則貽厥子孫今之格式令勅即
典則也若其書全具政府總之有司守之斯無事矣
六年三月十七日詔門下中書後省詳定六曹條貫
給事韓忠彥同詳定名中書門下外省上謂忠彥等

曰法出於道人能體道則立法足以盡事又曰著令
者欲簡於立文詳於該事七年三月乙巳（六日）詳定
重修編敕書成（孫覺謂條繁難用有一條分為四五）書目元豐勅令
式七十二卷七年刑部侍郎崔台符等撰元祐中劉
摯等刊修（元豐以約束為令刑名為敕酌當為格 熙寧敕據嘉祐敕又元豐敕用熙寧例）

元豐司農勅令式

二年九月甲午司農寺上十五卷詔行之

元豐講筵式

二年六月辛酉諫議安燾等上諸司式上閱講筵式
開講罷講申中書上曰此非政事何豫中書可刊去
之

元豐著令

元祐二年五月乙丑禮部言西南蕃泰平軍遣石蕃
龍以定等來貢元豐著令西南五姓蕃每五年許一
貢詔特許之

元祐編敕令格式

元年三月己卯（二十四日）詔中丞劉摯等以元豐勅令格
式并續降條貫六千八百七十六道刊修（先是摯言先王制法其意使人易避難犯至簡至直而盡天下之理）二年十二月二十四日蘇頌等上敕十二卷
（四百四十六條計一十七 敕名件多者分為上下）令二十五卷（一千一十條）二式卷
一百七十七條申明例各一卷敕書德音一卷并目録總五
十六卷詔頒行（一本云三年閏十二月癸丑朔詔頒元祐敕令格式）頌等奏
詔詳定成書表上之曰以元豐敕令格式取嘉祐熙
寧編敕附令敕等講求本末合二紀所行約三書大
要隨門標目用舊制也以義名藉倣唐律也簡而易
從久而無敝考東都之議應劭有臣所創造之言案
慶曆之書群官有參詳新立之例今依慶曆故事注
云臣等參詳新立魏律則尚書州郡著令自殊唐格
則留司散頒立名亦異便於典掌不使混殽

建炎明法科

二年正月癸巳復置明法科嘗得解或被貢人許就
試用大理少卿吳瓌請也初本朝取士之制自進士
外有諸科而明法在其中熙寧中既罷諸科而獨存
明法然以舊科但取記誦之學故更號新科崇寧初
併其額歸進士

紹興重脩敕令格式

元年八月四日戊辰參政張守等上紹興新勅一十
二卷令五十卷格三十卷式三十卷目録十六卷申
明刑統及隨敕申明三卷政和二年以後赦書德音

一十五卷及看詳六百四卷詔自二年正月一日頒
行以紹興重脩敕令格式為名總七百六十卷先是建炎四
年四月八日詔並遵用嘉祐條法於是下敕令所將
嘉祐與政和條法對修紹興元年五月二十八日先
修敕十二卷至是續修上之三年九月二十七日朱
勝非等上重修吏部敕令格式繫年錄云紹興三年十月癸未朱勝非等上吏部七司敕令格式一百八十八卷先是吏部尚書洪擬兵部侍郎章誼同請以省記舊法及續附者詳定至是成書

紹興在京令式

十年十月戊寅七日宰臣等上重修在京通用敕十

四百 玉海卷六十六 廿七

二卷令二十六卷格八卷式二卷目錄七卷共四十
八卷申明十二卷看詳三百六十卷詔自十一年正
月朔行之名曰紹興重修在京敕令格式十二年十
二月壬申十四日上六曹寺監通用敕令格式四十七
卷申明六卷看詳四百十卷六曹并目錄十二卷寺監并目錄十卷庫務并目錄七卷六曹寺監庫務通用申明并目錄共二十四卷詔自十三年四月朔行

紹興太學敕令　貢舉令式

十三年十月六日己丑宰臣等上國子監敕令格并
目錄十四卷太學敕令格式并目錄十四卷武學敕
令格式并目錄十卷律學敕令格式并目錄十卷小
學令格并目錄二卷申明七卷指揮一卷總為二十
五卷詔自來年二月朔行之二十六年十二月癸丑
上重修貢舉敕令格式共四十五卷一本云二十六年十二月癸丑右僕射万俟卨上重修貢舉敕令格式五十卷看詳法意四百八十七卷

紹興常平敕令格式

十七年十一月刑部尚書周三畏等詳定重脩常平
免役敕令格式五十四卷書成丙寅宰臣上之
熙寧常平敕二卷七十條分七門五年修

紹興申明刑統

三百六十 玉海卷六十六 廿八

淳熙十一年臣僚言刑統縣開寶元符間申明訂正
凡九十有二條目曰申明刑統同紹興格式敕令為
一書自乾道書成進表雖有遵守之文而此書却本
廢而不載淳熙新書不載遵守之文而却本又廢而
不存讎議之際無所據依乞仍鏤版附淳熙隨敕申
明之後四年六日令國子監重鏤板頒行

乾道敕令格式

四年十一月二十八日詔刪脩紹興建炎法令以重
修敕令所為名六年八月癸丑置敕令所乙亥進海行法六年八月
二十八日虞允文言將紹興敕與嘉祐敕及建炎四

年至乾道四年續旨參酌刪修，令成敕十二卷，令五十卷，格三十卷，式三十卷，目録百二十二卷，存留照用旨揮二卷。（會稡法令至二萬二千奇，煩複者刊除，牴牾者正。）有詔以乾道重修為名。自八年正月朔行之。（詔一本云六年三月癸酉，以建炎元年至乾道四年續降刪修成書。）淳熙三年，以乾道新書編削未盡，多有牴牾，詔刊修。明年書成，二百四十八卷。

淳熙條法事類　脩法樞要

三年十月己卯，通判潭州潘燾進祖宗以來因革法令并脩法樞要，詔遷秩。四年八月三日戊子，進重修敕令格式御筆圈去戶令二條、捕亡令一條，及無額上供賞並令刪去。六年正月庚午，趙雄奏：士大夫罕通法律，吏得舞文。今若分門編次，聚於一處，則遇事悉見，吏不能欺。乃詔敕局取敕令格式申明，體倣吏部七司條法總類，隨事分門纂為一書。七年五月二十八日，成書。（四百二十卷。）為總門三十三，別門四百二十。以明年三月一日頒行，賜名條法事類。（六年七月六日，進二州一路酬賞法。）自乾道後新脩之書共三千一百二十五卷。

淳熙吏部條法總類

二年十二月二日，上重修吏部格式敕令申明一千二百五冊。參政茂良等撰。三年三月二十九日，工吏部條法總類四十卷，為類六十八，為門三十。（書目）左選令格式申明三百卷。修纂紹興三十年以後續旨乾道中。從吏侍周操胡沂之言也。嘉泰二年，詔重修七司法。開禧元年書成，三百二十三卷，上之。以淳熙二年正月一日至嘉泰四年十月續旨增修

慶元重修敕令格式　條法事類

二年二月丙辰，復置編修敕令所，遂抄録乾道五年正月至慶元二年十二月終續降旨揮得數萬事，參酌淳熙舊法五千八百條，刪脩為書。總七百二冊，敕令格式及目録各百二十二卷，申明十二卷，看詳四百三十五冊。（會要云二百六十六卷。書目云二百五十六卷。）四年九月丙申十一日上之。　嘉泰二年八月二十三日，上慶元條法事類四百三十七卷。書目云八十卷。元年詔編是書。

嘉定吏部條法總類

六年三月四日，上一百一十四冊，成五十卷。（凡改正四百六十餘條。）并百司吏職補授法二百六十三冊，一百三十三卷。七年五月頒行。

近酌唐銓，別薦紳之流品；遠參漢律，雄刀筆之勞

能

淳祐重脩勅令格式

三年二月上表云奎文大揭於華𣝕 十一年上條

法事類

玉海卷第六十六

玉海卷第六十七

浚儀王應麟伯厚甫

詔令

赦宥

古者眚災肆赦周有三宥三赦之灋春秋莊二十二年書肆大眚范甯曰有時而用非經國之常制秦孝文莊襄元年皆有赦初即位肆赦始此秦并諸侯曰大赦天下由漢以來或即位建儲改元立后皆有赦遂爲常制大赦者不以罪大小皆原其或其慶有災或車駕行幸則曰赦某郡已下謂之曲赦復有遞減其罪謂之德音者比曲赦則恩及天下比大赦則罪不盡除

舜肆赦

書舜典眚災肆赦注眚過災害肆緩也過而有害當緩赦之流宥五刑宥寬也以流放之法寬五刑 大禹謨宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重注過誤所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑

周赦宥

禮秋官司刺掌三刺三宥三赦之灋壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘注不識謂愚民無識過失若今律過失殺人不坐死者遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵矢投射之壹赦曰幼弱再赦曰老耄三赦曰惷愚 書呂刑五刑之疑有赦其審克之墨辟其罰百鍰六兩曰鍰黃鐵也劓辟其罪惟倍二百鍰剕辟其罪倍差五百鍰宮辟其罰六百鍰大辟其罰千鍰五刑疑各入罰不降相因古之制也 禮記疑獄氾問與衆共之衆疑赦之 管子赦者先易而後難小利而大害者也無赦者小害而大利者也 春秋莊公二十二年春王正月肆大眚杜預注赦有罪也易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦傳稱肆眚皆蕩滌衆故以新其心

漢大赦天下

高帝紀五年二月甲午即皇帝位于汜水之陽五月西都長安六月壬辰大赦天下

漢立太子赦天下

高帝紀二年六月壬午 宣帝地節三年四月戊申 安帝元初六年四月丙寅 順帝建康元年四月並立太子赦天下 晉明帝太寧三年三月戊辰立太子大赦增文武位二等大酺三日賜帛

漢郊赦

文紀十五年夏四月上幸雍始郊見五帝赦天下

唐承天門大赦

實錄貞觀十七年四月丙戌立晉王爲皇太子帝御
承天門樓大陳仗衛當道植金雞大赦天下 景雲
元年七月己巳平王爲皇太子大赦 樓應火綱空淵當 時司空讀冊侍中
扶璽中浮雷之澤 以景雲之瑞改元 開元二十六年七月己巳冊皇太子
大赦 乾元元年十月甲辰御宣政殿冊成王爲皇太
子大赦 元和四年十月庚寅冊皇太子癸巳制曰爰
以吉日冊于明庭鼓鍾載和文物大備宜布澤申恩

唐丹鳳樓大赦

實錄至德二年十二月戊午御丹鳳樓大赦天下乾
元元年二月丁未御明鳳門大赦四月甲寅享廟乙
卯御丹鳳門大赦 建中元年正月辛未有事南郊
還御丹鳳樓大赦正元四年正月庚戌朔御丹樓大
赦 元和二年正月辛卯有事于南郊御丹鳳樓大
赦

建雞竿伐鼉鼓帝命出皇恩溥揚巽風作解雨 蘇頲
頌 六甲迎黃氣三元降紫泥 沈佺期 周矢漢薪
咸從蕩滌鄭書晉鼎彌切哀矜齊臣差委轡之言楚
國愧封錢之陋 李商隱

通典大唐令曰赦日武庫令設金雞及鼓於宮城門
外之右勒集囚徒於闕前撾鼓千聲訖宣制放其赦

會要詔旨用絹寫行下
乾德明德門大赦 太平興國丹鳳樓大
赦 端拱乾元門肆赦 祥符封禪壇肆
赦 儀注

國朝每郊祀前一日有司設百官蕃國朝貢使緇黃
耆老位於宣德門外太常設宮縣置鉦鼓其日刑部
録囚以俟車駕還攺御常服登樓升御坐仗衛如儀
侍臣宣敕立金雞太常擊鼓集囚少府監立雞竿於
樓東南隅竿木伎人緣繩爭上取雞口銜絳幡獲
者即與之樓上以朱絲繩貫木鶴僊人乘之捧制書
循繩而下至地以畫臺承鶴取制書宣之還授中書
門下轉付刑部侍郎承制釋囚群臣稱賀若德音赦
書自内出者並如文德殿宣制之儀 建隆四年十
一月甲子郊祀畢御明德門樓大赦改乾德元年
太平興國三年十一月丙申合祭南郊御丹鳳樓大
赦 即明德門也七月庚戌改 端拱二年七月二十
三日以彗見令肆赦八月八日御乾元門肆赦 祥
符元年十月二十六日東封泰山畢御朝覲壇肆赦
少府監請製金雞從之 三年九月甲辰詳定所上
寶鼎縣朝覲肆赦儀注 乾興元年正月朔改元二

月朔御正陽門宣制畢慶如郊祀例有司具儀注禮
院言舊制御樓儀仗千九百人今請用四千人又請
細仗導衛 晏殊頌曰須鳳諾之詺植雞星之竿貫
索靜而天牢空豐隆驚而蟄戶震 升鳳啣詺蒼蠅
漏音 旋彫軫御端闈
國史志仁宗世大赦二十一曲赦五德音十五錄繫
囚五十八先王之時雖不三歲一赦而書曰眚災肆
赦宥過無大在周曰三赦三宥則赦宥所從來遠矣
後世之於民富而教之既不如先王之備則責之遷
善遠罪亦未可如先王之詳

玉海卷六十七 五

紹興賜赦儀注

紹興四年七月臣僚請御端門肆赦既而給事中唐
煇言行宮南門外地陿不可布儀衛望詔有司止於
常御殿宣赦從之十三年十月十三日禮部奉常修
立行宮門肆赦儀注其儀大略如前禮部侍郎奏中
嚴外辦簾卷乾安之樂作扇合皇帝臨軒即御坐鳴
鞭扇開樂止立金雞禮畢扇合乾安之樂作放仗令
舍人於門下宣勞將士訖退十一月八日南郊禮畢
御麗正門肆赦如儀
敷作解之恩寘雍宥之典 踈漢網祝湯羅一條遲
剗磢吏投丹筆人脫赭衣合一動籥之前言鄗封錢
之小瀍 星飛彩詔雲湧歡聲 翔雞植竿墜鵲宣
制 法雞星而肆赦屬蜺筆之先知雲油然而澤布
蕭蓼被而露𣶕 賞出千庾恩添百川令來脫口雷
運風傳 大明升而六合曉一氣薰而萬物春 風
行電舉未寸景而浹九埏

刑制

漢書先王制礼以崇敬作刑以明威刑罰威獄以
類天之震曜殺戮也聖人因天討而作五刑

玉海卷六十七 六

舜象刑

書舜典象以典刑注象法也跡天垂象聖人則之 益稷皋陶方祗
厥敘方施象刑惟明朱氏曰象知天之垂象示人也王氏曰若周官垂刑象
漢書文帝詔有虞畫衣冠異章服以爲戮而民弗犯
武帝詔唐虞畫象而民不犯 禮司圜注弗使冠飾
者著墨幪若古之象刑與跡孝經緯云三皇無文五
帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨象赭衣雜屨中罪
赭衣雜屨下罪雜屨而已公羊注孔子曰三皇設言民不違五帝畫象世順機
三王肉刑揆漸加應世黠巧姦偽多 尚書大傳唐虞象刑上刑赭衣
不純中刑雜屨下刑墨幪選注荀子注 晉志傳曰三皇

設教而民不違五帝畫象而民知禁則書所謂象以典刑（云云）者也然則犯黥者阜其巾犯劓者丹其服犯臏者墨其體犯宮者雜其屨大辟之罪殊刑之極布其衣裾而無緣領投之於市與衆弃之 白虎通畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾劓者赭衣髕者墨蒙宮者扉大辟者布衣無領 揚子法言唐虞象刑惟明 荀子正論治古無肉刑而有象刑墨黥（或曰當為墨幪）慅嬰（慎子作草纓）共艾畢（共未詳）菲對屨（對作紬 慎子）殺赭衣而不純（慎子曰有虞氏之誅以畫跪當黥以草纓當劓以菲屨當刖以艾畢當宮）

周書王子曰穆穆虞舜立義治律律法也 漢刑法志書云伯夷降典悊民惟刑言制禮以止刑善乎孫卿之論曰世俗爲說者以爲治古無肉刑有象刑墨劓之屬菲屨赭衣而不純是不然象刑非生於治古所謂象刑惟明者言象天道而作刑安有菲屨赭衣者哉 唐沈顏曰染其衣裳異其服色是罪終身不釋恥畢世不滅豈特己以為恥人見之者皆以為恥爲戒 朱文公曰象以典刑者畫象而示民以五等肉刑之常法也流宥五刑放之於遠寬夫犯肉則而情輕之人也鞭作官刑扑作教刑官府學校之刑馭夫罪之小而未麗五刑者也金作贖刑使入金而免其罪所以贖夫犯鞭扑之刑而情之又輕之也此（五者刑之法）眚災肆赦言不幸而觸罪者則肆而赦之怙終賊刑言有恃而不改者則賊而刑之此二者（法外之意猶今律令之名例）欽哉欽哉惟刑之恤哉此聖人畏刑之心舜之贖不上及於五刑穆王之法亦必疑而後贖據此經文五刑有流宥而無金贖周禮秋官亦無其文至呂刑乃有五等之罰疑穆王始制之非法之正也以舜命皐陶之辭考之士官所掌惟象流二法而已

商官刑

伊訓制官刑儆于有位謂治官之刑以儆戒百官言三風十愆令受下之諫

周三典

秋官大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方一曰刑新國用輕典二曰刑平國用中典三曰刑亂國用重典（呂刑曰刑罰世輕世重）漢刑法志昔周之法建三典以刑邦國五刑墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百（司刑掌五刑）其所謂刑平邦用中典者也凡殺人者踣諸市墨者使守門劓者使守關宮者使守內刖者使守囿全者使守積其奴男

子入于罪隸女子入于舂槁凡有爵者與七十者與
未齔者皆不為奴周道既衰穆王耄荒命甫侯度時
作刑以詰四方墨罰之屬千劓罰之屬千髕罰之屬
五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬
三千盖多於平邦中典五百章所謂刑亂邦用重典
者也 魏陳矯曰周有三典之制漢約三章之法
晉志劉頌上疏上古議事以制夏殷及周書法象魏
崔寔政論云周穆有闕甫侯正刑

周五刑 五禁 八刑 八辟 九刑

五聽 刑書 豐刑

禮秋官大司寇以五刑糾萬民一曰野刑上功糾力
二曰軍刑上命糾守三曰鄉刑上德糾孝四曰官刑
上能糾職五曰國刑上愿糾暴（注暴當為恭） 小司寇以五
刑聽萬民之獄訟以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽
二曰色聽三曰氣聽四曰耳聽五曰目聽 憲刑禁注
士師之五禁 士師掌國之五禁之法以左右刑罰
一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁
皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭注古之禁書亡
矣令宮中有符籍官府有無故擅入城門有離載下
帷野有田律軍有囂讙夜行之禁其猶可言者 司

刑掌五刑之法以麗萬民之罪墨罪五百劓罰五百
宮罪五百刖罪五百殺罪五百 野廬氏掌凡道禁
注謂若今絶蒙大巾持兵杖之屬疏古時禁書亡故
舉漢法而言 大司徒以鄉八刑糾萬民不孝不睦
不婣不弟不任不恤造言亂民 小司寇以八辟麗邦
灋附刑罰一曰議親故賢能功貴勤賓（鄭大宰八統題也春秋）
（正義張平子說八索周禮八議之刑九丘周禮之九刑） 大宰之職八灋治官
府六曰官灋以正邦治七曰官刑以糾邦治（即小宰所糾之
常刑） 左傳文十八年季文子曰先君周公制周禮曰
則以觀德德以處事事以度功功以食民作誓命曰

毀則為賊掩賊為藏竊賄為盜盜器為姦主藏之名
賴姦之用為大凶德有常無赦在九刑不忘注九刑
書令亡（又見上） 自誓命以下皆九刑書（賈服云正刑一加之以八議）
昭六年三月鄭人鑄刑書（鑄於鼎以為國之常法） 叔向貽書
于子產曰夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑
周有亂政而作九刑注周之衰亦為刑書謂之九刑
（韋昭曰謂正刑五及流贖鞭扑也） 正義子產鑄刑書而叔向責之趙鞅
鑄刑鼎而仲尼譏之 汲冢周書嘗麥解第五十六
維四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于太祖是月
王命大正正刑書爽明僕告既駕少祝導王亞祝迎

王降階即假于大宗少宗王若曰云云嗚呼敬之哉爾執以屏助予一人集天之顯亦爾子孫其能常恤乃事勿畏多寵無愛乃嚚無或刑于鰥寡衆臣咸興受大正書乃降太史筴刑書九篇以升授大正乃左還自兩柱之間口箴大正曰欽之哉爾臨獄無頗保寧爾國克戒爾服世世是其不殆大正坐舉書乃降再拜稽首王則退是月士師乃命大宗序于天時祠大暑乃命少宗祠風雨百享云云太史乃箴之于明府一本作于盟府藏以為歲典序成王既即政因嘗麥語羣臣以求助作嘗麥

呂刑明啓刑書咸庶中正呂刑墨劓

增於舊宮辟廱與泮惟作天牧哲人惟刑無疆之辭咸中有慶受王嘉師監于茲祥刑周公爾蘇公列用中罰成王訓君陳惟厥中

前漢律歷志畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午朏王命作策豐刑注孟康曰逸書篇名

隋志書述唐虞之世五刑有服夏后氏正刑有五科條三千周官司寇掌三典以刑邦國司刑掌五刑之法麗萬民之罪太史又以典法逆于邦國內史執國法以考政事春秋傳曰在九刑不忘則刑書之作久矣蓋藏于官府懼人之知爭端而輕於犯

周讀灋

地官州長正月之吉各屬其州之民而讀灋以考其德行道藝而勸之若歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之歲終會其州之政令正歲則讀教灋如初

黨正四時之孟月吉日屬民讀邦灋以糾戒之注彌親民者於教亦彌數春秋祭禜亦如之正歲屬民讀灋書其德行道藝

族師月吉屬民讀邦灋書其孝弟睦婣有學者春秋祭酺亦如之

閭胥凡聚衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者

一灋者大司徒所頒之三物也州長讀灋四黨正七四閭為族則歲之讀灋者十有四近民者教彌數閭胥則無時矣

夏官大司徒讀書契

秋官訝士讀誓禁

周程典

周書大正篇維周王宅程三年注程地名在岐州後乃徙豐

程典解第十二惟三月既生魄文王合六州之侯奉勤于商文王作程典云云慎德必躬恕恕以明德選官以明訓謹守其教小大有度協其三族固其四援明其伍候習其武誡士大夫不雜於工商愛其農時修其等列務其土實差其施賦遠格而邇安於安思危於終思始於邇思備於遠思近無違嚴戒

詩皇矣

疏引周書稱文王在程作程寤程典皇甫謐云文王徙宅於程

周本典

周書序 周公爲太師告成王以五則作本典 本典解第五十七 維四月既生魄王在東宮召公告周公曰令朕不知明德所則政數所行字民之道禮樂所生非不念而知故問伯父周公再拜稽首曰臣聞之文考能求士者智也與民利者仁也能收民獄者義也能督民過者德也爲民犯難者武也王拜曰允哉敬守以爲本典

周九典

周書文政解三十八 惟十有三祀順九典一祇道以明之二稱賢以賞之三典師以教之四四戚以勞之五位長以遵之六群老以老之七群醜以移之八什長以行之九戒卒以將之 仲長統昌言曰嗣周氏之祕典續呂侯之祥刑

穆天子傳 丙寅天子屬官效器乃命正公郊父受敕憲 己酉天子飲于滹水之上乃發憲命 周書謚法 惟三月既生魄周公旦太師望相嗣王發既賦憲受臚于牧野將葬乃制作謚謚者行之迹也號者功之表也車服者位之章也 劉熙注曰憲法也賦治國之法於諸侯而受其貢養也 孟子注孔子之門徒頌述宓戲以來至文武周公之法制耳

漢除肉刑

文紀 十三年五月除肉刑 刑法志 文帝即位十三年齊太倉令淳于公有罪當刑詔獄逮繫長安其少女緹縈自傷悲泣迺隨其父至長安上書願沒爲官婢以贖父罪 列女傳曰歌雞鳴晨風之詩 天子悲憐其意遂下令曰其除肉刑有以易之及令罪人各以輕重不亡逃有年而免具爲令丞相張蒼御史大夫馮敬奏言肉

刑所以禁姦所由來久矣臣謹議請定律曰諸當完者完爲城旦舂當黥者髡鉗爲城旦舂當劓者笞三百當斬左止者笞五百當斬右止及殺人先自告及吏坐受賕枉法守縣官財物而即盜之已論命復有笞罪者皆棄市 即顏傳注漢法肉刑三謂黥劓左右止也 罪人獄已決完爲城旦舂滿三歲爲鬼薪白粲一歲爲隸臣妾隸臣妾一歲免爲庶人其亡逃及有罪耐以上不用此令 文選曰歌雞鳴於闕下仁漢傳注引班固歌詩 稱因俗說而論之曰禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄於唐虞故也且除肉刑本欲全民也今去髡鉗一

等轉而入大辟以死罔民失本惠矣故死者歲以萬
數刑重所致也刑者歲十萬數民不畏不耻刑輕所
生也必世而未仁百年而不勝殘禮樂缺而刑不止
陳忠傳安帝時忠上除蠶室刑解臧吏三世禁錮
狂易殺人得減重論母子兄弟相代死聽赦所代者
事皆施行 崔寔傳為政論曰文帝乃重刑非輕之
也以嚴致平非以寬致平也
崔寔鄭玄陳紀之徒咸以為宜復肉刑荀彧訪百官
孔融議云云卒不改陳群又陳其便而王脩不同其
議遂寢魏文帝明帝又議亦寢 周禮正義云文帝

唯赦墨劓刖三者其宮刑至隋乃赦也 開皇初除宮刑

漢斷獄四百

刑法志孝文即位禁網疏闊選張釋之為廷尉罪疑
者予民是以刑罰大省至於斷獄四百有刑錯之風 史記歲庶除刑措四十年不用

漢都司空

百官表宗正屬官有都司空令丞注如淳曰律司空
主水火司罪人賈誼曰輸之司空編之徒官 灌夫
傳上使御史簿責嬰所言灌夫頗不讎劾繫都司空

宣紀中都官獄注師古曰中都官京師諸官府也
漢儀注長安中諸官獄三十六所

漢廷尉平

宣紀地節三年十二月初置廷尉平四人秩六百石 地節四年九月令郡國歲上繫囚四丞相御史課殿最以聞
百官表廷尉掌刑辟有正左右監景帝中六年更名大理武帝建元四年
復為廷尉宣帝地節三年初置左右平秩皆六百石
注應劭曰聽獄必質諸朝廷與衆共之 刑法志宣
帝詔曰令遣廷史與郡鞠獄任輕祿薄其為置廷平
秩六百石員四人其務平之於是選于定國為廷尉

求明察寬恕黃霸等以為廷平時涿郡太守鄭昌上
疏言今明主躬垂明聽雖不置廷平獄將自正若開
後嗣不若刪定律令令不正其本而置廷平以理其
末也政衰聽怠則廷平將招權而為亂首矣 詳見官制
按商子秦孝公三年置法官定分篇曰天子置三法
官殿中御史丞相諸侯郡縣皆置一法官

漢若盧 品令

百官表少府屬官有若盧令丞注如淳曰若盧官名
也藏兵器品令曰若盧郎中二十人主弩射漢儀注
有若盧獄主令治庫兵將相大臣 列傳王吉郡國

舉孝廉爲郎補若盧右丞　王商左將軍師丹奏曰
臣請詔謁者召商詣若盧詔獄注孟康曰若盧獄名
屬少府黄門北寺是也　後紀和帝永元九年十二
月己丑復置若盧獄官　安帝永初二年五月丙寅
太后幸洛陽寺及若盧獄録囚徒即日雨降　傳龐
參輸作若盧　月令正義夏曰均臺殷曰羑里周曰
圜土秦曰囹圄漢曰若盧魏曰司空（博物志夏曰念室 晉志念室後刑）
漢以廷尉主刑獄而宗正屬官有左右都司空鴻臚
有別火令丞郡邸獄少府有若盧獄令考工共工獄
執金吾有寺互都船獄（薛宣爲都船獄吏）又有上林詔獄水司

空掖廷秘獄暴室請室居室（保宮）徒官之名張湯傳蘇
林曰漢儀注獄二十六所（魏王朗奏西京獄罪斷刑者二十有五獄）東漢志云
孝武所置世祖皆省之　漢地理志陳留郡尉氏應
劭曰古獄官曰尉氏鄭之別獄也（左襄二十一年欒盈過周曰將歸死於尉氏）
　漢議省刑法
光武紀建武二年三月乙未大赦天下詔曰頃獄多
寃人用刑深刻朕甚愍之其與中二千石諸大夫博
士議郎議省刑法五年五月詔中都官等出繫囚十
八年蠲邊郡穀盜之法
　漢聽訟觀

晉志漢明帝即位常臨聽訟觀録洛陽諸獄帝性既
明察能得下姧故尚書奏決罰近於苛碎　魏明帝
大和三年冬十月改平望觀爲聽訟觀
　魏金策著令
魏志文帝延康元年二月壬戌其宦人爲官者不得
過諸署令爲金策著令藏之石室　明帝大和三年
七月詔曰由諸侯入奉大統當明爲人後之義其書
之金策藏之宗廟著于令典　景初元年夏有司議定
七廟冬又奏文昭廟宜世世享祀奏樂與祖廟同於
是與七廟議並勒金策藏之金匱

　晉聽訟觀
紀武帝泰始四年十二月庚寅帝臨聽訟觀録廷尉
洛陽獄囚親平決焉五年正月丙申帝臨聽訟觀録
囚徒多所原遣十年六月癸巳臨聽訟觀録囚徒多
所原遣（太康五年六月初置黄沙獄）　元帝太興元
年十一月新作聽訟觀　志元帝令曰大理所上宜
朝堂會議蠲除詔書不可用者四年四月辛亥帝親
覽庶獄
　晉庚戌制
哀紀興寧二年三月庚戌朔大閱戶人（令所在土斷）

嚴其法禁稱爲庚戌制

晉志劉頌爲三公尚書上疏曰君臣之分各有所司主者守文若釋之執犯蹕之平也大臣釋滯若公孫弘斷郭解之獄也人主權斷若漢祖戮丁公之爲也又律法斷罪皆當以法律令正文若無正文依附名例斷之其正文名例所不及皆勿論法吏以上所執不同得爲異議

唐朝堂受訟　省冤獄於朝堂

太宗紀貞觀元年五月癸丑敕中書令侍中朝堂受辭訟有陳事者悉上封二年六月甲戌省冤獄于朝堂六年十二月辛未縱囚七年九月來歸皆赦之十七年三月甲子以旱遣使覆囚決獄　高宗紀永徽四年四月以旱慮囚遣使決天下獄五年六月河北大水遣使慮囚

唐大理獄訟鵲巢幾致刑措　斷獄二十九人

刑法志太宗以英武定天下然其天姿仁恕初即位有勸以威刑肅天下魏徵以爲不可因爲上言王政本於仁恩所以愛民厚俗之意太宗欣然從之遂以寬仁治天下而於刑法尤謹貞觀四年天下斷死罪二十九人玄宗自初即位厲精政事帝自選太守縣令告戒以言而良吏布州縣民獲安樂二十年間號稱治平衣食富足人罕犯法是歲刑部所斷天下死罪五十八人往時大理獄相傳鳥雀不棲是歲有鵲巢其庭木群臣稱賀以爲幾致刑措（開元二十五年七月己卯少卿徐嶠奏）

魏徵傳於是帝即位四年歲斷死刑二十九人幾致刑措　舊紀貞觀四年斷死刑二十九人幾致刑措東致于海南致于嶺皆外戶不閉行旅不賫糧焉

紀貞觀三年十二月辛酉十年十二月十五年四月十一月庚子十七年二月己亥二十二年閏十二月癸巳親錄囚徒顯慶四年十月壬辰親慮囚龍朔三年二月庚戌以京城囚日親慮二十人不盡者皇太子於百福殿慮之咸亨二年六月癸巳景龍二年六月壬寅親慮囚天寶十四載六月壬辰同

唐參酌院

志穆宗頗知謹刑法每有司斷大獄令中書舍人參酌而輕重之號參酌院

唐李崇法鑑

志刑法類八卷

唐議獄堂

國史張仁瑑後唐長興中為大理正上言曰唐咸通十年大理少卿劉麼初奏請置議獄堂每丞詳斷刑獄卽集大卿二少卿二正六丞四司直八評事同參詳令依典式其法官能辯雪冤滯狀迹尤異者二人以上請與書上下考三人四人以上超資與官敍所奏望依故事於法寺置議獄堂

淳化審刑院

見院類　二年八月己卯置

太祖始用士人治州郡之獄太宗尤重用典刑哀矜之詔歲輒有之刑部設詳覆之員諸路命糾察之使淳化又置審刑院於禁中防大理刑部之失凡具獄先上二司然後閱報審刑事從中覆然後下丞相府丞相府又以聞始命論其重輕之備如此　祥符二年七月丁巳置糾察在京刑獄司周起趙湘領之

淳化刑部詳覆

咸平末刑部案覆之職廢建隆三年三月十二日詔天下斷大辟錄案牘及判官法直官等名聞奏下刑部覆視乾德二年正月三十日詔曰漢制獄之疑者讞于有司所不能決者移於廷尉各脩其職無相奪倫遠于近年頗隳舊制滯獄不斷避事上言自令諸路刑獄一準建隆三年二月詔書從事開寶六年四月罷雍熙四年正月復申此詔淳化元年五月辛卯詔刑部置詳覆官六員閱案牘咸平二年八月癸丑判大理寺王欽若言近者逾月無公案昔漢文決死刑四百唐太宗縱囚三百九十人猶號刑措今四海之廣刑奏止息逾月請宣付史官天禧三年十月二十六日己酉知審刑院盛度言在京及諸路止有斷案三道請付史館詔獎之宰臣進以刑清稱賀

開寶六年七月壬子朔始以士人為司寇參軍改諸州馬步院為司寇院天下巨鎮得置左右兩院者十有六興國五年改　理參軍選清白能折獄者為之　淳化二年五月庚子命董循等十人分往諸路提點刑獄四年十月壬戌省景德四年六月復置以使臣副之七月命李琳等出御前印紙書績效天聖六年正月省八年九月復　嘉祐五年九月省武臣熙寧元年二月復二年十一月省武臣提刑

元豐大理寺

元年十二月十八日戊午中書請復置大理獄置卿少丞初上謂國初廢大理獄非是以問孫洙洙對合

旨至是命崔台符等作大理寺式萬七千十七日而
成作於元年十二月之戊辰訖于二年正月之甲申
以楹計凡三百六十有二度地於馳道之西宋用臣經其制秦士禹司其役
史臣李清臣爲記　元祐三年五月丙午朔罷右治
獄依三司舊例於户部置推勘檢法官
本朝開封御史有獄又置糾察司以裁其失刑部大
理斷刑又置審刑院以決其平鞫與讞各司其局元
豐始以大理兼獄事

紹興士師龜總

三年九月六日丁巳大理卿李與權以聖賢之訓與

讞獄之事分章取義類聚條分凡三百事列十門總
爲一書上之繕寫成五冊名曰士師龜總詔録副本
申尚書省

紹興刑名斷例

紹興三年正月乙丑手詔曰廷尉天下之平也曹獄
謂小大之獄雖不能察必以情爲忠之屬也可以一
戰可布告中外爲吾士師者各務仁平濟以哀矜天
高聽卑福善禍淫莫遂爾情罰及爾身置此座右永
以爲訓臺屬憲臣常加檢察月具所平反刑獄以聞
三省歲終鈎考當議殿最四年七月癸酉初命大理

丞評刊定見行斷例刑部言國朝以來斷例皆散失
今所用多是建炎以來近例乞將見行斷例并臣僚
繳進元符斷例裒集爲一若特旨斷例則別爲一書
九年十月戊寅朔命評事何彥猷等編集刑名斷例
刑部郎張柄等看詳　二十六年九月二十九日戊
辰臣僚請以吏刑部例修入見行之法閏十月一日
刑寺具崇寧紹興刑名疑難斷例三百二十條二十
七年吏部尚書詳定敕令王師心編脩以紹興刑名
疑難斷例爲名又以吏部改官例六十二條修可行
者三十條爲紹興吏部改官申明十一月二日從之

書目熙寧法寺斷例十二卷元符二年刑名斷例
三卷曾旼等撰凡四百九條

慶曆三年三月戊辰朔詔刑部大理寺集斷獄編爲
例

漢之公府則有辭訟比以類相從尚書則有決事比
以省請讞之弊比之爲言猶今之例云爾定而不易者謂之法法不能盡著者予人

紹興折獄龜鑑

紹興中鄭克撰三卷和凝著疑獄集三卷崇文目有之述事
猥并克乃分二十門以義類詮次書目云鄭克決獄龜鑑二十卷和凝有疑

獄集道明全有疑獄事類皆未詳盡克因廣之次劉向晏子春秋舉其綱要為之目錄分二十門析
三百九十五事和凝集古今明於聽斷者二十九條為上
一卷子㠓續三十八條為下二卷表上之一本云取古今史傳
傳聽訟斷獄辨雪冤枉等事著為疑獄集子㠓因增益事類分為三卷表上之國史志王
皋續疑獄集四卷崇文目有律鑑一卷無撰人趙
綽金科易覽一卷

宋朝敕局

天聖編敕始有詳定編敕所別命官領之熙寧後詔
修一司敕令則又以編修諸司敕式所為名元祐政
熙豐之法則又以重修敕令所為名建炎四年六月

丁丑詔敕令所將嘉祐政和條制對修成書大理卿
王衣請以詳定重修敕令所為名後三日庚辰命宰
臣范宗尹提舉參政張守同提舉紹興元年八月戊
辰上重修敕令格式及申明看詳等自是迄于三十
年秋敕局所修書又一千八百六十三卷通海行法
為二千六百二十卷有奇政和元年十二月十七日斷獄海行敕令三十
一年遂罷之三十二年六月甲午修上皇聖政復置
敕令所乾道四年十一月刪修建炎後續旨乃以重
修敕令所為名六年十一月乙未又以詳定一司敕
令所為名置提舉官二同提舉一詳定一刪定五自

乾道後新修之書又三千一百二十五卷淳熙十五
年四月林栗請省無用之費六月戊辰罷敕令所紹
熙二年五月癸丑復置詳定敕令局慶元二年二月
丙辰復置編修敕令所國初刪修刑統但屬大理劉摯曰神宗
元豐中命有司編脩敕令凡舊載於敕者多移之於
令蓋違敕之法重違令之罪輕見神宗仁厚之德哀
矜萬方欲寬斯人之所犯恩施甚大也
建隆初編敕四卷百有六條興國中增至十五卷淳
化倍之咸平增至萬八千五百五條芟其煩亂可為
敕者二百八十有六條總十一卷當時便其簡易祥

符七年又增至三十卷千三百七十四條天聖中有
司言敕復增至六千餘條命官刪定詔中外使言敕
之得失民之所欲因而循之民之所病革而化之滯息盜蠹與時偕行析言破律之蠹奇請他比
之衆庶數盡革天聖中呂夷簡以貳政之臣同定編敕厯後
二府遂為故實蓋進而參道揆於一堂之上退而明
法守於三尺之中皆大臣事也
晉有定科郎裴楷為之宋元嘉十八年三月戊申置
尚刪定郎官張永為之齊尚書刪定郎王植梁刪定
郎蔡法度陳永定元年十月置刪定郎治律令後周
柳敏小司馬監修律令

易之大象言刑獄者凡五噬嗑賁旅豐是也然皆因離體以發其義中孚外實内虛其象似離解互體有離故亦曰議獄緩死赦過宥罪 豐之象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折獄必照其情實惟明克允致刑以威於姦惡惟斷乃成 蕭何次律令房喬定格式 鄭昌以删定律令爲正本班固以删定律令爲清原 古之人垂憲象魏厲民讀灋明白洞達曰星垂而江河流也 伯夷以禮典折民仲舒以春秋決獄 晉鑄刑鼎仲尼譏之鄭鑄刑鼎叔向責之典曰五典教曰五教得罪於教則用刑 聖人之治

以德爲化民之本而刑特以輔其所不及 聖人法有盡而心則無窮刑賞有疑常屈法以申恩不使執法之意勝其好生之德 聽參皐呂稱伴于張 法令者治之具而非制治清濁之原也 治教政刑謂之典天下之大常也太宰所掌獨謂之建以此典太宰之所定也 凡閭之盈難於偏睹錐刀之末虞乎盡爭 法正則民慤 廣宣主恩建立明制爲一代之法 古之知法者能省刑 刑者民之司命也天討有罪非人也文王罔敢知非君也 世重世輕其惟審克孚宥孚辟無或詭隨 衷矜勿喜小大以情

元者善之長開闢之元有善而無惡有德而無刑友善而有惡懲惡而有刑用刑之端初不始於聖人也 古者因情而求法故有不可入之刑後世移情而合法故無不可加之罪 刑乃天之威非君之私權也 刑者律也比者例也三千之律猶不能盡天下之罪不免上下以求其比天下之情無窮而法不可獨任也 呂刑上下比罪無僭亂辭 采緹縈之言納溫舒之奏 道揆明於上法守明於下 易稱敕法書著祥刑 雷電皆至天威震耀五刑之作是則是效威實輔德刑亦助教 聖王仰視法星旁觀習坎

先春風以播恩後秋霜而動憲 古人之論刑不曰惟克天德自作元命則曰凡制五刑必即天論蓋用刑之權出於天人主與有司特奉行之耳任非其人命曰褻天

玉海卷第六十七

玉海卷第六十八

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

禮制上

古者宮室車輿以為居衣裳冕弁以為服尊爵俎豆以為器金石絲竹以為樂以適郊廟以臨朝廷以事神而治民其歲時聚會以為朝覲聘問懽忻交接以為射鄉食饗合衆興事以為師田學校下至里閭田畮吉凶哀樂莫不一出於禮由以教其民為孝慈友悌忠信仁義常不出於居處動作衣

服飲食之間三代以亡遭秦變古後之有天下者一切用秦雖有欲治之主牽於時俗安於苟簡而已自漢以来史官所記皆有司之事爾所謂禮之末節也

伏羲嘉禮

禮記外傳嘉禮者好會之事起自伏羲以儷皮為幣始制嫁娶（又禮記正義通典月令正義按世本伏羲制以儷皮嫁娶之禮）

黃帝五禮

禮記正義尊卑之禮起於遂皇伏羲之時易道既彰禮事彌著古史考云制嫁娶以儷皮為禮則嘉禮始於伏犧也郊特牲云伊耆氏始為蜡熊氏曰即神農則祭祀吉禮起於神農也又史記云黃帝戰涿鹿則有軍禮易繫辭黃帝九事章則有凶禮論語撰考云軒轅知地利九牧倡教是賓禮也自伏犧以後至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具論語殷因夏禮周因殷禮則夏商亦有五禮鄭康成注大宗伯云唐虞有三禮至周分為五禮不言夏商者書篇散亡夏商之禮絕據周禮有文者而言周公攝政六年致太平述文武之德而制禮（皇氏云禮理起於太一禮事起於遂皇）

禮名起於黃帝

祭統禮有五經莫重於祭注吉凶賓軍嘉以吉禮為首

堯禮

後漢書襃傳元和二年詔曰帝命驗曰順堯考德題期立象注宋均注曰堯者河洛得龜龍之圖書舜受禪後習堯禮得之演以為考河命題五德之期立將起之象凡三篇在中候 禮記外傳唐虞之際五禮明備

虞五禮 三禮 五典

舜典愼徽五典（注五常之教父義母慈兄友弟恭子孝舉八元使布之於四方朱氏曰父

子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信有修五禮五玉注修吉凶賓軍嘉之禮五
等諸侯執其玉疏以周五禮為此五禮者此篇類於上帝吉也如喪考妣凶也羣后四朝賓也大禹謨汝
徂征軍也堯典女于時嘉也五禮之事並見於經鄭氏云公侯伯子男之禮漢郊祀志修五禮五樂注
五禮吉凶軍賓嘉也契作司徒敷五教五常之教五品一疏云謂品秩一家之內尊
卑之差即父母兄弟子是也朱氏曰五品父子君臣夫婦長幼朋友之名宜等級咨伯作秩
宗典朕三禮注天地人之禮言正定以包之疏秩宗即周之宗伯鄭注伯夷能禮於神
以佐堯通典天地唯吉禮其餘四禮並人事兼之春秋正義延篤言張平子說三墳三禮禮為人防
周禮曰墳大防也書曰典朕二禮【皐陶謨】天叙有典敕我五典五
惇哉天秩有禮自我五禮有庸哉注公侯伯子男五等之禮疏五禮
見於虞書而孔注自為指王肅云五禮謂王公卿大夫士鄭玄云天子諸侯卿大夫士庶民各以任意

疏史舜紀堯乃試舜五典百官皆治【周禮】宗伯【疏】禮論云唐虞有
三禮至周分為五禮【通典】脩贄類帝吉禮也釐降
嬪虞嘉禮也群后四朝賓禮也征于有苗軍禮也遏
密八音凶禮也自伏羲以來五禮始彰堯舜之時五
禮咸備禮記正義同云舜時五禮具備云三禮者據事天地與人為三禮【王制正
義】鄭志云唐虞之禮五載一巡守
虞禮樂制度　黃帝禮樂制度
【王制】五年天子一巡守歲二月東巡守至于岱宗柴
望祀山川覲諸侯問百年就見之命太師太師樂之掌陳
詩以觀民風命市納賈以觀民之好惡命典禮考時

月定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉
者為不敬不敬者君削以地宗廟有不順者為不孝
不孝者君絀以爵變禮易樂者為不從不從者君流
革制度衣服者為畔畔者君討有功德於民者加地
進律南巡如東禮注天子以海內為家時一巡省之
五年者虞夏之制也周則十二歲一巡守正義典禮
之官於周則太史也正定甲乙之日陰管之同陽管
之律玉帛之禮鐘鼓之樂及制度衣服各有差等舜
典云同律度量衡大意與此同也堯典云五載一巡
守正謂虞也連言夏耳【王制】又曰三公一命卷注虞

夏之制天子服有日月星辰又曰諸侯五年一朝注
虞夏之制諸侯歲朝周制六服各以其服數來朝五
年一巡守者虞夏之制周則十二歲一巡正義堯典
五載一巡守謂虞也若夏與殷依鄭志當六年一巡
守又曰天子三公九卿二十七大夫八十一元士注
此夏制也又曰諸侯礿則不禘注虞夏之制諸侯歲
朝廢一時祭【通典】歲二月云云又命典禮之官考
校四時月日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等
制度君臣上下之衣服皆以王者所須制度考校之
【周官】六年五服一朝又六年王乃時巡考制度于

四岳。史秦紀由余曰黃帝作為禮樂法度身以先
之。揚子問道篇虞夏襲堯之爵行堯之道法度彰
禮樂著
書觀四岳群牧班瑞于群后協時月正日同律度量
衡修五禮五玉漢郊祀志作五樂三帛命伯夷作秩宗典三
禮命夔典樂教胄子八音克諧神人以和欲觀古人
之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻
絺繡以五采彰施于五色作服欲聞六律五聲八音
在治忽以出納五言夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠
祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔

笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

夏禮　殷禮　夏殷禮

中庸子曰吾說夏禮杞不足證也吾學殷禮有宋存
焉。論語殷因於夏禮周因於殷禮所損益可知也
禮器天子之冕朱綠藻十有二旒注朱綠似夏殷
禮也周禮天子五采藻　祭統春礿夏禘注謂夏殷
禮　祭義注春禘者夏殷禮也周以禘為殷祭更
春祭曰祠　詩清廟疏以王制之法及鄭志所云
禮春礿夏禘　內宰疏夏殷之禮爵命不及於士
周之禮上士三命中士再命下士一命

殷六禮　七教　周十二教見官制司徒

殷禮　商禮俗

記王制司徒脩六禮以節民性冠昏喪祭鄉相見明七教以
興民德父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客齊八政以防淫飲食衣服事為異別
度量數制正義此六禮七教並是殷禮周則五禮十二教
也。書洛誥王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文疏時
制禮已訖而云殷禮者此殷禮即周公所制禮也雖
有損益以其從殷而來故稱殷禮既用騂牛明用周
禮顧氏云舉行殷家舊祭祀用周之常法言周禮即
殷家之舊禮也鄭玄云王者未制禮樂常用先王之

禮樂周公制禮樂既成不使成王即用周禮仍令用
殷禮者欲待明年即政告神受職然後班行周禮故
告神且用殷禮也　君奭殷禮陟配天多歷年所
郊特牲注魯公之郊用殷禮　詩殷武箋商邑之禮
俗翼翼然可則傚　樂記注武王使箕子視商禮樂
之官

殷王居明堂禮

月令迎春東郊注王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋
殷禮也周近郊五十里正義逸禮篇名顏師古以為文三當攷仲春
高禖注王居明堂禮曰帶以弓韣季春磔禳注亦

引之。仲秋水始涸注引季秋除道　仲冬引孟冬之月命農畢積聚收牛馬。季冬引季冬命國為酒合三族君子說小人樂。禮器注引仲秋乃命國醵　蔡邕明堂論亦引之　一

唐禮志貞觀中顏師古議明堂曰文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也會要無文王字又有除道以利農夫一句置　詩疏袁準正論云古有王居明堂之禮月令則其事也

夏殷國典

月令季冬天子與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜注飭國典者和六典之法也周禮以正月為之建寅而縣之今用此月所因於夏殷也

周五禮　十二　六禮　六儀　五典　武王五教　三

禮大司徒六藝注禮五禮之義以五禮防萬民之偽教之中保氏教六藝一曰五禮吉凶賓軍嘉教之六儀曰祭祀賓客朝廷喪紀軍旅車馬之容祭祀齊齊皇皇賓客穆穆皇皇朝廷濟濟翔翔喪紀纍纍顛顛軍旅詻詻車馬匪匪翼翼　大宗伯注禮謂曲禮五其別三十有六疏三十六禮大宗伯摠掌之吉禮之別十有二禋祀實柴槱燎血祭貍沈疈辜肆獻祼饋食祠禴嘗烝。凶禮之別五喪荒弔禬恤。賓禮之別八朝宗覲遇會同問視。軍禮之別五大師大均大田大役大封　嘉禮之別六飲食昏冠賓射饗燕脤膰賀慶

小宗伯掌五禮之禁令與其用等　遂人注今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也皆云饋食之禮。內宰以陰禮教六宮九嬪。都宗人正都禮家宗人掌家禮。記明堂位周公攝政六年制禮疏周官儀禮也。樂記武王云云五者天下之大教也疏郊射一裨冕二祀明堂三朝覲四耕籍五　書周官司徒敷五典注五常之教疏五典即五教謂父義母慈兄友弟恭子孝也。君牙弘敷五典

周九儀　九禮　五儀

大宗伯以九儀之命正邦國之位每命異儀貴賤之位乃正壹命受職始見命為正吏再命受服受玄冕之服三命受位列國之卿始有列位於王四命受器公之孤始得有祭器五命賜則則地未成國之名王莽時以二十五成為則方五十里六命賜官王六命之卿使得自置其臣治家邑如諸侯七命賜國王之卿六命出封加一等者八命作牧侯伯有功德者加命得專征伐九命作伯上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者以受以義言賜以禮言作以功言賜以君為主之與作以臣為主其實一而已　小宰八成五曰聽祿位以禮命禮命謂九賜也玄謂九命之差等疏謂若大宗伯九儀疏一命以至九　典命掌諸侯之五

儀諸臣之五等之命。注五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命再命一命不命也。疏曰王儀有三等之命命雖有同者其儀皆異大宗伯攝九儀之命爲九儀命異儀即異此攝五等之爵爲五儀是以命同儀有異上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命以七爲節子男五命以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等諸侯適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛眡小國之君其卿三命其大夫再命士壹命侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命大夫壹命士不命宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數。典命所言自尊以及卑大宗伯所言由小以及大天子制命於上諸侯承

命於下而皆有儀[illegible]內宰職見上大司馬九畿設儀辨位以等邦國謂諸侯及諸臣之儀大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客。九儀謂命者五公侯伯子男爵者四孤卿大夫士諸侯之主事辨其位正其等協其禮小行人協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存覜省聘問臣之禮也。司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓擯之各以其禮。掌訝掌邦國之等籍之等儀掌交諭九禮之親。九儀之禮。大司徒十二教五曰以儀辨等。杜子春注謂九儀史漢司馬相如傳秦設九賓於廷。注韋昭曰九賓則周禮九儀索隱曰九服之賓客左傳宋左師獻公合諸侯之禮六。注其禮六儀子產獻伯子男會公之禮六。

周九儀記先王之制莫急於儀惟周質隆朝有朝儀射有射儀車有車儀樂有樂儀而玉帛弁冕[redacted]舄之容藹如也爲和環佩瑀琚之聲鏘如也升降出入之際翼如也而賓儀之辨尤極纖悉蓋朝覲宗遇歲有常禮弁冕紳緌四方朝貢鱗次輻集交際酬酢爵列少紊則禮容舛錯而位著不恪其係於觀瞻豈細事哉攷諸紬繹周官辨儀之深意還觀九儀布在六典馭貴富以爵祿詔於太宰聽祿位以禮命敘於小宰以儀辨等見於大司徒正儀辨位見於大司

馬至其命秩則掌於春官德者出爵賜命藹然如春所以昭示上仁其儀章則詳於秋官意者序爵秩禮肅然如秋所以森嚴典憲擯相謹於司儀禮籍具於小行人掌訝辨其邦國之等掌交諭其九禮之親康成傳經皆以九儀釋之然儀之別雖至於九儀之總不過乎五又約而言之則三而已故典命之敘諸侯曰五儀諸臣曰五命而輒書王制之序爵皆五等也武成之列爵惟五於是可俠矣司服有公之服侯伯之服子男之服掌客有公之禮侯伯之禮子男之禮行人敘諸侯則曰如諸公男則曰如諸子而司儀擯見亦爲壇三成序揖皆三等也武成之分土惟三於是可驗

奐王朝內臣外眂侯邦之秩上公之孤旁眂小國之君由卿王命下而至士至於一命則侯伯所周由卿再命下而至士微或不命則子男所獨大槩亦不越乎三耳儀以九為數故詳而難紊儀以三為等故簡而易明室其品即隆殺之閒尤截截可攷三公在朝止於八命及其出封惟加一等故與命之論禮儀必以九為節而王制之論加賜不過九命有如王者亦晃咸於九章上公之服則無升龍別嫌明微其分辨嚴矣然至於合諸侯長則其十有二獻盖禮不可以力踰禮不厭其從厚是固先王闢闔之大用王綱不

毛詩卷六大　十

振甯章湮汨王穀同賜而等列無所辨綮纓假人而名器無所司金奏施於陪臣雍徹僭夫天子歸辟爭長蔡衛爭先朱不受功鄭不承賦甚至班爵去籍而益蕩然矣漢氏草創百官之制綿蕞一代之禮長樂朝儀設九賓之臚傳徵陽朝賀作九賓之徹樂章昭注史謂九賓猶古之九儀若位置之有法然列爵二十等雜用秦制武功十七級特優戰士至於中朝加官之設特進賜位之殊更並紛紛無甚有紀唐之正至受朝太極百官文武之班諸郡朝集之使與夫先聖之裔先代之後文纓武裝濟濟請蕃宗室莫不咸

在當時文士之賦亦有天子端朝明庭九賓之語訊其唐之官制視漢已愧九品亭爵階區區沿襲隋陋仰企成周不亦大有逕庭乎噫大經大法存乎禮度數纖悉具於儀魯昭習儀君子不謂知禮趙簡子問儀子太叔力辨其非禮其有以也先王盛時九儀有籍外列蠻夷鄭氏之注以為禮差之書大宗伯九儀之命非但行乎六服之內必有大者以維持乎是故曰禮儀三百威儀三千待其人然後行

周六禮

春官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠

四六　毛詩卷十七　十

春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王疏此經陳享宗廟之六禮也詳見宗廟以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同義宗曰此六者為君禮時聘曰問殷覜曰視二者為臣禮注此六禮者以諸侯見王為文朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲勤也欲其勤王事遇偶也欲其若不期而至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉

秋官大行

人春朝諸侯而圖天下之事秋覲比邦國之功夏宗
陳天下之謨冬遇協諸侯之慮時會發四方之禁殷
同施天下之政注此六事以王見諸侯為文司馬法曰春朝圖同事夏宗陳同謀秋覲比
功冬遇圖同慮時會施同政殷發會發同禁侯服歲見甸服二歲見男服
三歲見采服四歲見衛服五歲見要服六歲見蕃國
世一見 曲禮 天子當依而立諸侯北面而見天子
曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注夏
宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相
見取易畧也覲禮今存朝宗遇禮今亡
周禮經 見前六經類

大宰 建邦之六典注典常也經也法也王謂之禮經
常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守以
為法式也常者上下通名疏釋言云典經也凡言經者
以經紀天下 左傳 序宣子所見周之舊典禮經疏
傳稱分魯公備物典策典策則史官記事之法若發
凡言例皆周公制若所記無法何足賜諸侯周衰諸
國多違舊章唯春秋尊周公之典以序時事周之所
以王文王作易象也春秋獨遵周公典法故先言周
公之德 隱七年春同盟稱名繼好息民謂之禮經
注此言凡例乃周公所制禮經也十一年不告之例

又曰不書於策明禮經皆當書於策疏此為禮之常
法丘明意言周公謂之 閔元年仲孫曰魯猶秉周
禮周禮所以本也魯不棄周禮未可動也 僖二十一
年風曰崇明祀保小寡周禮也二十五年卜偃曰
周禮未改今之王古之帝也 文十八年大史克曰
周公制周禮曰則以觀德德以處事事以度功功以
食民 宣十六年王曰享有體薦宴有折俎公當享
卿當宴王室之禮也 成二年晉獻齊捷王使委於
三吏禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮降於卿禮
一等 僖十一年王以上卿之禮饗管仲受下卿之禮

昭四年左師獻公合諸侯之禮六子產獻伯子男
會公之禮六 昭二年韓宣子適魯見易象與魯春
秋曰周禮盡在魯矣吾今知周公之德與周之所以
王 十五年叔向曰禮王之大經也言以考典典以志
經 二十六年王子朝告諸侯及先王之經 哀十一年
子服景伯曰周之王也制禮上物不過十二今棄周
禮而曰必百牢子貢曰大伯端委以治周禮 晉語
公子如楚楚成王以周禮享之 魯昭公自郊勞至
贈無失禮女叔齊曰是儀也不可謂之禮禮所以
行其政令無失其民趙簡子問揖遜周旋之

禮子太叔曰是儀也非禮也禮上下之紀天地之經緯民之所以生也二子知禮之本末矣然制度文爲雖禮之末捨此則安上治民之意無以寓

周禮籍

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之注名位尊卑之書跡邦之禮籍諸侯及臣皆在大司馬九畿之籍注其禮儀之書也掌訝掌邦國之等籍以待賓客注等九儀之差數禮運天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂壞法亂紀注謂太史典禮執簡記奉諱惡左傳晉獻齊捷于周王告之曰非禮也勿籍孫伯黶司晉典籍王子朝奉周之典籍以奔楚孟子諸侯惡其害己皆去其籍

漢志諸侯惡禮制之害己去其篇籍後輿服志戰國削滅禮籍修奇麗之服飾其輿馬文虧王纓象鑣金鞍以相夸周語富辰曰鄭未失周典太子晉曰省其典圖刑法

周禮書

大史下大夫二人大祭祀與執事卜日戒及宿之日與群執事讀禮書而協事祭之日執書以次位常大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書詔王跡當此二日之時與群執事預祭之官讀禮書而協事執書者執行祭祀之書若今儀注

周制 見六經禮類　　三代典禮

周語晉侯使隨會聘于周定王饗之殽烝原公相禮武子歸乃講聚三代之典禮脩執秩以爲晉法文公蒐被廬作執秩之法禮記公叔文子懲衛國之政脩其班制明堂位注崇周禮謂之郵跡非周禮正文言周代禮儀故少牢禮俎拒是也漢志河間周制十八篇似河間獻王所述儒家

周灋儀

大僕祭祀賓客正王之服位詔灋儀贊王牲事王燕飲相其灋小臣掌王之小命詔相王之小灋儀注趨行拱揖之容祭僕其灋儀各以其等爲車送逆之節道僕其灋儀如齊車射人祭祀贊射牲相孤卿大夫之灋儀以射灋治射儀

隋志儀注之興久矣上下親跡之別進止威儀之數唐虞已上分之爲三在周因而爲五周官宗伯所掌而太史執書以協事之類是也

周禮樂書

儀禮鄉飲酒禮南陔白華華黍注昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄

魯禮

史記齊世家景公二十六年（魯昭二十六年）獵魯郊因入魯與晏嬰俱問魯禮（左傳無此事） 左傳周禮盡在魯諸侯宗魯於是觀禮 明堂位魯王禮也天下資禮樂焉 中庸吾學周禮今用之吾從周疏鄭答趙商問曰魯與諸侯皆用周之禮法 王制注魯禮三年祫 郊特牲祭之曰被衮注此魯禮也

漢叔孫通禮儀　朝儀　長樂宮朝儀

宗廟儀法　奉常儀法

叔孫通傳漢王并天下諸侯共尊爲皇帝於定陶通就其儀號高帝悉去秦儀法爲簡易群臣飲爭功醉或妄呼拔劒擊柱上患之通說上曰願召魯諸生與臣弟子共起朝儀禮者因時世人情爲之節文臣願頗采古禮與秦儀雜就之上曰度吾所能行爲之通使召魯諸生三十餘人魯有兩生不肯行曰禮樂所由起百年積德而後可興也通遂與所召三十人西及上左右爲學者與其弟子百餘人爲緜蕞野外（如淳曰以茅翦樹地爲纂位尊卑之次也春秋傳曰置茅蕝師古曰蕞與蕝同）習之月餘通曰上可試觀上使行禮曰吾能爲此迺令羣臣習肄會十月漢七年長樂宮成諸侯群臣朝十月（時以十月爲正月 漢正以十月爲故行朝歲之儀）儀先平明謁者治禮引以次入殿門廷中陳車騎戍卒（史記云步卒）衛官設兵張旗志傳曰趨殿中郎中俠陛陛數百人功臣列侯諸將軍軍吏以次陳西方東鄉文官丞相以下陳東方西鄉行人設九賓（臚之爲也）臚句傳（九賓周禮九儀也）於是皇帝輦出房百官執戟傳警引諸侯王以下至吏六百石以次奉賀

自諸侯王以下莫不震恐肅敬至禮畢盡伏置法酒諸侍坐殿上皆伏抑首以尊卑次起上壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去竟朝置酒無敢讙譁失禮者高帝曰吾迺今日知爲皇帝之貴也拜通爲奉常賜金五百斤孝惠徙通爲奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法皆通所論著[illegible]曰舍枹鼓而立一王之儀 禮志命叔孫通制禮儀以正君臣之位以通爲奉常遂定儀法未盡備而通終（藝文志不載曹褒傳云十二篇）通將制定禮儀見非於齊魯之士叔孫通所撰禮儀與律令同錄臧於理官法家又復不傳漢

典褒而不著　儒林傳叔孫通作漢禮儀因為奉常
諸弟子共定者咸為選首然後喟然興於學　郊祀
志贊叔孫生略定朝廷之儀若正朔服色郊望之事
數世猶未章焉　史記禮書秦悉內六國禮儀采擇
其善雖不合聖制其尊君抑臣朝廷濟濟依古以來
叔孫通頗有增損大抵皆襲秦故自天子稱號下至
佐僚及宮室官名少所變改　後曹褒傳班固上叔
孫通漢儀十二篇見曹褒禮　後志注樊長孫曰漢
家禮儀叔孫通等所草創皆隨律令在理官藏於几
閣無紀錄者久令二代之業闇而不彰　通典秦收

三百九八　玉海卷六十　十九

儀禮歸之咸陽但采其尊君抑臣以為時用　陳書
沈文阿云叔孫定禮尤失前憲奠贄不珪致享無帛
公王同璧鴻臚奏賀若此數事未聞於古　隋志漢
興叔孫通定朝儀武帝始祀汾陰后土成帝初定南
北郊節文漸具後漢曹褒定漢儀是後相承世有制
作　禮記疏案高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以
為天子無親迎　周禮疏通作漢禮器制度取法於
周　陸機集功臣頌百王之極舊章靡存漢德雖明
朝儀則昏稷嗣制禮下肅上尊穆穆帝典煥其盈門
風睎三代憲流後昆　揚子五帝垂典三王傳禮百

世不易叔孫通起於枹鼓之間解甲投戈遂作君臣
之儀得也

漢儀法　儀品

叔孫通傳高帝悉去秦儀法為簡易云云孝惠徙通
為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法志定儀法　賈
誼傳以為漢興二十餘年天下和洽當改正朔易服
色制度定官名興禮樂乃草具其儀法色上黃數用
五為官名悉更秦之帝謙遜未皇也　史梁世家褚
先生曰漢之儀法朝見賀正月者常一王與四侯俱
朝見十餘歲一至　梅福傳上書曰叔孫通歸漢制

三百五十　玉海卷六十八　廿　木

作儀品論衡曰高祖詔叔孫通制作儀品十六篇　後百官志注舊制儀
品見官名　韓延壽傳守潁川教以禮讓問謠俗民
和睦親愛長老皆以為便因與議定嫁娶喪祭儀品
略依古禮不得過法令文學校官諸生皮弁執俎豆
為吏民行喪嫁娶禮百姓遵用其教　建初元年秦彭
守山陽春秋饗射升降揖讓之儀　許后傳壬寅
日大長秋受詔椒房儀法御服輿駕皆如竟寧以前
故事　禮內宰注若今稱皇后為中宮矣疏漢舊儀
有此事也

漢王制

郊祀志文帝十六年四月使博士諸生刺六經中作王制謀議巡狩封禪事 史記索隱劉向七錄云文帝所造書有本制兵制服制篇 禮記王制注盧氏云文帝令博士諸生作此篇 自王者之制祿爵至六禮七教八政 正義鄭氏目錄云王制記先王班爵授祿祭祀養老之法度 鄭荅臨碩云王制在孟子後 有正聽之又有古者周尺之言知在秦漢之際 或曰王制言爵祿取孟子言巡狩取虞書言歲三田及大司徒司馬司空三官取公羊氏言諸侯朝聘之節取左氏其餘必皆有所授鄭氏於不可通者必曰此殷制非也 史記禮書孝文即位有司議欲定儀禮孝文好道家之學罷去之 賈誼請定經制令君君臣臣上下有差父子六親各得其宜 王吉言述舊禮明王制

漢禮樂古事

志通沒之後河間獻王采禮樂古事稍稍增輯至五百餘篇今學者不能昭見但推士禮以及天子說義又頗謬異 漢末有立禮成樂此賈誼仲舒王吉劉向之徒所為增歎 敘傳河間賢明禮樂是修為漢宗英

宋志班氏志禮樂疏簡所漏者多典章事數百不記一

漢太初宗廟百官儀 漢官禮儀故事

朝廷制度

史記禮書武帝招致儒術之士令共定儀十餘年不就上制詔御史曰漢亦一家之事典法不傳謂子孫何化隆者閎博治淺者褊狹可不勉歟乃以太初之元改正朔易服色封泰山定宗廟百官之儀以為典常垂於後云 封禪自制儀采儒術以文焉 郊祀志贊太初改制服色數度遂順黃德 應劭傳建安二年遷都許舊章湮沒書記罕存乃綴緝所聞著漢官儀故事 唐志職官類應劭漢官五卷漢官儀十卷蔡質官儀式訓一卷亡 隋志凡朝廷制度百官典式多劭所立論當時行事著中漢輯序撰風俗通以辨物類名號釋時俗嫌疑文雖不典後世服其洽聞凡所著述百三十六篇 續漢書劭著中漢輯敘漢官儀及禮儀故事凡十一種百三十一卷朝廷制度百官儀式所以不亡者由劭記之

光武紀行司隸校尉三輔吏士見司隸僚屬皆喜老吏或垂涕曰不圖今日復見漢官威儀識者皆屬心焉 耿純傳謁光武於邯鄲退見官屬將兵法度不與它將同遂自結納

漢儀注

帝紀注高紀二年五月注如淳曰漢儀注民年二十三為正一歲為士二歲為材官騎士四年八月筭賦注如淳曰漢儀注民年十五以上至五十六出賦錢人百二十為一筭五年幸天下晉灼曰漢儀注民臣被其德為徼幸 惠紀如淳曰漢儀注省中有五尚 武紀元鼎五年如淳曰漢儀注酎黃金元封元年引漢儀注御史有屬太初二年如淳引漢儀注立秋貙膢 宣紀本始四年師古曰漢儀注太宰令 哀紀任子令應劭引漢儀注 百官表注如淳引漢儀注衛率主門衛秩千石晉灼引漢儀注諸吏給事中平奏 列傳注金敞傳綠車晉灼曰漢注綠車名皇孫車 司馬遷傳如淳曰漢儀注太史公武帝置晉灼曰衛宏所說多不實未可以為正 戾太子傳如淳曰漢儀注女長御比侍中 張湯傳蘇林曰漢儀注獄二十六所 韋玄成傳晉灼曰漢儀注宗廟一歲十二祠 翟方進傳如淳引漢儀注 後輿服志注蔡邕表志曰宜集舊事儀注以成志

漢儀 漢儀式

見律令應劭 周禮小祝注杜子春引漢儀 章帝紀注引丁孚漢儀式 祭祀志注引丁孚漢儀 祭法疏案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸 隋志曹褒定漢儀 通典晉顧和按衛宏撰漢儀拜丞相亦無樂 唐志職官類丁孚漢官儀式選用一卷

漢五禮

祭祀志建武三十二年二月上至奉高刻石文曰建明堂立辟雍起靈臺設庠序同律度量衡修五禮（孔安國曰公侯伯子男朝聘之禮鄭玄云吉凶軍賓嘉也）五玉三帛二牲一死贄吏各修職復于舊典

漢曹褒新禮 漢禮 禮簡

本事褒父充建武中為博士從巡狩岱宗定封禪禮受詔議立七郊三雍大射養老禮儀顯宗即位充上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂廢缺五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢自制禮以示萬世齎善之改大予樂拜充侍中作章句辨難於是有慶氏學褒少篤志傳業尤好禮事常感朝廷制度未備慕叔孫通為漢禮儀晝夜研精沈吟專思從則懷抱筆札行則誦習文書拜博士肅宗欲制定禮樂元和二年下詔曰河圖稱赤九會昌十世以光十一以興尚書璇

璣鈐曰述堯理世平制禮樂放唐之文褒知帝旨欲有興作上疏曰聖人受命制禮作樂以著功德今皇天降祉嘉瑞並臻制作之符甚於言語宜改文制著成漢禮丕顯祖宗盛德之美章下太常太常巢堪以為一世大典非褒所定不可許帝知群儒拘攣難與圖始朝廷禮憲宜時刊立（肅宗紀贊左右藝文斟酌律禮）明年復下詔曰朕以不德膺祖宗弘烈乃者鸞鳳仍集麟龍並臻甘露宵降嘉穀滋生赤草之類紀於史官朕夙夜祗畏上無以彰於先功下無以克稱靈物漢遭秦餘禮壞樂崩且因循故事未可觀省有知其說者各

盡其能褒省詔嘆息復上疏具禮陳樂之本制改之意拜褒侍中以事下三公未及奏詔召玄武司馬班固問改定禮樂之宜固曰京師諸儒多能說禮宜廣招集共議得失帝曰諺曰作舍道邊三年不成會禮之家名為聚訟互生異議筆不得下昔堯作大章一夔足矣章和元年正月乃召褒詣嘉德門令小黃門持班固所上叔孫通漢儀十二篇敕褒曰此制散略多不合經今宜依禮條正使可施行於南宮東觀盡心集作褒既受命乃敘次禮事依準舊典雜以五經讖記之文撰次天子至於庶人冠昏吉凶終始制度

以為百五十篇寫以二尺四寸簡其年十二月奏上帝以眾論難一故但納之不復令有司平奏和帝即位褒乃作為章句帝遂以新禮二篇冠（永初三年正月甲子）擢褒監羽林左騎後（[illegible]年十一月[illegible]丑）太尉張酺尚書張敏等奏褒擅制漢禮破亂聖術宜加刑誅帝雖寢其奏漢禮遂不行范曄論曰孝章永言前王明發興作專命禮臣撰定國憲而業絕天筭議黜異端斯道復墜矣樂非夔襄而新音代起律謝臯蘇而制令亟易修補舊文獨何猜焉

張奮傳　永元十三年拜太常上疏漢當改作禮樂圖書著明謹條禮樂異議三事願下

有司以時考定先帝已詔曹褒今但奉而成之猶周公斟酌文武之道非自為制帝善之未行

張衡傳　永初中謁者僕射劉珍校書郎劉騊駼等著作東觀撰集漢記因定漢家禮儀上言請衡參論其事會並卒衡常歎息欲終成之

劉歆書曰綴學之士因陋就寡信口說而背傳記是末師而非往古至國家將有大事若立辟雍封禪巡狩之儀則莫知其原

漢舊儀

儒林傳　衛宏好古學光武以為議郎宏作漢舊儀四

篇以載西京雜事。隋志漢舊儀四卷衛敬仲撰唐志
同儀注類第二四卷 梁有衛敬仲漢中興儀一卷亡 中興書
目今存者三卷。非宏全書 崇文目同 元封舊儀見
封禪 武紀注引漢舊儀通天臺高三十丈。成紀
注師古引漢舊儀云尚書四人為四曹。孔光翟方
進傳注引之 又祭祀志注 宋志漢世朝臣見三公
丞拜丞郎見八座皆持板揖事見漢儀及漢舊儀。
列傳伏湛光武知湛名儒拜尚書使典定舊制 侯
霸曰漢家舊制丞相拜日封為列侯。張純奏漢舊
制三年一祫 陳忠上疏大漢之興先王之制稍以

施行藉田之耕起於孝文孝廉之貢發於孝武郊祀
之禮定於元成三雍之序備於顯宗 荀爽對策令
臣僭君服下食上珍宜略依古禮尊卑之差及董仲
舒制度之別 仲舒曰王者正法度之宜別上下之
序以防欲也。
隋志職官類蔡質漢官典職儀式選用二卷 唐志
職官類蔡質漢官典儀一卷。書目漢官典儀一卷
衛尉蔡質撰記漢官位序職掌及上書謁見儀式 本
二卷缺一卷 李季補之
漢禮威儀 漢制度 見禮類漢禮器制度

續禮儀志夫威儀所以定君臣序六親也。若君亡君
之威臣亡臣之儀。上僭下陵。是謂大亂。可不謹哉
記施行威儀以為志禮威儀每月太史上其月曆
朔立春五供。上陵。冠。夕牲。耕。高禖。養老先蠶祓禊立
夏請雨拜太子。拜王公。桃印 郊。立秋。貙劉案戶。祠
星。立冬。冬至。臘大儺。土牛。遣衛士。朝會大喪諸侯王
列侯始封貴人公主薨。謝沈書太傅胡廣博綜舊
儀立漢制度蔡邕依以為志譙周後改定以為禮儀
志。宋志司馬彪集後漢眾注以為禮儀志校其行
事與前漢頗不同

漢郊祠禮儀 郊祀封禪禮儀 郊廟
冠禮儀 七郊三雍大射禮儀
後傳樊鯈永平元年拜長水校尉與公卿雜定郊祠
禮儀以讖記正五經異說。梁松遷虎賁中郎將明
習故事。與諸儒修明堂辟雍郊祀封禪禮儀常與論
議。張純在朝歷世明習故事建武初舊章多缺每
有疑議輒以訪純自郊廟婚冠喪紀禮儀多所正定
曹充禮儀 見上 董鈞永平初為博士時草創五
郊祭祀及宗廟禮樂威儀章服輒令鈞參議多見從
用

漢中興禮儀

見養老

漢甘泉遺儀

文選任彦昇薦士表甘泉遺儀注胡廣漢官制度曰天子出車駕次第謂之鹵簿長安時出祠天於甘泉用之名曰甘泉鹵簿

漢洛邑制度

班固傳時京師修起宫室濬治城隍固乃上兩都賦盛稱洛邑制度之美以折西賓淫侈之論東都賦遷都改邑有商宗中興之則焉即土之中有周成隆平之制焉永平之際三雍巡守蒐狩會同命有司班憲度示不知京洛之有制也

言七十

玉海卷六十八　二十九　叶

漢禮器制度

見三禮類

南齊志漢初叔孫通制漢禮而班固之志不載東京大尉胡廣撰舊儀左中郎蔡邕造獨斷應劭蔡質咸綴識時事而司馬彪之書不取魏侍中王粲尚書衛覬集創朝儀而魚豢王沈陳壽孫盛並未詳也吳則太史令丁孚拾遺漢事蜀則孟光許慈草建衆典

漢禮

儀禮鄉射禮疏中人之迹尺二寸者無正文漢禮云五武成步步六尺或據此而言也

魏官儀

衛覬傳受詔典著作又為魏官儀隋志魏有荀攸魏官儀一卷古齊百官志今有魏氏官儀魚豢中外官王粲傳拜侍中時舊儀廢弛粲造制度粲常典之衛覬與粲並典制度王肅傳所論駁朝廷典制郊祀宗廟凡百餘篇王基傳散騎常侍王肅著諸經傳解及論定朝儀改易鄭玄舊說而基據持玄義常與抗衡

言卅

玉海卷六十八　三十

魏晉儀注

春秋正義魏晉儀注寫章表別起行頭者謂之跳出晉志魏氏光宅憲章斯美王肅高堂隆之徒多所通前載三千條之禮十七篇之學各以舊文增損當世

晉新禮

志魏氏承漢末大亂舊章殄滅命侍中王粲尚書衛覬草創朝儀及晉建國文帝命荀顗因魏代前事撰為新禮唐志荀顗撰晉禮儀十卷在儀注類參考今古更其節文羊祜任愷庾峻應貞並共刊定成百六十五篇奏之太康初尚書僕射朱整奏付尚書郎摯虞討論之虞表所

宜增損曰臣典校故太尉顗所撰五禮臣以為革命
垂統帝王之美事隆禮率教邦國之大務也此禮當
頒於天下不宜繁多顗為百六十五篇篇為一卷合
為十五餘萬言臣猶謂卷多文煩類皆重出按尚書
堯典祀山川之禮惟於東嶽備稱牲幣之數陳所用
之儀其餘則但曰如初周祀天地享先王其事同者
皆曰亦如之文約而義舉今禮儀事同而名異者輒
別為篇卷煩而不典皆宜省文而通事隨類合之事
有不同乃別其異如此所減三分之一虞討論新禮
訖以元康元年上之所陳惟明五帝二社六宗及吉

凶王公制度凡十五篇有詔可其議後虞與傅咸纘
其事竟未成功虞之決疑注是其遺事也逮于江左
僕射刁協太常荀崧補緝舊文光祿大夫蔡謨又踵
修其事晉始則有荀顗鄭沖裁成國典江左則有荀
崧刁協損益朝儀 魏咸熙元年七月晉王奏司空荀
顗定禮儀太保鄭沖摠戴 列傳荀顗咸熙中蜀平
命顗定禮儀顗上請羊祜任愷庾峻應貞孔顥共刪
改舊文撰定晉禮 顗明三禮 裴秀魏咸熙初荀顗
定禮儀賈充正法律而秀改官制議五等之爵創制
朝儀 張華晉史及儀禮憲章並屬於華多所損益

摯虞元康中遷吳王友時荀顗撰新禮使虞討論
得失而後施行 應貞與荀顗撰定新禮 唐志儀
注類摯虞決疑要注一卷 [illegible]
宋志魏初則王粲衛覬典定衆儀蜀朝則孟光許慈
創理制度晉始則荀顗鄭沖詳定晉禮江左則荀崧
刁協緝理乖紊其間名儒通學諸所論叙往往新出
摯虞新禮議魏氏無巡狩故事 齊志光祿大夫
蔡謨又踵修輯

晉新定儀注

隋經籍志儀注類新定儀注四十卷晉安成太守傅
瑗撰又晉雜儀注十一卷晉尚書儀十卷甲辰儀五
卷江左撰封禪儀六卷職官類晉新定儀注十四卷
晉尚書職制儀注四十一卷 唐志晉尚書儀曹新
定儀注四十一卷晉儀注三十九卷傅瑗晉新定儀
注四十卷晉尚書儀曹吉禮儀注三卷晉尚書儀曹
事九卷晉雜儀注二十一卷 書正義晉初荀顗定
新禮以六宗之神諸說不同廢之摯虞駮之謂宜依

晉脩禮學

戴邈傳元帝草創學校未立邈上疏曰帝王至務莫
重於禮學宜以三時之隙漸就脩建於是始脩禮學
晉中興朝儀 中興故事
荀崧傳元帝踐阼拜尚書僕射使崧與刁協共定中
興朝儀 成帝紀咸康六年初依中興故事朔望聽
政東堂 蔡謨傳於禮儀宗廟制度多所議定 刁
協傳朝臣無習舊儀者協久在中朝諳練舊事凡制
度皆稟於協
梁江蒨悉朝儀故事撰江左遺典三十卷
齊職儀 又見官制

南齊王珪之有史學撰齊職儀永明九年子顥上啓
曰臣父以宋元徽二年被敕纂集等級掌司黜陟遷
補章服之差冠佩之飾凡五十卷詔付祕閣 百官
志諸臺府郎令史職吏以下具見長水校尉王珪之
職儀 世祖敕儀曹令史撰江左以来儀典令諮受徐
孝嗣 南史表楄議引齊職儀 隋志齊職儀五十
卷長水校尉王珪之撰梁有王珪之齊儀四十九卷
亡
梁儀注
隋禮儀志高堂生於所傳士禮亦謂之儀及黃初之詳

定朝儀太始之削除垂謬宋書言之備矣梁武始命
群儒裁成大典陳許亨奏曰梁儀注曰一獻為質三
獻為文事天之事故不三獻 經籍志梁丘仲孚皇
典二十卷 仲孚又撰尚書具事雜儀 鮑泉撰新儀三十卷鮑行卿
撰皇室儀十三卷 唐志王逸齊典四卷丘仲孚皇
典五卷 周興嗣撰職儀
北史魏王慧龍撰帝王制度十八篇號曰國典常景
脩儀注撰太和後朝儀已施行者凡五十餘卷 隋
志王逡之禮儀制度十三卷 儀注 唐志常聚後魏
儀注五十卷

齊梁五禮 陳五禮
通典齊武帝永明二年詔尚書令王儉制定五禮至
梁武帝命群儒又裁成焉吉禮則明山賓凶禮則嚴
植之軍禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉禮則司馬褧又命
沈約周捨徐勉何佟之張充庾於陵參會其事 齊
志永明二年太子步兵校尉伏曼容表定禮樂詔尚
書令王儉制定新禮立治禮樂學士及職局因集前
代撰治五禮 梁徐勉傳受詔撰五禮普通六年畢
表上之曰晉氏新禮荀顗制於前摯虞定於末齊永
明五年伏曼容表求制禮樂時置學士十人脩五禮

諸稟王儉歷年未就又付何胤徐孝嗣遺文散失天
監元年沈約等議五禮各置學士一人人各自舉二
人抄撰嘉禮儀注以天監六年五月七日上十二帙一百一十
六卷五百三十六條司馬褧傳云一百十二卷賓禮儀注以六年五月二十
日上十七帙一百三十三卷五百四十五條賀瑒傳云一百四十五卷軍禮儀注以
九年十月二十九日上十八帙一百八十九卷二百四十條吉禮儀注
以十一年十一月十日上二十六帙二百二十四卷一千五條凶禮儀
注以十一年十一月十七日上四十七帙五百十四卷五千六百九十三
條又別副祕閣及五經典書各一通繕寫校定普通
五年二月始畢詔有司遵行大凡一百二十帙一千

玉海卷六十八　廿五

一百七十六卷八千十九條表以為網羅經誥玉振
金聲義貫幽微理入神契前儒所不釋後學所未聞
隋志梁吉禮儀注十卷明山賓撰賓禮儀注九卷
賀瑒撰　案山賓撰吉儀注二百六卷錄六卷嚴植
之撰凶儀注四百七十九卷錄四十五卷陸璉撰軍
儀注一百九十卷錄二卷司馬褧撰嘉儀注一百十
二卷錄三卷並亡存者惟十九卷自梁以來始以當
時所行傅周官五禮之名各立一家之學　紀天監
初何佟之等述制旨并撰五禮一千餘卷帝稱制斷
疑　唐志嚴植之南齊儀注二十八卷沈約梁儀注

十卷又梁祭地祇陰陽儀注二卷明山賓等梁吉
十八卷梁吉禮儀注四卷又十卷梁尚書儀曹儀注
十八卷賀瑒等梁賓禮一卷儀注十三卷陸璉梁軍
禮四卷司馬褧梁嘉禮三十五卷又嘉禮儀注四十
五卷　南史陳天嘉元年張崖為儀曹郎廣沈文阿
儀注撰五禮　文阿撰儀禮八十餘條沈不害修五禮
著五禮儀一百卷沈德威菲五禮學士　唐志陳吉
禮儀注五十卷張彥陳賓禮儀注六卷

隋五禮

通典後魏孝文率由舊章擇其令典朝儀國範煥乎

玉海卷六十八　廿六

復振北齊則陽休之元循伯熊安生後周則蘇綽盧
辨宇文弼並習於儀禮隋文帝命牛弘辛彥之等採
梁及北齊儀注以為五禮一本云文帝開皇初命禮部尚書牛弘修五禮勒
成百卷詔行之　辛彥之傳與牛弘撰新禮撰禮要一部
隋志隋朝儀禮一百卷牛弘撰開皇初弘撰儀禮百卷悉用東齊儀
注以為準亦微采王儉禮五年正月戊辰行新禮　紀仁壽二年閏十月己
丑詔楊素蘇威牛弘薛道衡許善心虞世基王邵並
修定五禮　唐志牛弘潘徽隋江都集禮一百二十
卷隋志一百二十六卷十二帙又見禮類序

玉海卷第六十八

玉海卷第六十九

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

禮制下

唐貞觀禮　大唐儀禮

禮樂志自梁以来始以其當時所行傳於周官五禮之名各立一家之學。唐初用隋禮。至太宗時中書令房玄齡、祕書監魏徵與禮官學士等因隋之禮增以天子上陵、朝廟、養老、大射、講武、讀時令、納皇后、皇太子入學、太常行陵、合朔、陳兵太社等，共二十九事，為吉禮六十一篇，賓禮四篇，軍禮二十篇，嘉禮四十二篇，凶禮十一篇，是為貞觀禮。通監百三十八篇與禮樂志數合 吉禮之別有大祀、中祀、小祀，而天子親祠者二十有四。大祀天地、宗廟、五帝，中祀日、星、社稷、岳瀆，小祀風雨、靈星、山川焉。賓禮則以待四夷之君長與其使者，蕃國来朝、遣使迎勞、授館、將幣、擯享之節焉。軍禮之分曰親征，曰遣將，曰宣露布，曰講武，曰狩田，曰大射，而其節則有旗鼓刀稍弓矢跪起偃伏之節焉。嘉禮之重者曰加元服，曰皇太子冠，曰冊后，曰太子納妃，曰元會，曰臨軒冊太子，曰讀時令，曰養老更，曰鄉飲酒正齒位焉。凶禮天子禮闕。

藝文志儀注類大唐儀禮一百卷，長孫無忌、房玄齡、魏徵、李百藥、顏師古、令狐德棻、孔穎達、于志寧等撰。八人 吉禮六十篇，賓禮四篇，軍禮二十篇，嘉禮四十二篇，凶禮六篇，國恤五篇，總一百三十篇。貞觀十一年上。當參會要

會要武德初，朝廷草創，未遑制作，郊禋享宴悉用隋代舊儀。貞觀初，詔房喬、魏徵、禮官學士修改舊禮，王珪與諸儒正定五禮書成，封子男 著吉禮六十一，賓禮四，軍禮二十，志軍禮作二十篇 嘉禮四十二，凶禮六，國恤五，總一百三十篇，分為一百卷。凡增二十九件，餘並依古禮。七年正月二十四日獻之，詔行用焉。通典貞觀七年頒示

舊紀貞觀十一年正月甲寅，房玄齡等進所修五禮，詔所司行用之。通監十一年三月庚子上丙朔詔行之 按是書以貞觀十一年正月甲寅上，三月丙午始詔頒行。實録、舊史所載可攷。通典、會要乃以為七年。

高祖入關，禮典湮缺，竇威多識故事，裁定制度。帝曰：今之叔孫通也。房杜為相時，天下新定，臺閣制度憲物容典，率二人討裁。溫大雅與竇威、陳叔達參定禮儀。會要

聖曆元年，禮官云：貞觀、顯慶禮及祠令，並無王者告朔之事。同上

唐三師儀注 見儲宮類

會要 貞觀十一年太宗謂魏王泰曰禮部尚書兼魏王師王珪汝之事師如事我也十七年詔令撰三師儀注太子出殿門迎先拜三師拜每門讓三師坐太子乃坐與三師書前皇恐後名皇恐再拜

唐典儀

會要 典儀二人隸門下省初用人皆輕 李師政貞觀門下典儀 貞觀末李義府為之後常用士人 六典 周官有司儀蓋典儀之任掌贊唱之節及設殿庭版位之次 又禮樂志

唐類禮 義跡

魏徵傳 始喪亂後典章湮散徵奏引諸儒校集祕書國家圖籍粲然全整嘗以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇數年而成帝美其書錄寘內府 朱文公曰今此書不復見甚可惜也 志 魏徵次禮記二十卷亦曰類禮 又陸質類禮二十卷 元行沖類禮義跡五十卷 集賢注記 張說奏曰魏孫嚴炎始改舊本以類相比有同抄書先儒所非皆不行用徵因炎舊書整比為注 隋志禮記三十卷魏秘書監孫炎注 諫錄 戴氏禮并為注解二帙二十卷上之詔曰禮經殘缺戴聖爰記舊聞古今所宗條目雜亂先儒傳授莫能釐正徵有志討論依聖所記更事編錄以類相從別為篇第并更注解文義粲然宜付祕書仍繕寫賜皇太子及諸王并賜物千匹 會要 貞觀十四年五月二十一日詔以特進魏徵所撰類禮賜皇太子諸王并藏本于祕府徵以禮經遭秦滅學戴聖編之條流不決乃刪其說以類相從為五十篇合二十卷上善之賜物千段 志又有禮類聚十卷 開元十四年八月八日太子賓客元行沖等撰禮記義跡五十卷上之張說駮奏遂不得立學留其書內府行沖意諸儒排已著論自釋 元行沖傳 魏光乘請用徵類禮列于經帝命行沖與諸儒集義作跡將立之學乃引國子博士范行恭 注記云文元忠 四門助教施敬本采獲刊綴為五十篇上于官右丞相張說建言戴聖所錄向已千載與經並立不可罷魏孫炎始因舊書摘類相比有如鈔綴諸儒共非之至徵更加整次乃為訓注恐不可用帝然之書留中不出行沖意諸儒間己著論自辯名曰釋疑曰小戴禮行於漢末馬融為傳盧植合二十九篇而為之解世所不傳康成於竄伏之中理紛拏之典雖存探究咨謀靡所具鄭志者百有餘科章句之徒曾不是省王肅因之或多攻詆而鄭學有孫炎雖扶鄭義條例支分箴石間起增革百篇

魏氏病群言之冗脞，采衆說之精簡，刊正芟礱，書畢
以聞。太宗嘉賞，錄賜儲貳。云云 改易章句，是有五難
集賢記左贊善大夫魏哲因入內侍讀奏魏文正所編禮記甚有條派詔行沖修疏

唐顯慶禮　永徽五禮

[禮志]高宗又詔長孫無忌、杜正倫等增之，為一百三
十卷，是為顯慶禮。其文雜以式令，議者以為非。上元
三年，詔復用貞觀禮。終高宗世，貞觀、顯慶二禮兼行。
[王仲丘傳]開元中，典章差駁。仲丘欲合貞觀、顯慶
二禮，據有其舉之，莫可廢之。誼上言請祈穀、雩祀、明
堂，二禮皆用。詔可。貞觀禮明堂依鄭義祀五帝顯慶禮祀昊天上帝乾封二年敕祀

五帝又制兼祀昊天上帝 [會要]永徽二年，議者以貞觀禮未備，
又詔長孫無忌等十三人緝定，勅成一百三十卷，二
百九十九篇，舊史五十九 至顯慶三年正月五日戊子奏
上之。高宗自為之序，頒行中外。蕭楚材、孔志約以國
恤禮為豫凶事，敬宗、義府然之，於是刪去。至上元三
年三月，敕依貞觀為定。儀鳳元年，又詔依周禮。二年
八月，少卿韋萬石奏，詔尚書省議，自是每有大事，參
會古今禮文，臨時撰定。明堂大饗兼用貞觀、顯慶二
禮。[舊紀]顯慶三年正月戊子，無忌等修新禮成，詔
頒天下。[藝文志]永徽五禮一百三十卷，長孫無忌

等八人撰，二百九十九篇。顯慶三年上。[賀紀傳]高
宗時，豫修五禮。
垂拱二年二月，新羅函唐禮。武后賜吉凶禮并文辭
五十篇。　路敬淳傳：受詔篹撰，廣郊儀典，武后稱之。
韋叔夏傳：武后詔五禮儀物，司禮博士有所循革，
須叔夏等評處，然後以聞。　王方慶傳：練朝章，尤精
三禮，門人次為雜禮答問。

唐開元禮　開元後禮

[志]玄宗開元十年，以司業韋縚為禮儀使，掌五禮。十
四年，通事舍人王嵒請刪去禮記舊文而益以今事，

附唐制度 詔付集賢院議。張說以為禮記不刊之書，
不可改。唐貞觀、顯慶禮前後不同，宜加折衷，以為唐
禮。通監正月奏 乃詔集賢學士徐堅、李銳、施敬本撰述，歷
年未就。蕭嵩代說為學士，奏起居舍人王仲丘撰定，
為一百五十卷，書目同 是為大唐開元禮。通監二十年九月乙巳新
禮成上之號曰開元禮通典同 由是五禮之文始備。二十年九月頒
行之。中書令嵩賜絹綵二百餘各二百 [六典]禮部凡五禮之儀一
百五十有二。通典云百五十有一 吉禮其儀五十有五。圜丘至拜掃
賓禮其儀有六。蕃國朝至燕蕃使 軍禮其儀二十有三。親征至儺
嘉禮其儀五十。皇帝加元服至宣赦 凶禮其儀十有八。振恤至王

大禮制通議 新五禮。開元二十年修，凡一百五十卷。太常博士辨五禮儀式。會要 開元二十六年六月二十七日，渤海求寫唐禮，許之。貞元二年六月敕：習開元禮者舉一人，同一經例。九年五月敕：問大義百條，試策三道。大中五年十一月，太常禮院奏：私廟並准開元禮及曲臺禮為定制。

藝文志 開元禮一百五十卷。張說請修貞觀、永徽五禮，命賈登、張烜、施敬本、李銳、王仲丘、陸善經、洪孝昌撰緝，蕭嵩總之。人名與禮志詳略不同

蕭嵩開元禮儀鏡一百卷。書目止第一至第五五卷，又有義鏡略十卷

開元禮京兆義羅十卷，類釋二十卷。國史志類釋十二卷 百問二卷。書目凡百篇，分上下兩卷

韋渠牟貞元新集開元後禮二十卷。會要貞元十七年七月上

通典 本百五十卷，纂例成三十五卷。異尋閱易周

集賢注記 開元禮序例三卷，吉禮七十五卷，賓禮二卷，嘉禮四十卷，軍禮十卷，凶禮二十卷。

辛祕登開元禮科

開元五年，田再思議曰：鄭王祖經，宗傳各有異同，尚摯采古求遺，互為損益

唐禮儀使

會要 開元九年正月，韋縚除司業，仍知太常禮儀事。天寶九載十月，置禮儀使，以左庶子韋述為之。至德二載閏八月二十九日，戶部侍郎崔器。乾元元年四月，太常少卿王璵並知禮儀事。十八日，璵同平章事。為禮儀祠祭等使。二年九月七日，工部侍郎于休烈。廣德元年，太常卿杜鴻漸。永泰元年八月十三日辛亥，禮部尚書裴士淹並為使。大曆五年三月二十六日己丑，停禮儀使事，歸太常。七年正月十九日辛丑，復置使，以太常卿楊綰兼之。十四年五月二十日，吏部尚書顏真卿為使。建中元年停。自後南郊大禮權置使，畢日停。辛祕耳辭禮儀使兩

禮志 開元十一年，親享圜丘，中書令張說、衛尉少卿韋縚為禮儀使。

崔縱傳 貞元元年，天子郊見，為大禮使，撙裁文物，儉而不陋。

崇文目 儀注類，使範一卷，王晉記開元以後使者所用章奏文牒之式，凡十二篇。

國史禮志 太常禮院領屬太常。祥符中，增置禮儀院，天聖初元年四月辛丑罷為禮院。康定初，改判院為判寺，兼禮儀事，其同知院事必先申寺，唯太禮則禮儀置使。

唐曲臺新禮　續曲臺禮　元和新禮

禮志 元和十二年八月，太常博士王彥威會要云禮院檢討官集開元二十一年以後至元和十三年正月五禮裁制敕格，為曲臺新禮三十卷上之。又採元和以來至

長慶與禮故事不同者益以王公士民昏祭之禮爲續
曲臺禮三十卷志會要崇文目同藝文志王彥威元和曲臺
禮三十卷又續曲臺禮三十卷傳彥威爲檢討官采獲
隋以來下訖唐凡禮沿革皆條次彙分號元和新禮上之
詔拜博士會要彥威疏曰自開元二十一年已後迄元
朝垂九十餘年法通沿革禮有廢興每有禮儀大事
命禮官博士約舊損益修撰儀注以合時變臣今所
集録開元以後至元和十三年奏定儀制不惟與古
禮有異與開元儀禮已自不同矣禮科者名數之總
與儀注相扶而行闕一不可今備禮科之單摭欲使開

玉海卷六十九　九

卷盡在按文易徵其他五禮儀式或舊儀不載而與
新創不同者次第綴録曲臺實禮之藏故名曰元和
曲臺新禮并目録成三十卷大順元年舊章散失禮
院用王彥威曲臺云欲稱別廟太后子太廟博士殷
盈孫非之書目續曲臺禮并目録成三十卷兗約
舊章始從變禮以商榷沿革新說舊規貫於首篇詳
爲注釋嗣續前事　裴瑾爲崇豐二陵集禮藏太常
書閣柳宗元序曰韋孟以詩禮傳楚而郊廟之制卒
正於玄成鄭玄以箋注師漢而禘代之儀卒集於小
同賈誼以經術起而嘉歎好學盧植以儒學用而譙

爲祭法舊史咸以爲榮
五代會要武德議廟之初英才間出如溫魏顏虞通
今古封蕭薛杜達禮儀制度憲章必有師法
唐禮閣新儀
志元和十一年祕書郎韋公肅録開元以後禮文損
益爲禮閣新儀三十卷崇文目三十卷藝文志二十卷曾鞏序曰
三十篇韋公肅撰記開元以後至元和之變禮集賢院
書二十篇以目録考次序則篇次亦亂因定著從目
録而三十篇復完此書所紀雖其事已淺然凡世之
記禮者皆有所本而一時之得失具焉昔孔子於告

玉海卷六十九　十

朔愛其禮之存況著於一代之典籍哉禮者其本在
於養人之性其用在於視聽言動之間中興書目
公肅取開元以後至元和十年沿革損益爲此書凡
十五門每門又別其條目爲三十卷一卷爲目録止
二十九卷今卷存而書不全韋公肅傳元和初憲
宗將耕籍詔公肅首其儀典
唐詳定典制
鄭餘慶傳遷左僕射憲宗患典制不倫謂餘慶諳該
前載詔爲詳定使舊紀元和十三年餘慶爲禮儀詳定使餘俾參裁訂正
餘慶引韓愈李程爲副崔郾陳佩楊嗣復庾敬休爲

判官增損儀矩號稱詳衷【志】餘慶書儀二卷裴度

書儀二卷

唐古今禮要

【段文昌傳】荊州節度使裴冑採古今禮要爲書數從
文昌質判所疑【會要】大順元年博士殷盈孫議引
古今禮要云周立姜嫄別廟

唐紫宸禮要

【志】武后十卷

唐禮纂要

【志】柳逵六卷崇文目同

唐五禮要記

【志】韋叔夏三十卷叔夏通禮學歷太常博士少卿脩
官員外郎侍郎每立一議衆諳服之子縚

唐禮樂集

【志】顏真卿十卷禮儀使所定王方慶古今儀集五十
卷【書目】歷古創制儀五卷顏真卿撰

唐五禮精義

【志】經錄禮類韋彤十卷崇文目同【書目】唐太常博
士韋彤撰十卷凡二百九十二條每條設問對先援
古禮参以唐制辨據爲詳

唐六十一家儀注

【志】儀注類六十一家一百部一千四百六十七卷始
於衛宏漢舊儀次董巴輿服志終於裴矩虞世南唐
書儀若衛宏傳瑗張鏡蔡植之流約鮑泉明山賓賀
瑒陸璉司馬褧張彥常景趙彥深高潁牛弘潘徽摯
虞崔豹范汪何胤何點崔皓盧諶張大頤姚璠令狐
德棻孟利貞裴守真郭山惲之類則五禮儀注之書
也若董巴之志徐廣車服雜注大駕鹵簿周遷蕭子
雲雜事則輿服之書也以議名者有何晏等魏晉謚
議魏氏郊丘高堂隆訪議孔晁明堂郊社蔡謨七廟

干寶葛顗雜議以典名者有范汪祭典王景之要典
王逸齊典丘仲孚皇典盧辯祀典家儀書儀則有徐
爰王儉鮑衡卿謝朏謝允唐瑾裴矩虞世南之書玉
璽譜錄則有紀僧真姚察徐令言之書雜記則有章
悟東宮雜事典記之書其姓名三十二家不著錄自
竇維鋈禮要以下至杜有晉書儀四十九家八百九
十三卷貞觀永徽開元禮在焉【隋志】儀注自漢舊
儀至要典雜事五十九部二千二十九卷【六典】儀
注自漢舊儀等五十九部二千二十九卷【崇文目】
一十八部一百十卷始于正辭錄終于鹵簿圖記

中興書目六十家一千二百二十三卷 唐藝志儀注八十四部一千一百四十六卷自漢舊儀至皇太子方岳亞獻儀

周通禮

世宗顯德五年十一月庚戌敕竇儼集通禮儀上言禮者太一之紀品物之宗自五帝之後三代以來損益因革咸有憲章越在唐室稱軌量昭采物則有開元禮在紀先後明得失則有通典在錄一代之事包五禮之儀比類相從討尋不紊則有會要在三者經國之大典也梁朝之後我祀朝會多於市廛草定儀注前代矛盾率多糾繆請依會要門類上自五帝迄于聖朝悉命編次開元禮通典之書包綜于內名曰大周通禮俾禮院掌之

開寶通禮 義纂

開寶四年五月命中丞劉温叟中書舍人李昉知制誥盧多遜扈蒙詹事楊昭儉補闕賈黄中司勳郎和峴中舍陳鄂以本朝沿革制度損益開元禮為之劉温叟卒又以知制誥張澹參其事其年六月丙子書成上之凡二百卷目錄三卷號曰開寶通禮藏於書府長編云四年六月丙子初命修書六年乃成實錄本紀誤六年四月十八日辛丑翰林學士盧多遜又上新修開寶通禮義纂百卷長編云通禮二百卷亦四月辛丑與義纂同上詔付禮院足曰行通禮其禮部先有鄉貢開元禮一科自今宜改稱鄉貢通禮逐年攷試並以新本出題天聖元年五月庚午改為太禮太祖尤重典禮建隆二年集禮熙寧廢通禮科元祐六年四月乙未復置 崇文目通禮二百卷義纂一百卷 通畧開寶四年上謂國家沿革制度多以開元為據然今有所未備乃命撰通禮至是成六月丙子上之

淳化內外官儀制 又見朝儀

四年六月甲戌尚書省重定內外官參集儀制及比視品秩以聞詔有司頒行 祥符定群臣儀制見朝儀

三年十二月王欽若等上天書儀制五卷四年十月戊辰賜學士李宗諤宴上曰翰林清華之地御父子為之必周知故事宗諤嘗著翰林雜記國朝新制翌日上之手詔褒答

景德閤門儀制 合班圖

景德元年二月壬午翰林學士梁顥知制誥李宗諤通事舍人焦守節等言詔詳定閤門儀制令重加刊正以類分門共成六卷會要云咸平六年十一月於長春殿面奉聖旨閤門儀式若全依典故恐難遵行且約見行儀式重加增損令各分類例共成六卷其有合增損詳定處並貼黄進呈其春秋大宴小宴賞花行幸宴會各按合班圖位

次為四圖請班下閤門遵守仍先勅三館寫儀制四
本（一進內二送閤門充正副一送御史臺）從之初上以閤門儀制多出
於曹史之言殊無規矩乃命顥等詳定至是來上祥
符元年八月丁未中書門下言合班儀門下中書侍
郎相承在左右常侍之下望升在常侍之上合班次
六尚書送之四年六月庚申詔右諫議陳彭年與龍
圖閣待制張知白王曉四方館使白文肇東上閤門使
魏昭亮同詳定閤門儀制五年六月丁未草具進呈
賜食于起居院（賞賚云上儀制詔付有司）閏十月庚寅龍圖閣學
士陳彭年等進新定閤門儀制十卷客省事例六卷

四方館儀制一卷帝曰修録詳備甚有倫理特詔奬
諭賜器幣儀制各付有司遵行又以別本留中（九年
正月乙巳詔宗正定宗室班圖）　景祐三年正月二
十一日丙午四方館使夏元亨請修定閤門儀制（元亨
言祥符後續降詔敕或析重復請復編次）命翰林學士承旨章得象知制
誥李淑同詳定　康定元年四月修成閤門儀制十
二卷四方館條例一卷客省條例七卷　長編　寶元
二年三月庚寅詳定閤門客省四方館儀制所上新
編儀制十三卷　治平元年閏五月詔閤門一月一次
進班簿　志　熙寧二年四月二十三日命宋敏求編

修閤門儀制取唐宣政殿制裁定有司請製大蕃麾
以立仗帝重其事以為寧闕而未備及政和上大慶
文德紫宸受朝之儀而儀衛益盛　書目　合班儀仁
宗朝修定　國史志　宋綬內東門儀制五卷李淑閤
門儀制十二卷梁顥閤門儀制六卷

祥符御史臺儀制

書目　六卷祥符中參政張知白等詳定

天聖禮閣新編

天聖五年十月辛未太常博士同知禮院王皡所撰
禮閣新編六十卷（或作五十卷書蓋乾興）初天禧中同判太常

禮院陳寬請編次本院所承詔敕其後不能就皡因
取國初至乾興所下詔敕刪去重複（凡千八百三十道）類以
五禮之目成書上之賜五品服（志云大率使文無著述之體而所載本末
全具有司便於檢用）　熙寧十年七月廿七日丙子詔太常禮
院續修禮閣新編

天聖內東門儀制

九年六月庚辰翰林學士宋綬西上閤門使曹琮夏
元亨新編皇太后儀制五卷詔名內東門儀制

五代史　鄭餘慶采唐士庶吉凶書疏之式雜以當時
家人之禮為書儀兩卷後唐明宗詔劉嶽刪定與段

顒田敏增損其書而事出鄙俚轉失其本然猶時有
禮之遺制後世士庶吉凶皆取嶽書為法而十又失
其三四五服制度附于令自馬緘始 中興書目
曲臺奏議集上下兩卷五代唐祕書監陳致雍撰徐
鍇序五禮儀鏡六卷致雍撰止有嘉軍凶三禮儀疑
非全書書儀二卷劉岳撰

景祐太常新禮　慶曆祀儀

景祐四年三月庚子同知太常禮院吕育言今禮院
所藏禮文故事未經刊修而類例不一請擇儒臣與
本院官約古今制度參定為一代之法從之至慶曆

四年正月辛卯提舉賈昌朝編修官孫祖德李宥張
方平吕公綽曾公亮王洙孫瑜余靖刁約上之為太
常新禮四十卷慶曆祀儀六十三卷賜器帛（書目云凡一百二十篇止慶曆三年志云編畧頗於采獲）
寶元二年六月丁卯天章待制賈昌朝直史館宋祁
同修纂禮書康定元年十月癸巳館閣校勘刁約歐
陽脩同修禮書

嘉祐朝制要覽

書目十五卷凡四十門嘉祐中宋咸撰載朝廷制作
有司儀式

中興書目有皇朝儀物志三卷記皇朝見行禮儀及
名物制度訖于神宗朝

治平太常因革禮　元豐紹興續編因革
禮

嘉祐六年七月己丑命姚闢蘇洵同禮官編纂禮書
初判太常寺歐陽脩言太常典禮所在而文字散失
請命官纂集庶以備討論而傳後世時朝廷重置局
止命禮院官是歲祕閣校理張洞奏請擇文學該贍
者三兩人置局命判寺一員總領知制誥張瓌又奏
欲謹擇有學術方正大臣與禮官精議是非釐正紬

繹然後成書時脩為參政又命之提舉治平二年九
月辛酉書成凡百卷有序一篇目錄一卷以開寶通
禮為之主而記其變其無所沿於通禮者謂之新禮
通禮所有而建隆以來不復舉者謂之廢禮凡立廟
有議論謂之廟議餘即用通禮條目脩與判寺李柬
之等上之詔賜名曰太常因革禮（自建隆訖嘉祐）藏之祕閣
（志云興於舊者十三四鑑繁簡失中缺亡不補）　元豐七年六月六日甲戌
尚書禮部言歐陽脩等脩因革禮始於建隆迄於嘉
祐為百卷嘉祐以後闕而不錄熙寧以來禮文制作
足以垂法萬世宜下太常委博士接續脩纂以備討

閲從之。九月二十三日，詔禮官續編訖于元祐初。
紹聖三年，禮部尚書林希言近年缺而不續。四月己
巳，詔復編。 政和三年二月，中書舍人蔣猷請續脩
之。見後 宣和三年四月二十六日，臣僚請五年一
脩，從之。 紹興元年七月七日，章俊上歐陽脩編纂
太常因革禮一百卷，詔付太常。 是年十一月八日
辛丑，太常少卿趙子晝言政和宣和續編因革禮，渡
江皆散失，欲自渡江以後修纂成書，目爲紹興續編
太常因革禮，詔可。其後 明年 太常以總例及吉凶嘉
新四禮凡八十六篇二十七卷 或云三十七卷 始於建炎至

紹興二年，編類粗成，未以進御。九年，太常丞梁仲敏
言紹聖三年以後修纂尚缺，請委官編類，詔本寺續
修，不克成書。 淳熙十二年三月庚子，始進中興禮
書三百卷。

熙寧閤門儀制 見上

七年八月癸巳，右諫議集賢學士宋敏求上編修閤
門儀制十冊

元豐郊廟奉祀禮文

元豐元年正月十二日戊午，詔判太常寺樞密學士
陳襄、同脩注黃履、集賢校理李清臣、王存詳定郊廟
奉祀禮文，大常簿楊全、著作佐郎何洵直、直講孫諤爲
檢討官。先是，手詔講求郊廟禮文，令奉常置局討論
歷代沿革，以考得失，故命襄等。二年正月六日丙子，
命陸佃兼詳定。三年正月二十五日，又命張璪詳定。
閏九月二十五日，中書請令檢討官楊全編類上進，
以備乙夜之覽，副在有司。從之。五年四月壬戌十日一
成書三十卷、目錄一卷。崇文院校書楊全編類以進。
紹興十九年十一月癸未，著作佐郎劉章請命官爲
紹興郊廟奉禮文，以續元豐之書。上嘉納。 書目 每
篇先叙歷代沿革，次以議奏，以見其施行與否。

四朝志 天子銳意稽古禮文之事，招延群英，折衷同
異。元豐有詳定禮文所，大觀有議禮局，政和有禮制
局。

元祐禮書

五年十一月一日壬戌，給事中范祖禹言：太祖時聶
崇義所撰三禮圖畫於國子監講堂，伏見太常博士
陳祥道專意禮學，所進禮書一百五十卷，比崇義圖
尤爲精密，請付太常，與崇義圖參用。詔兩制看詳以
聞。

政和五禮新儀 御製冠禮

書目三百四十卷鄭居中等撰二百二十卷御製序
一卷御筆指揮九卷御製冠禮十卷合二百四十卷
又目録六卷在外 政和三年正月二十九日壬午
頒行五禮新儀先是大觀元年正月朔詔講求典禮
十三日尚書省置議禮局二年十一月十七日御製
冠禮沿革十一卷付議禮局餘五禮令視此編次四
年二月九日戊寅修成大觀新編禮書吉禮二百三
十一卷祭服制度十六卷祭服圖一冊詔行之政和
元年三月六日續編成賓軍等四禮四百九十七卷
詔頒行於是鄭居中等奏編成政和五禮新儀并序

例總二百二十卷目録六卷三年三月癸亥朔御製
序曰循古之意而勿泥於古適今之宜而勿牽於今
議禮局請刻石太常寺七月己亥詔比裒集三代鼎
彝簠簋盤匜爵豆之類五百餘器載於圖詔有司改
造祭器置禮制局討論古今沿革以成一代之典六
年閏正月太府丞王鼎言新儀藏在有司民未通曉
望依新樂頒行令州縣名禮生肄業使之推行民間
支以新儀從事二十五日從之 范寅賓新儀撮要
十五卷 紹熙二年八月黄灝請擬取冠昏喪祭儀
摹刻頒郡縣奏可

元豐六年六月四日詔集議大典禮令秘書省長貳
與

政和續因革禮

四年葛勝仲為太常少卿自建隆至治平初所行典
禮嘗為書百篇勝仲續其書自治平迄政和四年部
居條目皆視歐陽脩之舊總例凡五十三卷吉禮九
十四卷賓禮十三卷軍禮四卷嘉禮三十三卷凶禮
七十七卷廟議二十七卷合三百卷目録三卷與前
書併藏奉常又編纂太常祠祀儀制格目每歲大祠
凡九十有六中祠凡二十有九小祠凡一十有四每
祠為一卷歲冊祀或四時祀或月祀若祭名異而祀
儀相類則合一卷凡四十八卷標録二卷 續因革
禮序曰政和三年二月中書舍人蔣猷建言詔命撰
次至三年終四年十月詔編至四月終明年六月書
成

國史志開寶已後三朝禮書推其要歸嘉祐尤悉然
繁簡失中訛缺不備豈有所拘而不得騁乎

紹興太常初定儀注

書目三卷紹興中太常所定 明堂 九年九月十八日行禮 十年冊定儀注 郊祀大禮 十三年十月十三

日定儀。十一月八日郊。大禮前朝獻景靈宮七年八
月十七日定明堂朝獻之儀。十三年十月四日定迎
奉神御欵謁之儀。十二日定郊祀朝獻之儀。朝饗太
廟。十三年十月十二日定郊祀朝饗之儀。四孟朝獻
十三年七月十八日己未定儀。親饗太廟十二年十
二月十四日定儀。籍田十六年正月五日定儀二十
二日行禮。親祠高禖二年二月二十二日定宮中飲
福受胙之儀。十七年二月三日定親祠上皇太后冊
寶。十年十一月十一日定儀十二月十二日壬午行
禮。中宮受冊寶十三年閏四月十三日定儀十七日

行禮。正旦大朝會儀注十四年十二月二十三日定
儀。十五年正旦行之。行宮門肆赦儀注十三年十月
十三日定。天申節紫宸殿上壽儀注。十三年五月七
日定 二事書目中不載
紹興元年始作蒼璧黃琮。十年明堂始備大樂飲福
用金爵十二年製常行儀衛十三年始復朔日視朝
之禮又行孟饗備五輅及建金雞肆赦祠祭始用牲
十四年復教坊建宗學作渾天儀十五年初藉千畝
及行大朝會禮作新祭器十六年始備八寶鑄景鐘
建御書院太廟柘室及賜講畢御筵十七年始命太
常行園陵御史監視及賜新進士聞喜宴十八年始
繪配享功臣像于景靈宮庭之兩壁十九年始復蜡
祭乃諸陵薦新二十七年始復太廟功臣七祀之祭
及諸大祀蓋自息兵後將二十年而禮樂始備

紹興禮器　射殿觀郊廟禮器

紹興四年四月六日禮官言明堂大禮自天地至從
祀諸神七百七十一位當用籩豆簠簋尊罍彝鼎之
屬九千二百五太廟用五百九十六。彝用銅玉者權
以陶木代之 會要云十三年二月九日禮官討論郊廟祭器云云 五俱二十五
日甲戌太常看詳胄監丞王普所言今祭器倣三禮圖

非是請改作 普上言十二事 普上言陶匏用於郊丘玉爵用
於明堂又言十二尊之數每祭特用其四一實醴齊
一實明水以待朝踐二一實盎齊一實明水以待再獻
餘以實五齊三酒是為八尊設而不酌又言按儀禮
圖爵如爵形負盞於情不可以反坫簠簋如桶其上
為龜不可以卻蓋而播餘蓋出於意度而未嘗親見
古器也自劉敞著先秦古器記歐陽脩著集古錄李
公麟著古器圖呂大臨著攷古圖親得三代之器政
和新成禮器制度皆出於此度江散失無存欲並從
古器制度為定 時政和新成禮器獨存五件請用政和新禮改造皆未克行 九年

八月十五日詔禮官討論祭服禮器十二年五月十九日有司請鑄修太廟祭器十三年二月廿七日敕宣和博古圖俾禮官稽正改造大禮祭器悉從古制十四年七月丁巳命有司改作祭器給事中段拂戶部侍郎王鈇董其事三年乃成十五年二月二十七日王晉錫言大禮饗廟禮器已對御府博古圖畫樣製其尊罍等五百九十六件合討論製造詔拂等討論十一月癸亥宰執奏新製祀享禮器事十二月十七日上諭大臣將來禮器成宜以制度頒示州縣俾之遵用燕華舛誤十六年三月二十六日禮官請如政和六年郊廟禮器之數於天地宗廟每神位用籩豆各二十有六簠簋各八八月庚戌宰臣奏禮器將畢上曰鐘磬音律皆繇惟黃鍾大呂未應律宜詳加講究冬十月郊廟新禮器成戊戌（二日）上觀于射殿宰執侍從臺諫宗室禮官皆與觀撞景鐘奏新樂用皇祐故事也上曰祀帝享廟禮與一新於是段拂已下皆遷秩十一月丙子合祀天地于南郊備祭器設八寶如政和之儀由是禮器復新　乾道九年六月修飾太廟銅祭器二千一百七十二　紹興十六年三月辛卯用政和制賜秦檜家廟祭器其後韋淵吳益楊存中吳璘虞允文皆賜　淳熙七年十月上問家廟制度且曰漢唐而下未有賜祭器者令禮官討論八年十月止令有司精製爵勺各一賜韓世忠家餘令禮官定禮式畫圖成冊賜之聽自造並用竹木從崔端詩議也

紹興皇宋大典

六年五月辛卯（二十四日）成忠郎李沆以高祖國子博士文易新編皇宋大典三卷來上詔送秘府沆遷秩其書以皇朝所定班序圖次禮容儀式袞冕車輅旗章冊命之制與夫民兵吏祿祠祭戶口之數凡四十門釐為三卷

淳熙中興禮書　嘉定續中興禮書

太常少卿余端禮請編類書久不上淳熙七年七月十一日禮部郎范仲藝言太祖立經陳紀為萬世規首命大臣約唐禮書著為通禮列聖相承有禮閣新編太常新禮因革禮五禮分門各以類舉自時厥後繼纂續編中興以來久缺不錄望命太常編次大臣兼領其事以著一代彌文考百世損益詔趣成書八年二月七日太常簿陳賈奏自紹興初載首行明堂至今五十餘年大典禮制作總為目者百一十四分

門號卷不知其幾太常編類懼難辨集詔禮部長貳
同刪脩紹興間太常少卿趙子晝為續因革禮三
十卷其後禮官踵為之書成未得進御十二年三月
二十七日權禮部侍郎史彌大言太上再造講明典
禮陛下紹統如內禪慶壽之類亘古所無宜取以
進略經乙覽付之有司俾常遵守不必備儀衛施爵
賞詔禮部太常寺纂進四月十七日上之凡三百卷
或云三月庚子進常少王信序書目云成於十一年賜名中興禮書總六百
八十門嘉泰二年八月十七日禮部尚書費士寅等
言禮寺以孝宗一朝典禮續纂中興禮書八十卷詔

令纘進嘉定十一年三月丙申禮部員外郎李琪奏
請令太常將慶元元年以後典禮編纂成書 淳熙
書目儀注類六十家定著一千二百二十三卷始於
政和五禮新儀終於儀物志三卷續目八家九部四
十三卷

祥符五年六月己未脩國史院書所脩禮志舊日曆
止存事端令禮院取宋國初以來禮文損益沿革制
作之事及論議詳定文字尚慮有遺致大典未備孫
奭判禮院禮學精博望委檢討從之

嘉定通禮

六年秘書少監李埴纂公侯守宰士庶為通禮三十
卷取開寶政和凡通行者分別五禮類為一編
朱文公曰祭器經政和改制盡取古器物之存於今
者以為法今郊廟所用則其制也而州縣專取聶氏
三禮制度非復古制

司馬光書儀八卷 朱熹纂次古今家祭禮十有六
篇 許洞撰訓俗書一卷

禮謂之文者尊卑異位親踈異情長幼異序內外異

宜往來異守動而相交合而相紀莫不成文而中於
義理序其品則曰人倫序其義則曰禮文朝廷所以
綱天下之風俗不可以一日無之也 禮之為國與
天地並 上天下澤春靁奮作先王觀象爰制禮樂
其本則人心固有其文則聖人為之 禮者敬之
經敬者禮之情無敬無以行禮無禮無以節敬 禮
之本出於民情聖人因而導之禮之器出於民俗聖
人因而節文之 禮始於天而成於人 張曹爭論
於漢朝荀摯競奏於晉世 天高地下萬物散殊而
禮制行矣 天理之節文人事之儀則 韓宣子見

周禮盡在魯知周所以王仲孫湫見魯秉周禮知魯未可動為天下國家者不可一日廢禮如此莊公有非禮之舉其臣諫以必書周王有非禮之宴戒其臣以勿籍先王之時凡禮文之事無不載之簡冊也士會不知殽烝歸而講聚三代之典禮以修晉法孟僖子不能相儀荅郊勞歸乃講學能禮者必從之君子恥不知禮如此 朝廷有大疑不必聚諸儒之訟國家有威容不必絕野外之儀 禮上下之紀天地之經緯也其事朝聘冠昏喪祭射饗其用郊廟朝廷閨門學校鄉黨田役其物圭璧冠珮車輿贄幣俎豆弓

矢其容齊莊恭肅雍和剛毅忻懽慘戚其人君臣父子兄弟夫婦朋友長幼其効嚴上下定尊卑決嫌疑別同異事天地寧鬼神

玉海卷第六十九

玉海卷第七十

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

朝儀

太微中居列宿環拱聖王正表著之位辨廉陛之
等法乎天也

堯外朝

列子仲尼篇堯治天下五十年不知天下治歟不治
歟問外朝外朝不知

舜朝會方岳

舜典輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后歲
二月東巡狩肆覲東后五載一巡狩羣后四朝注各
會朝于方岳之下疏凡四處別朝、王制注虞夏之
制諸侯歲朝疏案尚書鄭注云巡守之年諸侯朝於
方岳之下其間四年四方諸侯分來朝於京師歲徧
鄭志夏殷六年一巡守諸侯歲朝唯指唐虞異義云
公羊說諸侯比年一小聘三年一大聘五年一朝天
子左氏說十二年之間八聘四朝再會一盟許慎案
公羊說虞夏制左氏說周制鄭駁之云三年聘五年
朝文襄之霸制文十五年左傳云諸侯五年再相朝

以脩王命古之制也此爲夏殷之禮通典唐虞夏
氏之時四方諸侯歲一朝殷制五年一朝左傳哀
七年子服景伯曰禹合諸侯於塗山執玉帛者萬國
注在壽春東北周穆有塗山之會注會諸侯應志塗山在濠州鍾離柳宗元有銘
越傳曰禹到越望苗山會諸侯爵有德封有功更名會稽山

周三朝　四朝　朝儀　朝位　治朝　外朝　燕朝　內朝　羣臣班　射朝

天官大宰王眡治朝則贊聽治注治朝在路門外羣
臣治事之朝王視則助王平斷疏王有三朝外朝是
斷疑獄之朝路寢庭朝圖宗人嘉事二者事簡非正

朝故知治朝是路門外司士所掌者也內宰疏王立朝者即三朝
宰夫掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏
之位掌其禁令注治朝在路門之外其位司士掌焉
宰夫察其不如儀疏治朝在路門外者燕朝在路寢
庭外朝在庫門外其事希簡治朝是常治事之朝
地官師氏居虎門之左司王朝注路寢門也王日視
朝於路寢門外疏其路寢庭朝及庫門外之朝非常
朝之處司士所掌路門外是常朝日所朝之所槁
人掌共外內朝冗食者之食注外朝司寇斷獄弊訟
之朝也今司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞

相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門外之朝
也疏天子三朝路寢庭朝是圖宗人嘉事之朝大僕
掌之又有路門外朝是常朝之處司士掌之又有外
朝在臯門內庫門外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之
朝朝亅掌之令言外內朝明據三槐與路門外二者
以其路寢庭非常朝之處也令司徒府已下引漢法
說之 春官司服 眡朝則皮弁服注視內外朝之事
王受諸侯朝覲於廟則袞冕 巾車 象路注以日視
朝疏謂於路門外常朝之處乘之至於三朝皆乘之
夏官司士 掌羣臣之版 故書版為班 以治其政令正朝

儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東
面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之
右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面
西上注此王日視朝事於路門外之位疏對彼大僕
職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但
彼外朝斷獄弊訟并三詢之朝有諸侯在焉諸侯既
在西方右九棘之下孤避之在東方羣臣之位西面
也其餘王公卿大夫等仍與此位同 魏志王肅曰周官則備矣五日
一朝公卿大夫並進司士辨其位漢初依擬前代公卿皆親以事升朝 司士擯孤卿特
揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右

大僕前注前正王視朝之位王入內朝皆退注王入
入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處
也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於
內朝 云云 謂諸侯疏欲見天子諸侯皆有三朝之意
玉藻諸侯禮云朝于內朝者謂路門外朝為內朝對
臯門內應門外朝為外朝通路寢庭朝為三朝 大
僕 王眡朝則前正位而退入亦如之注王既立退居
路門左待朝畢 建路鼓于大寢之門外注大寢路寢
也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣疏文王
世子以路門外為外朝者對路寢庭朝為外朝其實

彼外朝亦內朝耳既以三槐九棘朝為外朝此二者
皆內朝也王眡燕朝則正位掌擯相注燕朝朝於路
寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝疏以其路寢安燕
之處謂之燕朝與賓客饗食在廟燕在寢也但與賓
客及臣下燕時亦有朝因燕而朝賓臣燕禮已有成
文圖宗人嘉事者朝不見故鄭特見之 宗人冠昏嘉
禮之等皆宗人嘉事 秋官大司寇 注嘉石文石也植
之外朝門左 小司寇 掌外朝之政以致萬民而詢
焉一曰詢國危二詢國遷三詢立君注外朝朝在雉
門之外者也其位王南鄉三公及州長百姓北面羣

臣西面羣吏東面小司寇擯以叙進而問焉以衆輔
志而弊謀䟽小司寇與朝士同掌之外朝在雉門之
外則亦在庫門之外也 朝士掌建邦外朝之灋左
九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子
男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在
其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉注鄭司農
云王有五門外朝在路門外内朝在路門内玄謂外
朝在庫門之外皐門之内與今司徒府有天子以下
大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝
一内朝二内朝之在路門内者或謂之燕朝䟽天子

外朝一者即朝士所掌者是也内朝二者司士所掌
正朝大僕所掌路寢朝是也諸侯内朝二者玉藻云
朝于内朝朝羣臣辨色始入君日出而視朝退適路
寢使人視大夫大夫退然後適小寢彼亦路門外内
二者爲内朝閔二年云間于兩社兩社在大門内中
門外爲外朝燕朝者大僕云掌燕朝之服位是也
大行人上公之禮其朝位賔主之間九十步立當車
軹擯者五人諸侯之禮朝位賔主之間七十步立當
前疾擯者四人諸伯如諸侯之禮諸子朝位賔主之
間五十步立當車衡擯者三人諸男如諸子之禮注

朝位謂大門外賔下車及王車出迎所立處也王始
立大門内交擯三辭乃乘車而迎之齊僕爲之節上
公立當軹侯伯立當疾子男立當衡王立當軫與凡
大國之孤朝位當車前不交擯凡諸侯之卿其禮各
下其君二等注朝位則上公七十步侯伯五十步子
男三十步與䟽聘禮在大門外去門有立位陳介之
所朝在路門外 掌訝至于朝詔其位䟽外朝在大
門外 詩緜乃立皐門應門正義諸侯三朝皐門之
内雖有外朝議大疑詢衆庶乃往不常在焉其君日
出所視與羣臣決事之朝在應門之内 曲禮天子

當依而立諸侯北面而見天子曰覲䟽是秋於廟受
覲禮也天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝䟽
此爲春夏受朝時也爾雅門屏之間謂之宁謂天子
受朝於路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至
爾雅正門謂之應門諸侯内屏在路門之内天子外
屏在路門之外而近應門注云朝者位於内朝而序
進即路門外朝也對皐門内槐棘之外朝故稱内若
對路寢庭朝又爲外故文王世子云朝於外朝則以
官是也凡天子三朝其一在路門内謂之燕朝大僕
掌之云王眂燕朝文王世子云公族朝於内朝親之

也此王與宗人圖其嘉事及王退俟大夫之朝也其
二路門外之朝謂之治朝司士掌之云正朝儀之位
此是每日視朝之位其王與諸侯賓射亦與治朝同
故射人云三公北面云云其三皐門之內庫門之外
謂之外朝朝士掌之此是詢衆庶之朝也燕禮云卿
西面大夫北面士門西東面大射亦然周禮天子有
辭朝燕禮諸侯有燕朝則天子諸侯皆三朝也 文
王世子庶子之正於公族者云云其朝于公內朝則
東面北上臣有貴者以齒注內朝路寢庭其在外朝則以官
司士爲之外朝路寢門之外庭司士亦司馬之屬也掌羣臣之班正朝儀之位其在宗

廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官公族朝
于內朝內親也外朝以官體異姓也疏其朝位天子
之朝三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上
其士門西東面北上若諸侯之朝案大射卿西面北
上大夫北面東上士門西東面北上與天子不同
玉藻 諸侯朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日
出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後
適小寢釋服燕寢也注此內朝路寢門外之正朝也天
子諸侯皆三朝 文 羣臣入應門朱氏曰王日視朝於路門外而退聽政於燕
朝疏天子三朝大僕燕朝一也司士路門外二也朝

士外朝三也諸侯三朝文王世子內朝路寢朝一也
世子又云外朝路寢門外二也諸侯三門是中門外
大門內又有外朝是三朝也 月令 疏天子有三朝
一燕朝在路寢二治朝路寢門外應門之內三外朝
在庫門之外皐門之內迎春而反賞公卿大夫於路
寢門外正朝耕耤而反勞羣臣在於路寢爵賞公事
與衆共之故在正朝燕勞私禮主於歡心故在路寢
三禮義宗 曰每朝列位所向不同其三公之位常
北面不變者以三公內臣位尊故屈之其餘諸侯孤
卿大夫皆以地道尊右故尊者東面卑者西面於外

朝諸侯東面於內朝孤卿東面時無諸侯故也惟詢
事之朝非常朝之限故不與三朝同云容有諸侯之位故孤卿在
東若時會殷同方嶽之下爲宮壇見諸侯之法其位
皆如明堂之位天子宮方一千二百步三分二爲路
寢之前一爲路寢之後自皐門至路門凡五門相去
之數未聞路寢之前至皐門凡五門之間合八百步
爲三朝皆方百步諸侯三門皐門至路寢相去六百
步自路寢以前爲三朝各一百步 又 曰周禮天子諸
侯皆有三朝一曰外朝二曰中朝三曰內朝其中朝
之名或內或外若據外朝而言謂之內朝故鄭注文

王世子諸侯外朝一內朝二是也三朝之寢外爲外
朝者是決罪聽訟之朝也中朝者人君旦夕視政見
卿大夫之朝也所謂辨色而入者在此朝也內朝者
路寢也人君視政退而居於此待諸臣之復逆也視
卿大夫退然後適燕寢所謂大夫夙退無使君勞在
此朝也諸侯三朝路寢爲內朝中朝在路門之外外
朝在應門之外天子皋門內有外朝面有三槐左右
各有九棘近庫門則有三府九寺庫門之內則有宗
廟雉門之內有兩觀觀外亦有詢事之朝在宗廟社
稷之間雉門外有百官宿衛省也應門之內有中朝

中朝東有九卿室是九卿治事之處故考工記外有
九室九卿治之朝畢則入而治事夕則歸於庫門外
外朝之法朝有疑獄王集而聽之 通典 周制天子
有四朝 常言三朝者以詢事之朝非常朝 一曰外朝
在皋門內決罪聽訟之朝也秋官朝士掌之二曰中
朝在路門外夏官司士正其位三曰內朝亦謂路寢
之朝亦謂之燕朝大僕掌之四曰詢事之朝在雉門
外小司寇掌其政 左傳 曹劌曰會以訓上下之則
制財用之節朝以正班爵之義帥長幼之序 國魯
語 天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝 在路門內

自卿以下合官職於外朝 君之公朝 合家事於內朝 家朝
卿大夫亦二朝 禮 夏官射人掌國之三公孤卿大
夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執
璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注位將射始入見君之
位燕禮曰公升即位于席西鄉小臣納卿大夫卿大
夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上大射
亦云則凡朝燕及射臣見君之禮同 諸侯在朝則皆
北面詔相其灋注諸侯來朝而未歸王與之射於朝
者皆北面從三公位疏引燕禮者欲見天子諸侯朝
燕射三者位同之義儀禮內諸侯有燕朝及射朝不

見正朝周禮內天子有射朝與正朝不見燕朝諸侯
射朝與燕朝位同則天子燕朝亦與射朝位同諸侯
正朝亦與射朝位同是天子諸侯三朝各自同大射
在學故有箸冕在廟之事此賓射在路門之外朝與
彼異 儀禮 聘禮君與卿圖事注謀事者必因朝其
位君南面卿西面大夫北面士東面疏謀事必因朝
者欲取詢衆之意諸侯三朝燕朝燕禮是也又射朝
大射是也路朝外正朝不見疑當與二朝面位同故
以燕禮大射儀約之知正朝面位然也若天子三朝
射人見射朝司士見正朝不見燕朝以諸侯正朝與

燕朝同明天子燕朝亦與正朝同也。管人布幕于寢門外。注寢門外朝也。疏謂路門外卽正朝之處諸侯三門皋應路路門外有常朝位注引朝貢禮曰純四只制丈八尺疏引周禮趙商問夕幣于寢門外宰入告具于君君朝服出門左南鄉注寢門外朝也入告入路門而告。疏此路門外正朝之處也又賓拜饔餼于朝注拜於大門外。疏大門外諸侯之外朝也朱氏曰[illegible]外之制見於經者天子有畀諸侯有朝諸侯路寢門外則有正朝大門外則有外朝其燕朝在寢燕禮是也[觀禮]侯氏入門右告聽事。出自屏南適門西。注天子外屏釋宮曰屏謂之樹注小牆當門中[書康王之誥]太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣

周之朝儀[illegible]見於此此別會分班儀也太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首。此朝會合班儀也[左傳]叔向曰朝有著定會有表會朝之言必聞于表著之位注著定朝內列位常處謂之表著。野會設表以為位周語大夫士日恪位著以儆其官注云中廷之左右曰位門屏之間曰著司常注事名號者徽識所以題別衆臣植之於位朝各就焉[明堂位正義]案覲禮諸侯受次于廟門外是覲在廟三公中階之前此以下明朝位之法諸侯在諸國之上特舉位言之易氏曰燕朝在路門之內治朝在路門之外又外而應門又外而雉門則有中門之禁焉以至導所居儀衛嚴肅森其出入不可踰越惟庫門在雉門之外

而外朝又在庫門之外不特諸侯羣臣之咸在雖州長衆庶與窮民罷民之類皆得至於左右前後之列故小司寇掌其政朝士掌建其灋言外朝特詳位定然後爲之禁慢朝錯立族談者司士所正者羣臣之位朝畢則退大僕掌正王位則無往不從故云入亦如之。小司寇主於詢天下之政其位止於公卿大夫庶民而已朝士專掌外朝之灋則諸侯以至羣士羣吏咸在焉欲肅其儀必建其灋。按先鄭之釋朝士外朝在路門外而康成援郊特牲小宗伯之文謂若誠足以破後學之惑至小司寇之外朝則曰在雉門

外何歟賈公彥爲之說曰在雉門外則亦在庫門外要當以是說爲正云

周觀禮　般朝法　周明堂朝位

[儀禮]覲禮第十覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外遂升受玉侯氏用束帛乘馬擯使者天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上侯氏裨冕釋幣于禰乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅天子設斧依於戶牖之間左右几天

子衮冕負斧依嗇夫人命告于天子（司空之屬）天子
曰伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之
侯氏入門右奠圭取圭升致命王受之升成拜乃出
四享皆束帛加璧庭實惟國所有事畢天子辭於侯
氏曰伯父歸寧乃邦侯氏再拜稽首升成拜降出天
子賜以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四
亞之（乘馬也）重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于
上大史是右侯氏升西面立大史述命加書于服上
侯氏受饗禮乃歸諸侯覲于天子爲宮方三百步四
門壇十有二尋深四尺加方明于其上（方明者上下四方神明之象）
（司儀將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯注引覲禮）方明者木也
方四尺設六色青赤白黑玄黃設六玉上圭下璧南
方璋西方琥北方璜東方圭天子乘龍載大旂象日
月升龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門
外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外記
凡侯于東箱偏駕不入王門奠圭于繅上【郊特牲】
覲禮天子不下堂而見諸侯（詩正義王唯覲禮不下堂而見諸侯其朝宗[illegible]）【明堂位】周公朝諸侯于明堂之
（迎之故秋官說車迎之法實主步數）
位 六年 天子負斧依南鄉而立（斧文屏風於户牖之間在明堂中央太室）
三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面

北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東
北面東上諸男之國門西北面東上（注朝位之上近主位尊也正
義三公則東上侯尊於伯故在東方尊於男亦在東）九夷之國東門之外西面
北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門
之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采
之國應門之外北面東上（注九采九州之牧典貢職者正門謂之應門二伯帥
諸侯而入九牧外而糾察之正義王制云千里之外曰采皇氏云在應門外之西伯既領之入應門
牧居應門外糾察諸侯後入不如儀者）四塞世告至（夷鎮蕃三服在四方為蕃塞蕃國世一見）
此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也（大司
馬云設儀辨位以等邦國朝於此所以正儀辨等位氏曰九采之國所謂要服荒服是處）周書明堂

（蕭某五七五與禮記同）
【王制】諸侯之於天子也比年一小聘三
年一大聘五年一朝注比年每歲也小聘使大夫大
聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制
也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衛要服六
者各以其服數來朝【曲禮注】諸侯春見曰朝受摯
於朝受享於廟（生氣文也）秋見曰覲一受之於廟（殺氣質也）朝
者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南
面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋覲禮今存
朝宗遇禮今亡【左傳】晉侯出入三覲康有酆宮之
朝（注朝諸侯）叔向曰明王之制使諸侯歲聘以志業間朝

以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明注
四朝一會王巡方侯之下一又曰會朝禮之經也禮政之輿也
遂啓彊曰朝聘有珪享覜有璋小有述職大有巡功
設机而不倚爵盈而不飲宴有好貨飧有陪鼎入有
郊勞出有贈賄禮之至也 公羊傳 諸侯時朝乎天
子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉注時朝者順四
時而朝也五年一朝 詩 韓奕韓侯入覲以其介圭
入覲于王王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡玄袞赤舄
鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭鞗革金厄 采菽君子來朝何錫予之路車
乘馬玄袞及黼言觀其旂其旂淠淠鸞聲嘒嘒 車

玉海卷七十 十五

攻四牡奕奕赤芾金舄會同有繹序云宣王復會諸
侯于東都 清廟序周公成洛邑朝諸侯率以祀文
王 周官 六年五服一朝又六年王乃時巡考制度
于四岳諸侯各朝于方岳大明黜陟 秋官 大行人
掌大賓之禮大客之儀以親諸侯大賓要服以內諸
侯大客謂其孤卿 春朝諸侯而圖天下之事秋覲以
比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之
慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政注此六
事以王見諸侯爲文 時聘以結諸侯之好殷覜以除
邦國之慝此二事以三見諸侯之臣使來者爲文

間問以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福賀慶以贊
諸侯之喜致禬以補諸侯之烖此四者王使臣於諸
侯之禮 以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵 上公 諸侯
伯子男之禮大國之孤諸侯之卿及其大夫士 侯服
歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹見采服四歲壹
見衛服五歲壹見要服六歲壹見九州之外謂之蕃
國世壹見各以其所貴寶爲摯 天官 掌舍 掌王會
同之舍設梐枑再重
大朝覲會同 大宰贊玉幣玉獻玉几玉爵注大會同或於
春朝或於秋覲王朝諸侯立依前南面其禮之於所作下 小宰 以灋掌戒具

玉海卷七十 十六

夫掌牢禮飧牽陳數注凡此禮數存可見者有人掌客及賓禮公侯大夫
掌次張大次小次幕人共帷幕幄帟綬大宗伯爲上
相出接賓曰擯入詔禮曰相 小宗伯肆儀爲位肆師佐擯共設匪
甕之禮司几筵王位設黼依依之前南鄉設莞筵紛純
加繅席畫純加次席黼純左右玉几典瑞公侯伯圭
繅三采三就子男二采再就以朝覲宗遇會同于王
大史 以書協禮事小史佐之 司常置旌門射人諸侯
在朝則皆北面詔相其灋作大夫介注引覲禮 司士
凡會同作士從節服氏掌朝覲袞冕六人維太常齊
僕馭金路以賓校人毛馬而頒之車僕共革車大司

冠前王。小行人協九儀賓客之禮。司儀掌九儀擯相之禮。為壇三成宮旁一門。詔王儀南鄉見諸侯。象胥受國客幣。掌客具饗禮。

柳宗元曰。古者旦見曰朝。暮見曰夕。詩莫肯朝夕。傳朝而不夕。禮記日入而夕。朝不廢朝。暮不廢夕。晉叔向夕。楚右尹子革夕。齊子我夕。趙文子礱其椽。張老夕。知襄子為室。士茁夕。皆暮見也。漢儀夕則兩郎向瑣闈拜。謂之夕郎。亦出是名也。

明堂之朝位。詳於諸侯而僅載四夷者。聖人每詳內而略外也。王會篇之朝位。詳於四夷而略於諸侯者。

遠人自面內而嚮化也　車輅前陳。旗物森列。金石在廣。璪藪充庭。璪旒袞舄。天臨乎其上。簪綏舄履星拱乎其下。

王會　見後

朝享儀

記。玉藻疏。朝事儀云。冕而執鎮圭。帥諸侯朝日於東郊　王制疏　覲禮云。天子乘龍。載大旂。拜日於東門之外。反祀方明。鄭注引朝事儀曰。天子冕而執鎮圭尺有二寸。云帥諸侯而朝日於東郊。所以教尊尊也。退而朝諸侯。周禮注　朝士儀曰。奉國地所出物而獻之。明臣職也。

孔子聘辭

左傳　襄二十七年六月丁未朔。宋人享趙文子。叔向為介。司馬置折俎。禮也。仲尼使舉是禮也。以為多文辭。杜氏注。因享宴之會。展賓主之辭。服虔云。以其多文辭。故特舉而用之。後世謂之孔氏嫥辭。以孔氏有其辭。故傳不復載也。正義。所言孔氏聘辭。不知事何所出。賓享禮而謂之聘辭。蓋舊辭而自白孔氏事亦不必然也。　昭四年。左師獻公合諸侯之禮六。子產獻伯子男會公之禮六　昭九年。孟僖子如齊殷聘。禮也。禮大行人。凡諸侯之邦交。歲相問。殷相聘。世相朝。聘禮有上介眾介。至于所聘之國。至于其竟則史讀書。司馬執策。賈人拭玉。有司展幣。

經書公如京師者一。朝于王所者二。卿大夫如京師者五。書天王來聘者七。錫命者三。君臣上下之分易矣。　聘義曰。天子制諸侯。比年小聘。三年大聘。　王制曰。諸侯之於天子。比年一小聘。三年一大聘。五年一朝。注。小聘使大夫。大聘使卿。朝則君自行。然此大聘與朝。晉文霸時所制也。虞夏之制。諸侯歲朝。周制各以服數來朝

漢長樂宮朝儀

叔孫通傳　見禮制類

漢未央宮大朝

史記高帝九年未央宮成大朝諸侯羣臣置酒前殿奉玉卮爲太上皇壽

漢明堂朝諸侯　明堂上壽　明堂上計

武紀元封元年夏四月癸卯上還登封泰山降坐朝堂（此古明堂）二年秋作明堂於泰山下（即奉高縣）五年春三月還至泰山增封甲子祀高祖于明堂以配上帝因朝諸侯王列侯受郡國計天漢三年三月行幸泰山修封祀明堂因受計大始四年三月壬午祀高帝于明堂因受計（三受計元封天漢太始）郊祀志天子從禪還坐明堂羣臣更上壽下詔改元封元年 兒寬傳從東封泰山還登明堂寬上壽曰陛下合指天地祖立明堂辟雍宗祀泰一臣寬奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴 蕭由傳由治郡有聲元始中作明堂辟雍大朝諸侯召由爲大鴻臚會病不及賓贊（此長安明堂）後儒林傳序明帝坐明堂朝羣后

漢甘泉朝諸侯

武紀太初元年受計于甘泉（師古曰郡國所上計簿若今諸州計帳）天漢四年春正月朝諸侯于甘泉宮後元二年正月朝諸侯于甘泉宮賜宗室 志方士多言帝王有都甘泉者其後天子又朝諸侯甘泉甘泉作諸侯邸 匈奴傳甘露三年正月單于朝天子于甘泉宮寵以殊禮位在諸侯王上贊謁稱臣而不名（待以客禮龍駕帝服鳴鐘傳鼓於渭之上南醨朝單于）

漢中朝　外朝　内朝

傳劉輔上書繫獄中朝左將軍辛慶忌右將軍廉褒光祿勳師丹太中大夫谷永俱上書云云注孟康曰中朝内朝也大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏爲中朝丞相以下至六百石爲外朝　王嘉事下將軍中朝者　龔勝爲光祿大夫尚書劾奏王嘉下將軍中朝者議勝獨書議　楊惲中書謁者令宣持單于使者語視諸將軍中朝二千石　韋玄成詔中朝臣具復毁廟之文　涓勳奏丞相宣願下中朝特進列侯將軍以下正國法度　朱博有詔左將軍彭宣與中朝者雜問制將軍中二千石諸大夫博士議郎議　師丹人上書告丹上以問將軍中朝臣蕭望之五鳳中詔遣中朝大司馬車騎將軍諸吏光祿勳大僕問望之計策　翟方進奏陳咸不當蒙方正擧備内朝臣（咸爲光祿大夫給事中）成紀建始元年夏未央宮殿中朝者坐注晉灼曰内朝臣之朝坐也服虔曰公

卿以下朝會坐也。後鄧后紀元初五年劉毅上書曰王位內朝流化四海。周禮注司徒府中有百官朝會殿天子與丞相決大事是外朝之存者。傳嚴助爲中大夫公孫弘朝覲奏事因言國家便宜上令助等與大臣辯論中外相應以義理之文大臣數詘。蕭望之故事御史大夫朝奏事會庭中差居丞相後望之與鈞禮元帝詔望之給事中朝朔望王商河平四年單于來朝引見白虎殿丞相商坐未央廷中單于前拜謁。西都賦左右庭中朝堂百僚之位。

漢九賓 又見禮制

叔孫通傳長樂宮朝設九賓臚傳。劉敞謂擯者九人 蔡質漢儀德陽殿朝賀作九賓徹樂。百官表大鴻臚注應劭曰郊廟行禮讚九賓鴻聲臚傳之也。續官志鴻臚屬官治禮郎四十七人注東觀書曰主齋祠儐贊九賓。禮儀志大鴻臚設九賓注薛綜曰九賓謂王侯公卿二千石六百石及郎吏匈奴侍子凡九等。東京賦九賓重臚人列注引韋昭曰周禮九儀謂公侯伯子男孤卿大夫士也。

史記秦設九賓於庭。

漢諸王朝京師

後紀顯宗永平二年九月沛王輔楚王英濟南王康淮陽王延東海王政來朝六年正月沛王輔等九人來朝十一年正月沛王輔等八人來朝。肅宗建初七年春正月沛王輔濟南王康東平王蒼中山王焉東海王政琅邪王宇來朝。傳東平王蒼永平十一年蒼與諸王朝京師建初六年冬上疏求朝明年正月帝許之賜裝錢千五百萬諸王各千萬帝賜蒼詔褒及太官食物珍果使大鴻臚竇固持節郊迎親循行邸第錢帛器物充備下詔曰禮伯父歸寧乃國詩云叔父建爾元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名。蒼既至升殿乃拜天子親荅之其後諸王入宮輒以輦迎至省閤乃下蒼辭曰既賜奉朝請咫尺天儀而親屈至尊降禮下臣每賜燕見輒興席改容中宮親拜事過典故三月大鴻臚奏遣諸王歸國帝特留蒼賜以祕書列仙圖道術祕方至八月飲酎畢有司復奏遣乃許之 廣陵侯元壽建初七年肅宗詔元壽兄弟與諸王俱朝京師 廣陵王荊之子 中山王焉永平二年冬諸王來會辟雍事畢歸蕃詔焉與俱就

國從以虎賁官騎　北海敬王睦永平中歲終遣中
大夫奉璧朝賀　第五倫傳建武二十七年補淮陽
醫工長二十九年從王朝京師隨官屬得會見帝問
政事大悅明日復召入
史記褚先生曰諸侯王朝見天子漢法凡當四見始
到入小見正月朔旦奉皮薦璧玉賀正月法見後三
日爲王置酒賜金錢財物後二日復入小見辭去凡
留長安不過二十日小見者燕見於禁門內飲於省
中非士人所得入也漢之儀法朝見賀正月者常一
王與四侯俱朝見十餘歲一至　高紀十一年二月
令諸侯王通侯常以十月朝獻　哀紀嗣爲定陶王
元延四年入朝盡從傅相中尉時中山孝王亦來朝
獨從傅上怪之以問定陶王對曰令諸侯王朝得從
其國二千石故盡從之他日問中山王獨從傅在何
法令不能對成帝由此賢定陶王　宋志班固禮樂
郊祀馬彪祭祀禮儀蔡邕朝會董巴輿服並各立志
漢朝會見諸儒
晉丕傳永元十一年遷中散大夫和帝因朝會召見
諸儒丕與侍中賈逵尚書令黃香等相難數事帝善
丕說罷朝特賜冠幘履韈衣一襲

京房嘗宴見注以閒宴時入見天子　馬援引見數
十每接燕語
漢會見儀適
竇融傳建武八年夏車駕西征隗囂融率五郡太守
與大軍會高平第一城融先遣從事問會見儀
適儀注猶言如是時軍旅諸將與三公交錯道中或背使
者交相語帝聞融先問禮儀甚善之以宣告百僚乃
置酒高會引見融等待以殊禮隴蜀平詔與五郡守
奏事京師引見就諸侯位
建武四年馬援引見宣德殿
漢奉朝請
宣紀時會朝請舍長安尚冠里注歲時隨宗室朝會
宣帝爲皇曾孫奉朝請　傳吳王使人爲秋請注孟
康曰律春曰朝秋曰請如古諸侯朝聘也　石奮歸
老子家以歲時爲朝臣注請朝請　張禹以特進奉
朝請傅喜位特進奉朝請馮參以列侯奉朝請
杜緩前免以太常以列侯奉朝請　蕭望之給事中
朝朔望坐次將軍　蘇武以著節老臣令朝朔望
孔光爲太師有詔朝朔望　後官表列侯奉朝請在
長安位次三公　前漢官解詁三輔職如郡守獨

奉朝請
列侯奉朝請。後漢恩澤耿賈加特進朝請而已 建
武十三年耿弇馬武劉賜 十四年陳俊 十五年
臧宮朱祜 十九年鄧晨 劉隆 梁統 鄧禹李
通以特進奉朝請 鄧騭永初中奉朝請位在三公
下特進侯上有大議詣朝堂與公卿參謀
顯宗拜鄧禹太傅進見東向 永平中幸宛詔諸李
隨安衆宗室會見 李通傳 建武七年王常拜橫野將
軍位次與諸將絕席八年隗囂衆潰置酒高會勞賜
中郎將來歙班坐絕席在諸將之右九年郭伋拜潁

川守召見辭謁十九年拜桓榮議郎每朝會令榮於
公卿前敷奏經書二十八年大會百官問誰可傅太
子 宣秉拜御史中丞帝特詔中丞司隸校尉尚書
令會同並專席而坐京師號三獨坐 鄧太后以張
禹爲太傅朝見特賛與三公絕席
晉官志魏置謁者僕射掌大拜授及百官班次統謁
者十人 魏百官班次
唐朝集上計
會要貞觀元年十一月許梁州都督竇軌入朝問風

俗十五年正月上曰古諸侯有湯沐邑漢故事立邸
舍十七年十月朔詔爲諸州朝集使造邸第三百餘
所二十年有司言漢儀注朝賀正月常一王四侯十
餘歲一至請每歲二王入朝禮畢還藩開元八年十
月敕都督刺史上佐每歲分番朝集十月二十五日
至京十一月朔見 二十二年詔十日一參 大曆十四
年敕諸州刺史入計如式 元和十四年八月魏博田
弘正來朝賜宴麟德殿 五年十二月義武張茂昭朝
京師故事雙日不坐是日特開延英
唐宣政殿受朝 辨望宣政殿受朝

會要開元中蕭嵩奏每月朔望受朝於宣政殿先列
仗衛及文武四品已下於庭侍中奏外辦上乃步自
西序門出升御坐朝罷起步入東序門然後放仗臣
以宸儀肅穆升降俯仰衆人不宜得見爲請備羽扇
於殿兩廂上將出索扇扇合上坐定去扇將退又索
扇如初 天寶十二載十一月中丞奏京官朔望朝參
著朱衣袴褶五品已上珂傘 詳見服 建中元年十一月朔
辛酉御宣政殿見朝集使及貢士 [illegible] 兵興
州郡不上計內外不會同者廿五年至是始復舊典
貞元七年四月二十八日戊辰詔每歲五月一日御宣

政殿見百僚京官九品以上外官因朝奏在京者並
就列令有司重定儀注頒示永編禮式本以五月一
日陰生臣子道長君父道衰非善月也八年五月乙
卯朔十四年五月朔宣政受朝見元和三年四月丁
丑以術數之說禮經不載遂罷之先是創有是禮亦
不多行十年三月朔壬申御延英殿對宰臣故事朔
望御宣政殿見羣臣謂之大朝玄宗始以陵寢薦食
不聽政後遂以爲常 舊紀貞元六年五月景寅朔
上御紫宸受朝以是月一陰生臣子道長父子必以
是朔面馬故取朔日受朝七年四月戊午詔仲夏之

時萬物敷暢陽德方茂陰事始承昔者觀其法象因
天地交會之序爲父子相見之儀豈隔於君臣之際
起今年五月朔御正殿召見文武百官外官因朝奏
咸聽就列仍編禮式以爲常典五月庚申朔上御宣
政殿見百官從新制也元和三年四月丁丑勑五月
一日御殿受朝賀禮宜停
會要貞觀十三年房玄齡請三日一臨朝二十三年
詔每日常坐顯慶二年隔日視事六典注永徽二年
詔大極殿五日一視事 紀唐制以隻日視朝文宗
用雙日貞元十八年七月乙亥罷正衙奏事 六典

正至御承天門以聽政古之外朝朔望坐太極殿視
朝古之中朝皆常日兩儀殿聽朝視事古之內朝
國史慶曆七年詔讀時令禮院約定儀注以通禮參
用唐宣政殿朔望朝參儀草定

唐紫宸殿入閤儀

官志起居舍人若仗在紫宸內閤夾香案分立殿下
監察御史開元七年詔隨仗入閤左右翊中郎將入
閤日一人升殿受狀 會要貞觀五年正月詔諫官
隨中書門下及三品官入閤貞元七年十一月詔常
參官入閤不得奔走故事朔望日御宣政殿見羣臣

謂之大朝立仗正衙或御紫宸殿則喚仗自宣政兩
門入所謂東西上閤門也自玄宗前未有此制開元
後以朔望上盤食玄宗欲避正殿遂移紫宸殿喚仗
自閤門入始有入閤之名敬宗寶曆初始以月朔御
紫宸殿入閤 開成元年正月己酉詔入閤日次對官
班退立於東階松下須宰臣奏事畢齊至香案前各
言本司事左右起居又待次對官奏事畢方出 穆宗
長慶四年正月即位二月辛丑御紫宸殿羣臣御扆
入閤之儀 五代會要唐制常參官每日朝退賜食
謂之廊餐自乾符後月旦入閤日賜食禮畢閤門宣

放仗羣臣俱拜謂之謝食　五代史李琪傳唐末喪
亂朝廷禮壞天子未嘗視朝而入閤之制亦廢常參
官日至正衙者閤傳不坐即退獨大臣奏事月一見
便殿而侍從內諸司日再朝而已明宗即位(後唐)乃
詔羣臣五日一隨宰相入見內殿謂之起居李琪謂
非唐故事請罷五日起居而復朔望入閤明宗曰五
日起居吾思數見羣臣不可罷而朔望入閤可復(會要)
(天成元年十一月乙酉詔朔望賜百官廊下飱)然唐故事天子日御殿見羣
臣曰常參朔望薦食諸陵寢有思慕之心不能臨前
殿則御便殿曰入閤(玄宗以陵寢薦食不聽政遂以爲常)宣政前殿也
謂之衙衙有仗紫宸便殿也謂之閤其不御前殿而
御紫宸殿也乃自正衙喚仗由閤門而入百官俟朝
者因隨以入見故謂之入閤然衙朝也其禮尊閤宴
見也其禮殺自乾符後因亂禮缺天子不能日見羣
臣而見朔望故正衙常日廢仗而朔望入閤有儀其
後習見遂以入閤爲重至出御前殿猶謂之入閤至
是而復然有司不能講正凡羣臣五日一見入中興
殿便殿也此入閤遺制而謂之起居朔望一出御文
明殿前殿也(文明殿兩掖曰東西上閤門)反謂之入閤琪不能正
也琪又建言入閤有待制次對官論事而內殿起居

一見而退(五代會要後唐天成元年十月御史臺奏故事每日百官入閤排儀仗金吾勘)
契(入後有待制次對官各奏論本司事左右起居分記言動付史館編錄)欲有言者無由
自陳明宗乃詔起居日事(天成元年八月己亥御文明殿百官入閤如朔之)
儀有言事者許出行自陳又詔百官以次轉對(文明殿即)
唐(貞觀殿梁開平年改在洛陽)　會要貞元十二年十月御史臺
奏御史內供奉者入閤日依宣政殿前班位次員外
郎之後天祐三年六月勑文武百寮每月一入閤於
貞觀殿貞觀殿朝廷正衙正至受朝賀比來視朔未
正規儀宜於崇勳殿入閤(二殿皆在洛陽崇勳殿後唐曰中興五代會要)
(入閤儀開元儀)　通監元和十五年十月壬午羣臣入閤
退諫議大夫鄭覃等五人進言時久無閤中論事者
穆宗訝之　李渤傳敬宗晏朝紫宸入閤帝久不出
令按正觀中已有入閤之語不待開元間退御紫
宸乃云入閤也玄宗亦曰魚袋者五品以上入閤則
合符　宋庠曰坐朝日即爲入閤未知何據
唐百官班序　朝參名簿
百官志御史大夫朝會則率其屬正百官之班序遲
明列於兩觀文武職事九品以上及二王後朝朔望
文官五品以上及兩省供奉官監察御史員外郎太
常博士日參號常參官武官三品以上三日一朝號

九參官五品以上及折衝當番者五日一朝號六參
官弘文崇文館國子監學生四時參凡諸王入朝及
以恩追至者日參九品以上自十月至二月袴褶以
朝五品以上有珂文武三品非職事官朝參名簿皆
稱曰諸公監察御史舉不如法者鴻臚卿凡四夷君
長以蕃望高下爲簿朝見辨其等位 會要永徽元
年十月五日京官文武五品依舊五日一參神龍元
年四月初令五品以上朔望參日升殿食天寶十四
載三月一日令分日入朝貞觀六年八月御史大夫
責殿中侍御史唐臨以朝列不整景龍三年左臺御

史崔涖彈朝班不肅 舒元輿御史臺中書院記御
史每朝會至含元殿西廡使朱衣從官傳呼促百官
就班遲曉列於兩觀之下監察二人立於東西朝堂
甎道以監之雞人報點押百官由通乾觀象入宣政
門及班于殿庭則左右循使二人分押於鐘鼓樓下
若兩班就食廊下又分殿中一人爲使莅之謁者承
旨喚仗入東西閤門分監察二人立紫宸屏下以監
其出入鑪煙起天下貢斧扆聽政自螭首龍墀南屬
於文武班則侍御史一人盡得彈舉不如法者儀衛
志同

唐貞元班序敕

通典貞元二年九月五日勅文武百官朝謁班序中
書門下各以本官序供奉官在橫班序若入閤則各
隨左右省主御史大夫中丞侍御史在左殿中侍御
史在右通事舍人分左右立文武官行立班序通乾
觀象門外序班武次文含元殿前龍尾道下敘班昔無此儀唯合於通乾觀象門
南敘班至宣政門文由東門入武由西門入至閤門亦如
之退朝從宣政西門出唐禮先敘六官六典尚書者官本每執請以尚書者爲首

會要貞元二十年十月御史中丞奏准貞元二年
班序勅三院御史常參官兼者入本官班如內供奉

裹行入御史班二十一年五月又奏準貞元班序勅
云云 橫行位次依本班先後

唐朝位

百官志御史臺凡朝位以官職事同者先爵爵同以
齒致仕官居上職事官與散官勳官合班則文散官
居職事之下武散官次之勳官又次之官同者異姓
爲後親王嗣王任文武官者從其班官卑者從王品
郡王任三品以下職事者居同階品之上非任文武
官者嗣王居太子太保之下郡王次之國公居三品
之下郡公居從三品之下縣公居四品之下侯居從

四品之下。伯居五品之下。子居從五品之上。男居從五品之下。以前官召見者，居本品見任之上。以理解者居同品之下。本司參集者以職事為上下。文武三品非職事官者，朝參名簿皆稱曰諸公

建隆崇元殿入閤

建隆元年八月戊辰朔，御崇元殿（即天安殿。太祖五行其禮然御寄殿非唐舊矣）設仗衛，百官入閤，置待制、候對官，仗退，賜廊下食。（廊下食起自貞觀）三年八月丙戌朔，御崇元殿入閤，賓儀、待制邊元範、候對。十一月乙卯朔，御崇元殿入閤，趙矩、待制張澹、候對。四年四月壬午朔，帝服通天冠

絳紗袍，御崇元殿，視朝，設金吾仗，入閤。艾穎待制，馬士元候對。（八月庚辰朔亦如之）乾德四年四月丙申朔，御文明殿入閤。（即文德殿。史云文明，一云大明，當考）太平興國二年閏七月丁巳，有司言：八月一日入閤，舊儀，軍校等不入殿庭，起居，文武官至位，蹴踖疾趨入沙墀，再拜鞠躬，不呼萬歲，望如冬正朝賀例，軍校陪位拜舞，禮畢先退門外，序立，文武官舞蹈如中書門下班從之制。下，會雨而止。

建隆合班儀（乾德定內外官儀制 祥符定羣臣儀制）

建隆三年三月壬午，（二十日）有司上重定合班儀制，先是乙亥，詔學士班侍郎之上，升六曹侍郎在給舍上，郎中在補闕上，員外郎在拾遺上，節度使在六曹侍郎上，中書侍郎下，（餘如故）乾德二年二月戊申朔，重定內外官儀制。（有司請上將軍在中書侍郎下，大將軍在少御監下，諸衛率副率在東宮五品）淳化三年八月，有司重定合班儀，升尚書令於三師之上。（時將畫正仗圖，欲備官故也）五年六月甲辰，詔翰林學士班丞郎之上。祥符元年正月庚寅，（二十八日）有司上都亭驛（賜酺）宴班位圖。天禧三年十一月辛酉，（九日）閤門上大禮稱慶合班圖。（皇太子位在宰相上，太子懇辭，再請

乃許）祥符五年，命學士李宗諤、陳彭年詳定羣臣儀制。九月丁丑，奏百官避宰輔及歛馬分路之制。景祐五年八月，閤門詳定合班雜坐儀。七年五月癸卯，知雜御史王隨請以御史臺新降條目編為儀制，從之。立班圖（見圖類 又見禮制類）

建隆五月朔受朝

三年五月癸亥朔，御崇元殿受朝（服通天絳紗袍，陳儀衛）天聖三年四月上問：五月一日御殿故事，王欽若對：唐以陰氣始盛，設君臣相見之儀，然近歲未嘗行。癸亥，詔權停。

視朔御殿非古也唐德宗以數術之說肇行斯禮元
和中以不經罷之後唐同光中復舉行至是猶循舊
制熙寧二年罷之
太平興國乾元殿受朝 五月朔如冬正儀
三年三月己酉吳越王俶入朝見於崇德殿寵賚甚
厚賜宴長春殿四月己卯平海節度陳洪進獻漳泉
二州得縣十四五月乙酉朔御乾元殿受朝仗衛如
冬正儀赦漳泉是日俶上表獻所管十三州一軍凡
得縣八十六
淳化文德殿入閤儀注 入閤圖 祥

符入閤圖
淳化二年十一月詔以來月朔御文德殿入閤令史
館修撰楊徽之張洎與有司取舊圖定儀注以聞洎
上奏曰按今之乾元殿即唐含元殿也在周為外朝
唐為大朝冬至元日設仗衛朝萬國在此殿今之文
德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在唐
為正衙凡朔望起居及冊后妃太子王公大臣對四
夷君長試制策舉人在此殿也今之崇德殿即唐紫
宸殿也在周為內朝在漢為宣室在唐為上閤即隻
日常朝之殿也東晉太極殿有東西閤唐置紫宸上

閤法此制也所謂入閤者蓋隻日御紫宸上閤之時
先於宣政殿前立黃麾金吾仗俟勘契畢喚仗自東
西閤門入故謂之入閤今朝廷以文德正衙權為上
閤非憲度也切見長春殿正與文德殿南北對請改
擬此殿以為上閤作隻日立仗視朝之所其崇德崇
政殿即唐之延英殿也為隻日常時聽斷之所從入
不報上以入閤舊圖承五代草創禮容不備命徽之
等討論故事別為新圖十二月丙寅朔上御文德殿
羣臣入閤禮畢賜百官廊下食唐制朔望天子御宣
政殿受百官起居及諸司奏事仗衛如式恭宗始於

紫宸殿展入閤之儀三年五月甲午朔御文德殿羣
臣入閤先是舊制入閤惟殿中省細仗隨兩省供奉
官先入陳於廷上以為儀衛太簡命有司增設黃麾
仗二百五十人其殿中省細仗仍舊 唐以月朔行之後唐天成初以
以月望
咸平二年八月辛亥朔御文德殿羣臣入閤
祥符三年閏二月辛亥朔 李迪待制杜夢證侍對 七
年四月二日東上閤門使魏昭亮言閤門入閤圖殿
上侍立臣僚皆唐時職官與聖朝名品不同望依新
定儀制別畫副本有司永為定制詔禮儀院詳定
國史李淑傳議入閤曰唐寶曆後當以月朔御紫宸

行入閤儀聖朝太祖五行其禮多御崇元殿備殿中金吾諸仗設待制候對官崇元即今天安殿也乾德之後改御大明殿即今集英太宗三行其禮別定新儀就文德廷增設黃麾仗真宗亦三行之繪圖講習藏之禁閤 藝文志景祐三年詔賈昌朝與丁度李淑采國朝律歷典禮日度昏曉中星祠祀配侑歲時施行者約唐月令定為時令一卷以備宣讀而淑定入閤儀異於通禮明年詔因入閤讀時令尋停 張洎傳淳化中上令史館修撰楊徽之等四人修正入閤舊圖洎同奉詔因詔討論入閤故事獨草奏以聞

又請準舊儀侍從官先入起居畢分行侍立於丹墀之下謂之蛾眉班然後宰相相率正班入起居唐初五日一朝景雲初始修貞觀故事肅宗而下咸隻日臨朝雙日不坐 雙日宰相當奏事特開延召對或蠻夷入貢勳臣歸朝亦特開紫宸引見 望依舊規隻日視朝雙日不坐其隻日於崇德崇政兩殿召對宰臣常參官以下及非時蠻夷入貢勳臣歸朝亦特開上閤引見奏入不報

景祐定入閤儀注

景祐三年正月丙午詔知制誥李淑等重修閤門儀制其入閤儀注頗省去煩文四年二月二十七日庚子詔五月朔行入閤之禮仍讀時令先是詔國朝時令委編修官約唐月令撰定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律令典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時行者改定為一篇上之遂詔因入閤行其禮 寶元二年十二月十二日戊辰參政宋庠言近奉德音詢及入閤故事臣雖畧陳梗槩理有未詳退而講求故事夫入閤乃有唐隻日於紫宸殿受常朝之儀也謹按唐有大內有大明宫宫在大內之東北世謂之東內謂大內為西內自高宗以後天子多

在大明宫宫之正門曰丹鳳門門內第一殿曰含元正至大朝會則御之對北第二殿曰宣政謂之正衙朔望大冊拜則御之對北第三殿曰紫宸謂之上閤亦曰內衙隻日常朝則御之據唐制凡天子坐朝必須立仗於正衙或乘輿止御紫宸即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閤門也以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閤本意施於儀典即須先立仗於文德之廷如天子止御紫宸則喚仗自東西閤門入如此則差與舊儀相

合但今之諸殿比於唐制南北不相對以此為異耳
又按唐自中葉以還雙日及非時大臣奏事別開延英殿賜對若今假日御崇政延和是也乃知唐世每遇坐朝之日即為入閤而叔世亂離五朝草創大昕之制更從易簡正衙立仗因而遂廢其後或有行者常人所罕見乃復謂之盛禮甚不然也今相傳入閤圖者是官司記常朝之制如閤門有儀制勑合班雜坐圖之類何足為希闊之事哉況唐開元舊禮本無此制至開寳中諸儒增附新禮始載月朔入閤門之儀又以文德殿為上閤差舛尤甚蓋當時編撰之士討求未至太宗朝儒臣張洎論奏頗為精洽欲下兩制改正舊儀詔兩制詳定學士丁度等奏今殿閤與唐制不同宜且仍舊從之 慶曆七年三月戊子詔權停所上立再讀時令儀

熙寧三年五月知制誥宋敏求言奉詔詳定閤門儀制如文德殿入閤當御紫宸殿方合舊制詔學士議承旨王珪言入閤著乃唐朝隻日紫宸受常朝之儀非盛禮壬子詔罷之 二十三日學士院奏 六月九日閤門奏文德殿無受朝儀下兩制詳定

景祐百官表位

景祐四年九月庚戌詔閤門於紫宸垂拱殿列石為百官表位嘉祐四年六月二十四日御史臺請於紫宸垂拱兩殿庭石位鐫定班次以官位序班員多者重行員少者合班序立

太平興國五年九月丁未詔曰表著之設蓋有等威闕廷之儀所務恭肅故離立旅談者罰之所及蹌踘齒路者誅之必加所以辨名器之差正班爵之序賈生設堂陛之喻蓋明天子之尊叔孫造緜蕝之文式彰王者之貴

李宗諤言朝會圖門下省典儀設版位御史中丞班在丹墀上兩省官後立

熙寧文德殿視朝儀 正衙視朝之儀

志三年 會要二年六月九日 修閤門儀制宋敏求言本朝唯入閤御文德殿 司馬光言文德殿為天子正衙 今不用入閤儀遂闕視朝之禮請下兩制及禮院約唐御宣政殿制裁定為文德殿朔望視朝之制詔學士院詳定四年正月甲寅學士韓維等上其儀以入閤舊圖增損裁定其儀前一日供帳於殿庭金吾執儀刀天武執繖扇黃麾告止傳教信幡龍頭竿戟列于東西門外立仗青龍五嶽五龍旗列于東白虎五星五鳳旗列于西御馬東西皆五匹設御幄于殿後閤其日金吾押本衛仗

殿中省押細仗東西對列四年五月乙酉朔初視朝
于文德殿　元豐四年五月十九日視朝
天禧五年十月十日中書密院請準故事五日一御
便殿　皇祐編敕正衙常朝及橫行並宰臣立班常
朝日輪宰臣一員押班　祥符初敕宰臣依故事赴
文德殿押班　治平四年五月癸未詔春分秋分後
辰正牌上垂拱殿視事未退宰臣更不過文德殿押
班　初沿唐故事百官日赴文德殿宰臣押班謂之
常朝休假三日以上內殿起居官畢集謂之橫行宰
臣以下應見謝辭者皆先赴文德殿謂之過正衙正

衙謂之外朝　先詣正衙方許入對　元豐四年御
史滿中行言今垂拱內殿宰臣以下既已日參而常
朝不廢至於橫行正衙必俟天子御殿日乃可行之
虛名謬例欲望罷去十一月己酉詔從之

元豐大慶殿朝會圖

四朝志元豐元年詳定正旦儀奏用黃麾仗二年詳
定冬會等儀又言御殿儀仗有黃麾幡一而無黃麾
請製大麾帝曰姑闕之二年詳定所又言昨定朝會
圖於大慶殿橫街北止陳大輦逍遙平輦而輿未陳
也當增腰輿一小輿一改製偏扇團方扇爲三等繡

帷凡朝會平輦逍遙並陳東西龍墀上　政和三年
四月議禮局上大慶殿大朝會儀衛黃麾大仗五千
二十五人文德殿視朝黃麾半仗二千二百六十五
人文德殿發冊黃麾細仗一千四百二人

紹興文德殿視朝

紹興十二年十一月三日禮部侍郎王賞言朔會之
制正至及大慶賀御大慶殿與文德紫宸垂拱殿禮
制不同月朔御文德殿謂之前殿正衙設黃麾半仗
紫宸垂拱係別殿不設儀仗今欲先舉行文德殿視
朝之制十三年文德殿視朝用黃麾半仗二千四百

十五人六月紫宸殿望參設黃麾角仗先是十二年
十月二十七日有司請講求常朝視朝正衙便殿之
儀於是討論朔日文德殿視朝紫宸殿日參望參垂
拱殿日參四參及垂拱紫宸殿上壽之制請先御正
殿視朝時行宮止一殿乃以射殿爲崇政殿朔望設
帳門以爲文德紫宸殿宣制以爲文德殿拜表聽批
荅以文德殿東上閤門又以內諸司地爲垂拱殿四
參於殿門外設位版　乾道二年九月七日閤門定垂
拱殿四參之儀　紹興十三年二月壬戌上初御
殿特引四參官起居自建炎以來始有此禮四月二

十日閤門言垂拱殿已砌石位其字與石色一同百官難以辨認請四參石位裝字以黃攢白參石位以紅攢從之四月丙戌詔宰執四參官赴垂拱殿習看石位

宋敏求曰文德殿曰外朝凡不釐務朝臣月赴是謂常朝垂拱殿曰內殿宰臣以下及武班日赴是謂常起居每五日文武朝臣赴內朝謂之百官大起居凡子等孟天子坐朝莫先於正衙於從羣臣無一日不朝者正衙雖不坐常參官猶立班俟放朝乃退

漢宣帝地節二年五月始親政事五日一聽事自丞相以下各奉職奏事 魏黃初五年五月有司以公卿朔望日因奏疑事聽斷大政 王肅曰周官五日視朝漢宣帝使公卿五日一朝成帝始置尚書五人自是朝禮遂闕可復五日視朝之儀使公卿尚書各以事進廢禮復興光宣聖緒 元魏孝文請移亮三代之禮日出視朝漢魏已降禮儀漸殺晉令有朔望集公卿於朝堂而論政事亦無天子親臨之文 唐每月凡九開延英延英對宰臣日未御內殿前令閤門使傳宣放班 高宗五日一御太極殿視事 代宗於紫宸聽朝常限三人奏事 天禧五年十月十日輔臣請准故事五日一御便殿及朔望坐朝

玉海卷第七十

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

元會

文選注董仲舒策曰春秋之文正次王王次春春者天之所為正者王之所為三朝歲首朔日也谷永曰三朝之會周禮曰時見曰會

漢元會儀　朝會志

晉志漢以高帝十月定秦且為歲首至武帝雖改用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常饗會如元正儀

宋禮志叔孫通傳載通所制漢元會儀綱紀粗舉施於今未備也魏黃初三年始奉璧朝賀何承天云魏元會儀無存者案何禎許都賦曰元正大饗壇彼西南旗幕峨峨檐宇弘深王沈正會賦曰華燈映於飛雲朱幕張于前庭亘青帷於兩階象紫極之崢嶸延百辟于和門等尊卑而奉璋此則大饗悉在城外不在宮內也案魏司空王朗奏事曰故事正月朔賀殿下設兩百華燈木於二階之間端門設庭燎火炬端門外設五尺三尺鐙月照星明雖夜猶晝如此則不在城外也何王二賦不在洛京王亦賦許昌正會也晉武帝世更定元會注今有咸寧注是也齊志漢末蔡邕立漢朝會志竟不就　元會大饗四廂樂歌辭晉泰始五年大僕傅玄撰正旦大會行禮歌詩四章壽酒詩一章食舉東西廂樂十三章黃門郎張華作上壽食舉行禮詩十八章中書監荀勗侍郎成公綏言教各異齊檀超傳王儉議云朝會志前史不書蔡邕稱先師胡廣說漢舊儀此伯喈一家之意匡衡傳成帝初上疏諸侯正月朝覲天子觀以禮樂饗醴乃歸令正月初幸路寢臨朝賀置酒以饗萬方

漢三朝會同

班固東都賦春王三朝會同漢京是日也天子受四海之圖籍膺萬國之貢珍內撫諸夏外綏百蠻盛禮興樂供帳置乎雲龍之庭陳百寮而贊群后究皇儀而展帝容庭實千品旨酒萬鍾列金罍班玉觴嘉珍御太牢饗食舉雍徹太師奏樂陳金石布絲竹鍾鼓鏗鍧管絃燁煜抗五聲極六律歌九功舞八佾韶武備泰古畢四夷間奏德廣所及僸佅兜離罔不具集萬樂備百禮暨皇歡浹群臣酣降烟熅調元氣撞鍾告罷百僚遂退　張衡東京賦孟春元日群后旁戾百寮師師于斯胥洎藩國奉聘要荒來質爾乃九賓

重鑪人設崇牙張鏞鼓設郎將司階虎戟交鍜龍輅
充庭雲旗拂霓夏正三朝庭燎晰晰撞洪鍾伐靈鼓
稱警蹕已下彫輦於東廂冠通天佩玉璽紆黃組要
干將負斧扆次席紛純左右玉几穆穆而南面以聽
矣然後百辟乃入司儀辨等尊卑以班璧羔皮帛之
贄既奠天子乃以三揖之禮禮之穆穆焉皇皇焉濟
濟焉將將焉信天下之壯觀也 前樂志 凡鼓十二
朝賀置酒陳殿下應古兵法凡鼓八朝賀置酒陳前
殿房中不應經法朝賀置酒為樂楚巴銚齊四會蔡
齊謳皆鄭聲可罷

漢德陽殿朝賀 元會儀

禮儀志 歲首為大朝受賀其儀夜漏未盡七刻鍾鳴
受賀及贄公侯璧中二千石二千石羔千石六百石
鴈四百石以下雉百官賀正月二千石以上上殿稱
萬歲舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂
百官受賜宴饗大作樂 德陽殿漢先帝上壽次陽與叔孫儀不同 注蔡質漢
儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿將大夫百官
各陪朝賀蠻貊胡羌朝貢畢見屬郡計吏皆陛覲庭
燎宗室諸劉雜會萬人以上太官賜食酒御史四人
執法殿下虎賁羽林弧弓撮矢陛戟左右作九賓徹

樂舍利 [illegible] 從西方來
戲於庭乃入激水化比目魚作霧鄣日化成黃龍炫燿
日光樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通謁者引公卿
群臣以次拜其每朔惟十月旦從故事者高祖定秦
之月元年歲首也 晉樂志 鞞舞歌儛舞歌各一篇
鼓舞伎六曲並陳於元會後漢正旦天子臨德陽殿
受朝賀 漢儀有正會禮見後 列傳 范升建武四
年正月朝公卿大夫博士見於雲臺 戴憑正旦朝
賀帝令群臣說經更相難詰義不通者奪席 儒林
虞延建武二十三年元正朝賀帝望而識延 朱暉

永平初正月朔旦東平王蒼當入賀故事少府給璧
時陰就為少府驕不奉法蒼坐朝堂漏且盡求璧不
可得暉望見少府主簿持璧即往給之主簿以授暉
顧召令史奏之就更以他璧朝 鄭弘元和元年為
太尉以舉將司空第五倫班在下每正朔朝見弘曲
躬自卑帝置雲母屏隔其間 帝紀 明帝永平元年
正月帝率公卿以下朝於原陵如元會儀 安帝永
初四年正月元日會徹樂不陳充庭車 注每大朝會
必陳乘輿法物車輦於庭

魏文昌殿正會 小會

魏都賦置酒文昌高張宿設有客祁祁載華載裔岌
岌冠縰纍纍辮髮清酤如濟濁醪如河凍醴流澌溫
酎躍波豐肴衍衍行庖皤皤愔愔醧讌酣湑無譁延
虞樂奏九成云云
曹植有元會詩
晉元會儀　咸寧注　元正宴會詩　賦
晉禮志五禮三曰賓蓋朝覲宗遇會同之制是也漢
儀有正會禮正旦夜漏未盡七刻鐘鳴受賀公侯以
下執贄來庭二千石以上升殿稱萬歲然後作樂宴
饗魏武帝都鄴正會文昌殿用漢儀設百華燈晉武

帝更定元會儀咸寧注是也傅玄元會賦曰考夏后
之遺訓綜殷周之典藝採秦漢之舊儀定元正之嘉
會則兼採衆代可知矣咸寧注注唐志咸寧注二十卷知居先正
一日宿設夜漏未盡十刻羣臣集庭燎起火七刻百
官及受贄郎官至計吏皆入立其次陛衛如臨軒儀
五刻群臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作
百官皆拜伏太常導皇帝升御坐大鴻臚跪奏請朝
賀藩王奉白璧太尉中二千石等奉璧皮帛羔雁雉
再拜賀禮訖以贄授贄郎太樂令奏雅樂乘黃令出
車晝漏上六刻蠻夷以次入再拜謁者引王詣樽酌

壽酒授侍中奉觴再拜四廂樂作乃行百官酒太官
歌進飯奏食舉樂乃召諸郡計吏前受敕戒於階下
群臣再拜出夜漏未盡七刻謂之晨賀晝漏上三刻
更出百官奉壽酒謂之晝會別置女樂三十人於黃
帳外奏房中之歌江左不復晨賀元會設白獸樽於
殿庭樽蓋上施白獸有能獻直言者發樽飲酒乃杜
舉之遺式為白獸示忌憚也杜舉云白虎魏晉冬至日受方國及百
僚稱賀因小會其儀亞於獻歲之旦宋志其法云晉樂
志正旦大會上壽歌荀勗作冬至初歲小會歌張華
作成帝咸康七年尚書蔡謨奏八年正會儀注惟作

鼓吹鐘鼓餘伎樂並不作此樂群百華照曉千門洞晨燈黃綰白鶴鸞成行
傳王渾武帝常訪渾元會問郡國計吏方俗之宜
云云熊遠建興初遠曰履端元日貢士雲集有識
於是觀禮咸寧起居注十二月甲子詔正會日百
僚賜醪酒晉起居注穆帝升平二年正月朔朝會賜醪酒晉志晉元正
宴會詩集四卷伏滔袁豹謝靈運集傅玄賦又曰
於是先期戒事衆發允敕萬國來享各以其職翼翼
京邑巍巍紫極坐太極之正殿儼嵯峨以崔嵬群后
德讓獻贄奉璋前三朝之夜中庭燎晃以舒光華燈
若乎火樹熾百枝之煌煌王沉正會賦曰華幄映

乎飛雲兮朱幙張于前庭曜五旗於東序兮表雄虹而為旌備六代之象舞兮釐簫韶於九庭 唐杜佑

三朝上壽議漢故事上壽四會曲注言有鍾鼓無歌詩魏初有琴筑又易古詩名曰羽觴行用為上壽曲晉代歌詩傅玄述具存

晉太極殿大會

晉起居注武帝太康元年詔江表初平於東堂小會作樂五月庚寅臨軒大會於太極殿成帝咸康六年依中興故事朔望聽政東堂 執事虞決疑要注漢制會建始殿晉大會太極殿小會東堂燕之與會威儀不同會則隨五時朝服庭設金石縣虎賁著旄頭文衣鶡尾以列陛燕則服常服設絲竹之樂唯宿衛者列仗

梁元會禮

隋志梁元會之禮未明庭燎設文物充庭太階東置白獸樽羣臣並集皇帝服袞冕升坐王公升殿奉贄帝興入徙御坐于西壁下皇帝服通天冠升坐王公上壽太官進御酒主書賦黃甘逮二品以上尚書騶騎引計吏受詔侍中讀五條陳便宜者聽詣白獸樽北齊正日班五條詔書於郡國使亦依梁禮

唐太極殿受朝賀 上壽 壽尊

志皇帝元正冬至受羣臣朝賀會前一日尚舍設御幄於太極殿有司設羣官次於東西朝堂展縣置按陳車輿設解劍席列黃麾仗於殿庭羣官就次侍中奏中嚴羣官出次侍中奏外辦皇帝袞冕冬至服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御坐符寶郎奉寶置前公王以下就位典儀曰再拜皆拜上公一人詣西階席脫舄解劍北面號賀元正首祚景物惟新伏惟陛下與天同休冬至云天正長至伏惟陛下如日之升乃佩劍納舄復位制曰履新之慶與公等同之冬至云履長在位再拜舞蹈三稱萬歲初羣臣將朝中書侍郎陳諸州鎮表給事中陳祥瑞按戶部陳諸州貢物禮部陳諸蕃貢物冬至不奏祥瑞無諸方表其會則大樂令設登歌於殿上二舞入立於縣南尚舍設羣官升殿者坐又設解劍席尚食設壽尊於殿上東序之端西向設坫於尊南加爵一太官令設升殿者酒尊於東西廂近北設在庭羣官酒尊各於其座之南皆有坫羃俎障以帷羣官出次侍中奏外辦皇帝通天絳紗即御坐群官就位侍中跪奏請延諸公王等升光祿卿請賜羣臣上壽上公詣酒尊所北

西尚食酌。會要舊制元日大陳設皇太子獻壽次
上公獻壽次中書令奏諸州表黃門侍郎奏祥瑞户
部尚書奏諸州貢表禮部尚書奏諸蕃貢表太史奏
雲物侍中奏禮畢然後中書令又與供奉官獻壽殿
上皆呼萬歲按舊儀闕供奉官獻壽禮開元二十五
年李林甫革其舊儀奏而行之冬至亦然永徽二年
八月二十九日詔來月一日太極殿受朝後每五日
一御太極殿視事朔望朝即永為常式開元八年九
月敕正冬朝會宴見蕃國王臨軒設樂懸陳車輅備
黃麾仗其朔日受朝儀注減半志設九部樂則去樂虡無警蹕太樂令設

四百四十　玉海卷七十一　九

九部伎於左右延明門外群官初唱萬歲太樂令躡九部伎作而入各就座次作其年十一
月十三日敕冬至宜取以次日受朝六典禮部郎
中凡元日大陳設於太極殿令大明宮於含元殿在
東都則於乾元殿皇帝袞冕臨軒展樂陳歷代寶玉
輿輅備黃麾仗皇太子獻壽次上公獻壽冬至如元
正之儀其異者皇帝服通天冠無諸州表奏祥瑞貢
獻。會要貞元四年李泌請冬至朝賀中書令讀諸
方表　元和十二年淮西平申蔡州始輸貢物户部
以其久不至請元日陳於庭十三年正月乙酉御含元殿受朝賀御丹鳳樓
大赦天寶六載十二月丙寅仗下後百官於尚書省閱貢物。百官志殿中侍御

史元日冬至朝會則乘馬具服戴黑豸升殿
太宗有正月臨朝詩元日朝群臣岑文本奏三元頌
曰詔司存命掌故考憲章脩法度三朝之禮畢陳九
賓之儀咸具庭燎晃以飈舉明燈曄以星布月正元
日節應勾芒浮非煙而泛佳氣闢閶闔而敞總陽處
賓光於列位呼韓顧於周行百寮濟濟萬國皇皇腰
金鳴玉執贄奉璋五輅□□九旗揚旆羽蓋葳蕤雲
罕騰藹

唐含元殿受朝賀　大饗

實錄開元七年正月辛卯朔御含元殿受朝十年正

三百八十　玉海卷七十一　十

月癸卯朔十六年十一月乙巳南至太史奏黃雲扶日十八
年正月癸酉二十一年正月庚午朔二十三年正月
戊申朔二十六年正月庚午朔二十八年正月戊午
朔二十九年正月癸未朔並受朝賀建中元年十一
月戊寅含元殿受朝賀初令親王出閤就班舊紀元
和元年正月丁卯朔御含元殿受朝賀丹鳳樓大赦
改元。會要永泰二年即大曆元年十一月三日詔以十
三日甲子冬至令有司祭南郊於含元殿受朝賀建
中元年十一月辛酉朔御宣政殿朝集使及貢士見
自兵興典禮廢墜州郡不上計內外不會同者二十

有五年。至是始復舊典。州府計吏至者一百七十有三。丁丑南至。戊寅含元受朝賀。二年正月朔庚子御含元殿。四方貢獻列爲庭實。復舊制也。會昌三年四月中書門下奏。元日御含元殿。百官就列。唯宰相兩省官扇開侍立御前。不拜而退。今請對班於香案前。俟扇開再拜升殿。從之。

盧鈞傳 宣宗元日大饗含元殿。大中十一年

裴度傳 由太原朝京師及陛見。謁者欲宣旨。帝遽曰。朕當延英待卿。舊儀閤中群臣未退宰相不奏事。稱賀則謁者替。帝以度勳德。故待以殊禮。

唐含元殿元日受朝賀

以實錄攷之。玄宗十八。南至一。肅宗三。南至二。代宗十一。南至八。德宗十六。南至一。憲宗八。敬宗一。文宗一。大和七年正月己丑朔。

李華含元殿賦 時殺仲冬日正南至。上公奉觴。群后在位。一人壽昌。萬國承賜。獻歲元辰。東風發春。縣法象魏。與人惟新。威儀之嚴。山嶽振振。皇帝御袞龍之法服。佩蒼璧之純精。執鎮圭。導朱紘。降輦登階。徹聞玉聲。甸侯采衛。要荒蠻貊。輸其方賚。罔不來格。司儀敘進。象胥重譯。肅肅委皮。乾乾奠璧。設以庭燎。天烘地赫。雷鼓殷殷。朱干玉戚。金根玉輅。大常少伯。火烈門衛。霜交陛戟。太史來告。卿雲勃興。澧豐澤荅。休徵司寇緩刑。冢卿降德。單戎竭歡。喜氣闐塞。揭金雞於太清。慶抃之聲。不踰辰而遍四域。

唐崇明門賀皇太子

實錄 乾元三年正月癸亥朔。御含元殿受朝。中書令代國公子儀攝太尉上壽稱賀。朝退。百僚於宣政殿起居聖皇。乙丑常服於崇明門通賀皇太子。丙寅外命婦朝皇后於光順門內殿。廣德二年十二月甲寅長至含元殿受朝賀畢。百官詣崇明門進名謁皇太子。

唐紫宸殿受朝賀

舊紀 貞元九年正月庚辰朔。上御紫宸殿受朝賀。賦退朝觀仗歸營詩。會要作和錄

冊府元龜 貞元九年正月庚辰朔。帝御含元殿受朝賀。禮畢。帝賦退朝觀軍仗歸營詩。示宰臣等。貞元六年五月丙寅朔。御紫宸殿受朝。初將冕服御宣政。屬塗潦。常服御紫宸。長慶元年四月甲午。幽州納款。上御紫宸殿受朝賀。

東宮正會儀

東宮舊事 正會儀。太子著遠遊冠。絳紗袍。登輿至承華門前設位。拜二傅。二傅交拜。禮畢。不復登車。太傅

訓道少傅在後太子入崇賢門樂作太子登殿西向
坐皇太子大小會庭設三禰樂舞六佾 通典皇太
子元正冬至受羣臣宮臣賀并會 開元禮
建隆崇元殿受朝賀 廣德殿上壽
乾德乾元殿受朝 大明殿上壽冬至
開寶乾元殿受朝
建隆二年辛酉歲正月丙申朔御崇元殿受朝賀服
袞冕設宮垂仗衛如儀仗退羣臣詣皇太后宮門奉
賀上常服御廣德殿羣臣上壽用教坊樂 會要 元
日五月朔冬至太朝會其日將士塡街列黃麾仗于太

玉海卷七十一 十三

庭百官俱入就位侍中版奏嚴辦鳴鞭宮垂撞黃鍾
之鍾右五鍾皆應皇帝袞冕御輿以出即御坐在位
官拜舞太尉奏稱賀中書令門下侍郎奏諸方鎭表
及祥瑞戶禮部奏諸州諸蕃貢物司天監奏雲物祥
瑞禮畢撞蕤賓之鍾左五鍾皆應仗列如舊以俟上
壽百僚朝服立皇帝服通天絳紗御輿以出百僚拜
舞太尉執爵跪進稱千萬歲壽三爵而起侍中奏解
嚴所司承旨放仗百僚再拜退其登歌則甘露嘉禾
瑞木成文之曲宮垂則奏正安乾安之樂舞則威德
升聞天下大定酒行三周皇帝御輿入建隆元年實

儼撰四世隆安正安禧安 乾德四年丙寅歲正月
朔御文明殿受賀退詣崇德殿上壽十一月癸巳冬
至御乾元殿受朝常服御大明殿群臣上壽始用雅
樂登歌二舞賜群臣酒是年正至朝會撰二十四曲
白龜甘露紫芝嘉禾玉兔五年正月庚寅朔御乾元
殿受朝 太祖克澤潞下惟揚復湖湘得荆渚收劒
南取嶺表平江左武功震耀開寶九年丙子歲正月
戊寅朔受朝乾元殿降王在列聲明大備知制誥扈
蒙上聖功頌述其事詔褒之
元會凡二十九太祖五建隆二年乾德四年五年六

玉海卷七十一 十四

年開寶九年太宗六興國五年六年八年雍熙三
年淳化元年三年真宗四咸平五年景德元年四
年祥符六年仁宗七天聖五年慶曆元年三年七
年皇祐五年嘉祐元年七年神宗二熙寧五年元
豐六年哲宗二元祐五年紹聖三年徽宗三大觀
二年政和八年宣和六年
冬會太祖五乾德二年四年五年開寶二年三年太
宗三興國二年端拱元年淳化四年真宗三咸平
三年景德四年祥符八年仁宗二天聖七年明道
七年神宗一熙寧二年徽宗一政和二年

五月朔受朝建隆二年

太平興國乾元殿受朝賀

五年正月丙子朔上御乾元殿受朝賀退御大明殿羣臣上壽　六年正月庚寅朔　八年正月戊午朔　雍熙三年正月庚午朔

興國二年十一月庚寅日南至御乾元殿受朝賀退御大明殿羣臣上壽淳化四年十一月甲寅朔

淳化朝元殿受朝賀　上壽儀　雅樂

淳化元年正月戊寅朔上御朝元殿受朝賀下詔改元三年正月丙申朔服袞冕御朝元殿受朝賀禮畢

改通天絳紗受群臣上壽四年十一月甲寅朔日南至御朝元殿受朝　初大明殿常服上壽奏教坊樂至是始命有司約開元禮定上壽儀以法服行禮用雅樂宮縣登歌萬舞酒三行而罷復舊制也罷大明殿上壽之禮取嗣位以來祥瑞作祥麟丹鳳白龜河清瑞麥五曲用之上壽用和安之曲　諸臣撰二十三曲天聖四年十二月丁亥上謂輔臣曰元會儀久廢來歲元日行之宰臣王曾命有司撰集儀注明年正旦帝先率百官上皇太后壽于會慶殿然後御天安殿見上壽類

景德朝元殿受朝改元　元日會朝詩

景德元年春正月丙戌朔御朝元殿受朝改元大赦三年撰祥麟丹鳳河清等十三曲四年正月己亥朔御朝元殿受朝賀羣臣上壽諸道進奉契丹諸蕃使在焉下詔肆眚司天言日抱戴佳氣覆宮闕上作元日會朝七言詩賜近臣屬和　祥符元年撰醴泉祥芝等五曲

元豐大慶殿受朝　儀注

元豐元年十一月十九日己丑詔龍圖直學士宋敏求等四人詳定正旦御殿儀注　二年四月癸亥詔

元會上壽不執鎮圭服通天絳紗張樸幟以昭文物闕大慶殿門引親王使相宰臣分東西入正安之樂作至位樂止從敏求言也　六年正月丁丑朔御大慶殿受朝始用新樂先是上以朝會儀物斁當改為詔閤門御史臺詳定朝會儀更造仗衛輿輅冠服至是始陳於殿

周邦彥汴都賦天運載周甲子新歷受朝萬方大慶新闕于時再鼓聲絕按稍収鏑徽三衛與五伏森戈矛與戈戟摖平明而傳點趣校尉而唱籍撞黃鍾以啓樂台羽龠以如翼聆乾安之妙音仰天顏而可擬

宣表章以上聞奏靈物之充斥群臣乃進萬年之觴
上南山之壽太尉升殿尚食酌酒樂有嘉禾靈芝和
安慶雲舞有天下大定咸德升聞飲食衎衎燔炙芬
芬威儀孔攝箋語有文
紹聖賀元會表東臺瑞物冠玉璽之珍狩左戶輿圖
增金城之列障
紹興大慶殿朝會
紹興十二年十月十六日詔來歲行大朝會設黃麾
大仗車輅逍遙平輦法物樂舞既而不果十一月禮
部請先舉文德殿視朝十四年八月二十四日閤門

請御大慶殿大朝會十月三日兵部言黃麾大仗五
千二十七人請減三分之一十二月二十三日御史
臺太常寺修大朝會儀注十五年正月丁未朔御大
慶殿受朝百官朝賀用黃麾仗三千三百五十人
時無大慶殿權於崇政殿行之免駐輦設旛不設地
衣學士院擬十二曲有瑞木成文滄海澄清瑞粟呈
祥之曲自是一行而止是歲冬至亦止文德殿稱賀
上壽亦用和安之曲
淳熙大慶殿稱賀
乾道九年九月上諭大臣曰正至既免大朝會百官

更不稱賀似於典禮未至翌日詔禮官討論冬至正
旦稱賀儀注以聞十二月十七日禮官言正旦皇帝
服鞾袍御大慶殿皇太子文武百僚常服稱賀用黃
麾半仗從之淳熙元年正旦始行稱賀之禮是歲冬
至朝賀用黃麾角仗一千五十六人
慶元壽康宮朝賀
二年十月廿六日禮部太常寺言正至皇帝率百僚
詣壽康宮行朝賀禮設黃麾角仗從之四年八月丙
戌詔將來羣臣詣宮上壽既而不克行

紹聖元會頌臣伏覩唐虞咸陰五服迭朝更夏商周
斯□加密禹會塗山玉帛萬國至于商湯爰有景亳
豐宮岐陽成康是因三朝受圖漢人賦之區區朝儀
未造有唐亦或不廢況膺正統席歸運未有若我宋
之盛而陛下之躋闕休緝墜典也邪若乃出千品貝
萬方計億事材兆物此而不綴非翰墨者罪歟小臣
被學最舊於頌爲宜爲頌曰皇帝嗣位十有二載天
麻地涵與物開泰曰臣曰妾罔有內外童甫短後秀
顛鬚髯陶粹飲和萬室一態朝躋晙良獄洗鉗鈇縲
文黃糧稪築嬉瀨皇帝曰嘻當飭蠱壞奉先紀元燕

靡侗悔有司跽言月征日邁徃錐郊見繼又禰酌協
休登平民物和會惟是班朝亦禮之大懿典微綱不
可弗再請以孟陬百執前戒帝曰俞哉往踐毋懈于
時三朝錯事展案初陽載暾晨陰剥鮮梢蹙扶飄飛
廱肅艦旄頭陛楯韎韐金介萬官翔讙至止藹藹鵷
分鷺綴屛息收噫冠纚聯聯璀璨轂珮五輅中陳駟
乩沛艾芝蓋葩華煜爚綷縩如星拱極如水委海如
天斯臨如日斯挂衆樂備舉縹以清纘乾安正安迭
用並採虡業騰聳柷敔椴幺麼刊落塊離僸佅奄
皝八紘效琛走貝地官宗伯雁貢斯在四夷君長立

玉海卷七十一　十九

列綦蓁濮鉛冕更遼差羌聾翟心睎陽左言推髻舌
人象胥委體司話尉司稽首赫我昭代農敏于疇吏
康干綷卧敫韔弓不怵邊疆萬宇更始擁相駢賚天
子萬年福祿攸留尉臣稽首禮則不怵王色粹溫旁
謝下逮孰為蟊螟孰致劬勤財力孰羸仕課孰最孰
為國急孰斯民害孰俊未蒐孰冗未汰孰懲孰華孰
勞孰倈百辟愉愉並受誥誡天子萬年衎衎樂豈尉
臣稽首竣事而退於皇緝熙哀時之對零我渥恩鴻
濛汪濊聖敬日躋取乾用大天子萬年萬世永賴

山峙鶴立人聲寂然侍中奏而中外肅也日角龍犀
天光下照黼坐升而臣隣伏也劒佩相磨百辟俱進
則如衆星之拱北辰鑾琛貢寶四遠咸集則如百川
之赴巨海　樽陳白獸宴設華燈　萬官翔洋鵷衍
露綴　駕鸞輅以充明庭撞黃鐘而御太極踰沙軼
幕辮髮卉裳咸奉玉帛而介九賓襲衣冠而獻萬壽
臚湊羣辟　雙闕峨峨上覆慶雲　峨冠垂紳魚
雅就列　庭燎析光雞人呼旦納言入奏中嚴外辦
黃麾龍旗葳蕤婀娜星弁金介于右于左

玉海卷第七十一　二十

玉海卷第七十一

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

冊禮

說文冊符命也象其札一長一短中有二編之形

周策命 見前

周語襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命上卿逆于境晉侯郊勞館諸宗廟饋九牢設庭燎及期命于武宮晉侯端委以入大宰以王命命冕服內史贊之王命而後即冕服既畢賓饗贈餞如公命侯伯之禮加以宴好洛誥王命周公後作冊逸誥畢命序康王命作冊畢

漢拜皇太子儀 章德殿策皇后儀

續志拜皇太子儀百官會位定謁者引皇太子當御坐殿下北面司空當太子西北東面立讀策書畢中常侍持太子璽綬太子再拜三稽首謁者贊曰皇太子臣某謁者稱制曰可三公升階上殿賀壽萬歲因大赦天下禮畢注蔡質所記立宋皇后儀太傅太尉司徒司空太常條列禮儀皇后初即位章德殿太尉使持節奉璽綬天子臨軒百官陪位皇后北面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀策太尉授璽綬中常侍長樂太僕受璽奏於殿前女史授婕妤婕妤授昭儀昭儀以帶皇后皇后拜訖黃門鼓吹三通鳴鼓畢群臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽前傳杜欽云宜因始初之隆建九女之制大后以為故事無有

通典魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪晉成帝咸康二年臨軒拜皇后帝御太極殿群臣畢賀

漢皇太子納妃 唐冊妃

通典漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之儀皇太子以奉常迎晉太康中有司奏太子納徵用玄纁束帛加璧羊馬二駟東晉用玉璧一獸皮二宋元嘉十五年四月納妃百官上禮壬戌於太極殿西堂敘宴太始五年納徵加珪璋各一豹熊羆皮各二北齊納妃朝皇帝於昭陽殿朝皇后於宣光殿隋禮命有司以特牲告廟冊妃雞鳴夙興以朝冕升於帝后唐禮志皇太子納妃其冊妃前一日主人設使者次云云使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉褕翟衣及首飾內廐尉進厭翟於大門之外諸衛帥其屬布儀仗云云奉冊寶授者進授使副冊寶

內侍西面受之東面授與內典內持入跪置於閤外之按傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取王寶南向司則前贊妃再拜北面授冊寶於掌書南向授妃妃以授司閨司則又贊再拜臨軒醮戒前一日有司設御坐於大極殿阼階上西向皇太子進當御坐前東面立皇帝命之［晉起居注］元帝太興元年上臨軒使冊命皇太子妃［初學記］唐太宗冊太子妃文云作合春宮寔協三善

晉冊拜太子

［晉帝紀］元帝太興元年三月庚午立王太子紹為皇太子冊文曰於戲朕承天序忝繼祖宗之洪基君臨于萬邦戰戰兢兢若涉淵水未有攸濟自古聖王敷宅四海莫不建立元子本枝百世今稽古授爾于儲宮以陪貳于朕躬欽哉爾其克念乃祖日新厥德何遠非佞何親非賢欽翼師傅以丕崇大化可不謹歟爾其敬之　孝武太元十二年庚弘之議按武帝咸寧中諸王新拜有司近臣諸王公主上禮今皇太子國之儲副既已崇建晉天同慶謂應上禮奉賀　徐廣東宮頌禮樂承軒典冊授庭命服惟九龍旂鸞旌

優策

［南史褚淵傳］為錄尚書事有司疑立優策尚書令王儉議中朝以來三公王侯則優策並設官品第二策而不優優者襃美策者兼明委寄尚書職居天官政化之本故尚書令品雖第三拜必有策錄尚書事與本官同拜故不別有策即事緣情不宜均之凡應宜有策書用申隆寄既異王侯不假優文從之［晉石瞻傳］三公冊拜皆設小會所以崇宰輔之制

唐臨軒冊皇后

［志］皇帝納皇后命太尉為使宗正卿為副前一日有司展縣設按陳車輿於太極殿廷如元日皇帝袞冕出自西房即御坐侍中宣制曰納某氏女為皇后命公等持節行納采等禮云云（武德九年八月二十一日立長孫后）冊后前一日守宮設使者次於后氏大門外之西尚舍設尚宮以下次於后氏閤外其日臨軒命使如納采奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍位於使者之南舉冊按及寶綬者在南持節者在使者之北使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於太門之外諸衛令其屬布后儀仗使者曰其奉制授皇后備物典冊主人出迎於大門外使者入門而左持節者前導奉冊寶按者進授使副內侍

受之內謁者監持入跪置於案尚宮曰有制后再拜
宣冊文再拜尚宮授后以冊受以授司言尚服又授
以寶綬受以授司寶禮畢
宋朝李清臣作皇后冊文曰賜爾皇后之寶方寸有
半文盤螭紐授之玉冊歐簡五十命爾褘衣笄纚博
鬢鬋領大帶以朝暨歲時將祀于東西宮金輿朱蓋
武賁呵衛步障行導是惟顯哉

唐臨軒冊三公

會要貞觀八年敕拜三師三公尚書令雍州牧開府
儀同三司驃騎大將軍左右僕射並臨軒冊授太子
三少侍中中書令六尚書諸衛大將軍特進鎮國大
將軍光祿大夫太子詹事九卿都督及上州刺史在
京者朝堂受冊光宅二年並停大曆十四年五月臨
軒冊尚父子儀於宣政殿自神龍以來冊禮久廢唯
天寶末冊楊國忠為司空至是復行貞元三年四月
李晟拜太尉中書令帝坐宣政殿引見備冊禮受冊
訖備羽儀乘輅謁太廟視事尚書省(賜良馬鞍綵千計)故事
臨軒冊拜三公中書令讀冊侍中奏禮畢宰相攝之
時宰相張延賞欲輕其禮令兵部尚書攝中書令左
散騎常侍攝侍中臨軒冊命宰臣不親行事自此始

舊紀長慶二年三月景辰守司徒裴度正衙受冊
(大和四年裴度進司徒表辭冊禮)
晉成帝臨軒遣使拜太傅太尉司空會將作樂宿懸
於殿庭門下奏非祭祀燕饗則無設樂之制事下太
常蔡謨議臨軒遣使宜有金石之樂遂從之臨軒作
樂自此始　宋朝親王大臣例辭冊禮

唐冊皇太子

實錄貞觀十七年四月冊文云永言少陽匕鬯是寄
疇咨朝列卿士叶從　永徽七年正月辛未冊文云
盡謙恭於齒胄審方俗於迎郊春禮冬詩趨庭靡懈
三善六德勉志無怠　唐隆元年七月己巳冊文云
爾有文武仁孝之德以知君臣父子之道　開元三
年正月丁亥冊文云正位少陽欽惟大典　二十六年
七月己巳冊文云仰稽天道俯察人心立長則順天
所助也議才則賢人之望也　乾元元年十月甲辰
冊文云禮經著元良之德易象載重明之義　貞元
二十一年四月乙巳冊文云付爾以承祧之重勵爾
以主鬯之勤以正萬國之心以揚三善之德　元和
七年十月壬寅冊文云教深蘊瑟氣叶吹銅溫文得
於天纖孝友因於自然
通典開元禮有臨軒冊命

內冊皇太子儀

唐冊命諸王

通典臨軒冊命諸王大臣設御幄於太極殿北壁群官次於朝堂太樂令展宮懸於殿庭諸衛列仗受冊者服朝服從第備鹵簿集朝堂次皇帝即御座受冊者東北西面中書侍郎引冊案中書令稱有制受冊者再拜中書令讀訖受冊者進受持案者以案退冊三師三公親王皇帝服袞冕之服鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦陳輿輦諸衛設黃麾半仗受冊者初入門舒和之樂作開元禮

後漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光祿勳前謁者引當拜者前當座伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某為某讀策書畢再拜晉咸寧三年議國卿君之貳也命使之日御親臨軒百寮陪位北齊策諸王臨軒尚書讀策授王冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字隋冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每授冊訖授茅土焉初學記載太宗冊漢王荊王文

祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於太廟示不敢專也故祭之日一獻君降立阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟疏若天子命群臣則不因常祭之日時假於廟大宗伯云王命諸侯則儐注云王將出命假祖廟立依前南鄉 春秋疏天子賜諸侯之命書傳無正禮唯文元年天王使毛伯來錫公命僖十一年傳王賜晉惠公命周語王賜晉文公命皆是即位而賜之又賜之以圭擬朝而合瑞諸侯即位禮必朝王即賜之命春秋之時賜命禮廢唯文公即位而賜成公八年乃賜桓公追賜

唐含元殿奉冊

見殿類

唐宣政殿冊太子 太極殿臨軒冊皇太子

開元受冊儀注

會要長慶二年十二月丙午御紫宸殿冊皇太子癸巳立景王湛為皇太子故事冊太子御宣政殿是日備宮懸於殿庭列內仗於兩閤門內群臣辦色序立於宣政門外訖外廊食訖具衣冠劍履入自月華門列位正衙辰後一刻入閤上臨軒太子步自崇明門以宮寮詹事從駙馬二人扶衣冠禮儀使導以進及樂作扇開詳臣拜訖太子進至龍墀東南再拜受冊搢中

書令狀元章讀冊以授太子太子再拜蹈舞歸崇明
門幕殿群臣賀皇帝訖退詣崇明門謁太子太子命
舉簾執笏荅拜宮寮拜則受之通鑑開元二十六
年七月己巳上御宣政殿冊皇太子會百官故事東
朝至殿門至是步入是日大赦天下賜酺三日元和
四年冬十月御宣政殿冊太子先是三年李絳上言紀四年閏三月丁
卯立鄧王寧七年十月乙亥立遂王請爲太子十月壬寅御宣政殿冊太子實錄順宗貞
元二十一年四月乙巳一云乙丑御宣政殿冊太子有慶
雲見紀三月癸巳立廣陵郡王爲皇太子四月戊申以冊皇太子賜文武官子爲父後者勳爵
肅宗乾元元年十月甲辰帝御宣政殿冊成王爲皇

太子大赦天下五月庚寅立太子七月壬午太子於宣政殿謝冊命文宗太和
七年八月庚寅御宣政殿冊太子志嘉禮臨軒冊
皇太子有司十日告天地宗廟前一日尚舍設御幄于太極
殿有司設太子次于東朝堂之北西向又設版位於
大橫街之南展懸設桉陳車輿及文武群官朝集蕃
客之次位其日前二刻宮官服其器服諸衛率各勒
所部陳于庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進
金路內率一人執刀贊善奏發引令侍臣上馬庶子
承令其餘鹵簿如皇帝出宮之禮皇太子乘遠遊冠絳紗
袍三師導三少從鳴鐃而行降路入次亦如鑾駕其

日列黃麾大仗侍中奏請中嚴有司與群官皆入就
位三師三少導從皇太子立於殿門外之東西向黃
門侍郎以冊寶綬桉立於殿內道北西面中書侍郎
立桉後侍中乃奏外辦皇帝服袞冕出自西房即御
坐皇太子入就位典儀曰再拜皇太子再拜又曰再
拜在位者皆再拜中書令降立於皇太子東北西向
中書侍郎一人引冊二人引寶綬桉立於東西面以
冊授之中書令曰有制皇太子再拜中書令跪讀冊
皇太子再拜受冊左庶子受之侍郎以璽綬授中書
令皇太子進受以授左庶子皇太子再拜在位皆再

拜侍中奏禮畢皇帝入自東房通典開元二十六
年六月庚子肅宗爲太子將受冊紀云立忠王璵爲皇太子太常
所撰儀注有服絳紗袍之文上手敕改爲朱明服紀有
司行冊禮其儀有中嚴外辦其服絳紗袍太子曰此天子禮也下公卿議太師蕭嵩左相裴耀卿請改外辦
爲外備絳紗衣爲朱明服從之

唐光順門冊禮

會要代宗女嘉豐普寧公主同降有司具冊禮光順
門貞元元年嘉誠出降德宗幸望春亭臨餞厭翟敝
不可乘以金根代之乘金根車自主始四年二月七日太常
卿董晉奏八日正衙冊新都長公主開元禮皇帝御

正衙命使行冊禮陳樂懸貞元元年五月冊嘉誠二年三月冊長林帝不御正殿不設樂遂為故事新都以十日下降宜前一日於光順門行五禮敕其日於光順門即行冊禮傳新都貞元十二年下嫁則禮光順門五禮由是廢十五年七月二日有司奏冊公主儀注開元之儀侍中宣制中書令受冊以冊授冊使冊案自東上閤門出詣橫街北宣付中書門下制可二十一年四月七日禮儀使奏舊制正衙命使使出含元殿西廊側門外登輅車從光範門入詣光順門進冊令請冊使出宣政門自興禮門出赴延英光順門進冊

通典開元禮冊公主設御幄於太極殿展宮懸鈒戟近仗入陳於殿庭冊使等初入門舒和之樂作設儀者及冊案便次於光範門及長樂門外公主花釵翟衣司言引就受冊位尚儀執冊跪讀公主受冊以授司言 後漢魏譚永平中為主家令公主家令平陽參佐命襄城循矩法臨川屬文上孝德頌漢陽戒修廣德治家有禮法岐陽事舅姑以禮聞 岐陽下嫁杜悰帝為御正殿臨遣繇西朝堂出復御延喜門止主車大賜賚從金錢開第昌化里疏龍首池為沼后家上尚父大通里亭為主別館 會要元和九年八月云云神策兵三百於光範門翼道京兆尹袁武為禮會使

乾德崇元殿受冊 見殿類

乾德元年癸亥十一月甲子今祭天地于南郊還御明德門大赦改元羣臣奉冊上尊號於崇元殿丙寅唐主遣使助祭及賀冊號 開寶元年戊辰十一月癸卯郊祀御乾元殿受尊號冊 國朝之制百官三表或五表請上尊號命大臣撰冊文及書冊寶真冊中書省造用珉玉簡其寶門下省造用玉受冊多用祀禮畢日御正殿行禮

唐開元元年十一月戊子羣臣上尊號曰開元神武皇帝二十七年二月己巳上尊號曰開元聖文神武

至道朝元殿皇太子冊禮

至道元年乙未八月壬辰十八日以開封尹壽王為皇太子自唐天祐以來斯禮久廢上始舉行中外胥悅丁酉以學士承旨宋白為冊皇太子禮儀使有司既定冊禮又請如唐開元制宮臣止稱臣不行舞蹈之禮又言百官見太子自兩省五品尚書省御史臺四品諸司三品以上皆答拜餘悉受拜宮臣自左右庶子以下悉用參見之儀其皇太子宴會位在王公上

奏可。有司又草具皇太子受冊畢見皇后儀。詔止用
宮中常禮。九月丁卯二十四日上御朝元殿即崇元殿也後改曰大安
又改大慶。冊皇太子。陳列如元會之儀設黃麾大仗及皇宮垂樂于庭
太子常服乘馬赴朝元門外幄次。改服遠遊冠朱明
衣。三師三少導從。入殿受冊寶。太尉率百官奉賀。太
子易服乘馬還宮。百官常服詣宮參賀。自樞密使內
職諸王宗室師保賓客宮臣等畢集。太子常服就坐。
諸王宗室等以次參賀。皆荅拜。訖受文武官宮臣三
品以下參賀。庚午。具鹵簿謁太廟五室。常服乘馬出
東華門升輅。十月乙亥。太子遷宮寮稱臣。許之。會
要八月二十三日。門下省言。按開元禮。冊皇太子寶
以黃金為之。方一寸。又隋志皇太子寶龜紐。文曰皇
太子寶。朱組大綬。請如舊制製造。從之。九月二十二
日乙丑。有司言太子受冊奏正安之曲。詔宋白撰樂
章二曲。

天禧天安殿冊皇太子

天禧二年戊午歲八月丁酉至辛丑。羣臣三表請立
太子。甲辰。詔立昇王為皇太子。乙巳。以學士晁迥為
禮儀使。丁巳。禮官請臨軒冊命。自奏明安之曲。從之。
九月丁卯。上御天安殿冊太子。禮畢。百官稱賀。曰上

有五色雲。紫雲如華蓋。癸酉。皇太子朝謁太廟。曰左
右有赤黃珥。黃雲捧日。其儀帝服袞冕御天安殿。禮
儀使引太子就版位再拜。中書令升殿承旨。降階北
面讀冊。中書令奉冊授皇太子。太子以授右庶子。又
奉寶綬太子受訖。以授左庶子。太子出入皆作明安
之樂。晁迥撰明安一曲 百官詣宮參賀再拜。太子荅
拜。丙申。賓客李迪上賀建儲聞禮成詩。詔褒之。冊北
寶南用三師為前導。三少為後從。 政和五年二月
十四日。大慶殿行冊禮。 治平三年十二月壬寅。元
豐八年三月甲午朔。紹興三十二年五月甲子。建儲
皆不及受冊。
辨壽街之牘。本自生知。守馳道之規。匪由師授。再
至問安重明麗正。奇智夙彰。英聲外發。勤至寢
門樂游講肆。資弦誦以崇術。儀星海而昭象。金貽
玉裕。協華復旦。日宣重光。

天聖崇政殿受冊儀注 紹興慈寧殿受冊

建隆元年二月乙亥。上太后杜氏尊號。不果行冊禮。
天聖二年七月十八日甲辰。宰臣欽若請上皇太
后尊號。許之。八月八日。學士承旨李維等上皇太后

於崇政殿受冊儀注帝曰內殿受冊豈稚奉母儀之
意詔甲午於文德殿上尊號天安殿發冊十一月十
三日丁酉郊祀禮成帝御天安殿受冊畢再序班發
太后冊寶乘輿赴文德殿太后服儀天冠袞衣以出
奏隆安之樂奉冊寶置御坐前冊曰問清思齊之什寶曰丁歌漢有長樂
之注垂於竹帛皇帝行稱賀之禮百僚畢賀已亥詔曰發寶
冊於大庭奉鴻名於慈極明道二年二月乙巳以饗
七室禮成復行冊禮 治平二年十一月壬申文德
殿發冊寶熙寧二年四月元祐二年九月丙辰崇寧
二年五月皆行冊太后之禮 紹興十年十一月十

二日禮官定奉冊儀注十二月壬午於常御殿發冊
授攝太傅於慈寧殿奉上進賀如宮中儀羣臣遥賀
上親書冊文奏聖安等八曲冊藏慈寧宮 紹定四
年元日奉冊寶上太后尊號曰壽明慈睿

景祐皇后冊禮

舊制后妃皆寫告進入景祐元年九月甲辰立皇后
曹氏二十九日命禮院詳定冊皇后儀制乙巳命宰
臣李迪為冊禮使參政王隨副之禮院言皇后玉冊
如太子制度用珉簡五十寶用金方一寸五分高一
寸文曰皇后之寶盤螭紐服以褘衣大帶玉佩雙綬

十二月三日己丑[illegible]行冊禮于文德殿治平二年
十一月壬申祀圜丘大赦還御文德殿發寶冊上皇
太后及冊皇后元祐七年五月十五日納成納吉告
期十三使受制書十六日文德殿發冊政和元年正月
詔皇后受冊陳黃麾仗重翟車小駕鹵簿紹興十三
年閏四月己丑立貴妃為皇后詔左相押麻十三日
太常定受冊儀注列黃麾仗于文德殿皇帝服通天
絳紗臨軒發冊奏乾安之樂皇后褘衣受冊於穆清
殿奏坤安之樂乾安正安坤安等十三曲甲辰叶七
行冊禮于文德殿設黃麾半仗千四百九十九用宮

架樂百官稱賀次詣內東門賀淳熙三年九月己巳
上儀注同 隆興元年十一月立皇后不設大輦用
黃麾半仗陳逍遥平輦紫方繖十團扇十二朝謁德
壽宮乘龍飾肩輿 貴妃冊命始於慶曆八年十二
月丁卯冊用竹簡印用金 紹定三年十二月十日
上御文德殿冊命皇后

熙寧文德殿奉玉冊

熙寧二年四月二十六日文德殿奉太皇太后玉冊
元祐二年三月五日太皇太后手詔受冊止就崇
政殿九月乙卯發冊寶于大慶殿太皇太后御崇政

殿受冊丙辰冊皇太后太妃
嘉祐二年七月丁酉文德殿冊命兗國公主
紹興德壽宮冊禮 慶元上三宮冊寶
紹興三十二年孝宗即位六月甲午上尊號八月甲戌有司
上光堯壽聖太上皇帝壽聖太上皇后尊號儀注皇
帝服通天絳紗禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使請行
發冊寶之禮皇帝執大圭舉冊寶授太傅禮部郎中
奏解嚴皇帝自祥曦殿朝服履袍乘輦而出至德壽
宮大次鼓吹儀衛分列於宮門舉冊寶官跪舉冊寶
興皇帝服通天絳紗出大次執大圭禮儀使請恭行

奉上尊號冊寶之禮皇帝執大圭北向再拜進冊寶
於御坐稽首稱賀禮畢皇帝入宮奉上太上皇后冊
寶戊寅行奉上冊寶禮先是六月丁亥集議尊號於
都堂乾道六年十一月二十一日上帥百官請加尊
號七年正月丙子朔大慶殿發冊寶禮畢詣德壽宮
上冊寶次上太上皇后冊寶淳熙二年十一月戊申
十二年十二月庚戌朔加上尊號 慶元二年十月
三日皇帝率百僚詣慈福壽慈壽康宮上冊寶稱賀
唐永貞二年正月景寅戊一作朔太上皇於興慶宮
受朝賀皇帝率百僚奉上尊號冊文曰云云請因壽

曆以播鴻名謹上尊號曰應乾聖壽
億載萬年爲衆父父 秉翠鳳之車 鏤白玉之牒
明皇至道順宗應乾 設黃麾於大庭鏤白玉之新牒
臨彤庭發玉版 翠華之旗靈鼉之鼓陳於廣宇
相我盛舉 蚴蟉青龍婉僤象輿其載伊何煌煌金
書 維昔曠典我龍舉之 大哉堯乎南嚮垂裳君
哉舜也拜而受觴
乾道大慶殿冊皇太子
乾道元年八月十日丙戌立鄧王爲皇太子禮官言
皇帝御大慶殿冊太子服通天冠絳紗袍百官朝服

立班太子受冊服遠游冠朱明衣執植圭謁太廟服
袞冕乘金輅百官詣太子宮賀並答拜依會要冊用
珉玉簡六十枚前後四枚刻龍填金貫以金絲藉以
錦褥盛以漆匣裝以金華飾以螭首今請用珉簡七
十五枚即天禧之制 金寶按禮義羅寶以黃金爲之
係龜紐方一寸係以朱組大綬連玉環金檢三朝志寶方二
寸厚五寸壬寅兵部官黃麾半仗用一千四百九十九人
甲辰太子奏辭金輅十月十六日御大慶殿冊太子
列黃麾半仗撞黃鍾作乾安明安之樂禮成稱賀撞
蕤賓之鍾十八日御紫宸殿太子稱謝遂朝謁景靈

宮太廟又詣德壽宮謝七年二月八日癸丑恭王升
儲十二月二十三日行冊禮于大慶 嘉定二年八月
十三日御大慶殿冊皇太子
寶慶慈明殿上冊寶
寶慶三年正月一日上壽明皇太后冊寶紹定元年
正月一日上壽明慈睿四年正月十日上壽明仁福
慈睿皇太后冊寶
太后 塗山之德渭涘之祥圖徽寶冊玉色金相
龍衮翼翼玉書煌煌維冊伊何鏤玉爲鴻維寶伊何

玉海卷七十二 十九

鈕金鈕龍蚪以贊御閤以笙鏞 金支秀華垂紳佩
玦或導或陪率履不越 煌煌鳳字玉氣宛延天門
崛岉飛驂後先龍簴四合奏鼓鼘鼘母儀天下何千
萬年 鸞回寶勢虹貫瑤光寶書煌煌導以笙磬
后 重翟出房褘衣被躬委委佗佗河潤山容 祥
發俔天符彰夢日 明章婦順表正人倫 超任邈
姒比德皇英 椒塗蘭馭 月華儷日坤美承乾
天作之合家邦其興朱芾斯皇子孫繩繩 景命有
僕保右自天永錫祚嗣何千萬年 有璽范金有冊
鏤瓊 懿範柔容如月斯輝 翬衣加追玉之笄蟠

紐貫範金之寶 篆金籀玉之文植羽崇牙之設
金螭玉檢 班政蘭闈宣禮椒屋 人覆玉衣燕衎
右字 慶洽瑤衣 易基乾坤詩首關雎書美釐降
赫赫惟皇如日之光肅肅惟后如月之常禮行一
時明照無疆 臣工在廷劍珮瑲瑲來汝疑丞明命
是將 刻簡以珉鑄寶以金持節伊誰時維四鄰自
我文德達之穆清 禮備樂成合鑰鳴鞭 備物典
策樂之鼓鍾拜而受之極其肅雍司言司寶各以職
從行地有慶與天無窮 羽衛外列揚顏中映 六
宮承式二南流詠 內治允脩陰教肅兮宜君宜王

玉海卷七十二 二十

綏百福兮 嗣徽嬀汭思媚周姜母儀萬寓訓爲紫
房 禀祥月輝 膺華丹燿登瑞紫穹 蘭殿椒塗
儷德坤柔俔華天極 俔天炳月嬪光紫霄 神
祚玉衣天開余屋
皇太子 琱瑎珖珖篆金煌煌對揚于庭是承是將
山重其暉日重其光觀瞻以懌國有元良 淵冲象
德玉裕凝姿進退周旋有翩其儀 翠華之旗靈鼉
之鼓陳於廣宇相我盛舉 珉玉玢豳裹鱗精良
刻鏤文亦鑄之章 鸞旌列叙鷄戟分行前星有爛
瑞日重光 軼誦韜莊 道契黃離位隆春震 日

光月輪山輝海潤相見乎離蓋取諸震前星涵采
洊雷揚聲麗日重光非煙五色 龍旗列仗鱗鎮
充庭 班輪飭駕 碧鏤題宮 紉海澄瀾前星騰
耀 馳道美漢寢門稱周 瑜王發響畫輪停軸
若發居豐猶莊在漢 樂正歌風司成頌德 重明
疊聖重離焰景 濟濟卿士將將鼓鍾 儲副豫
定器之公兮冊授孔時禮之隆兮 體乾作貳命服
斯九 前星比曜 波澄少海景麗前星 副極儀
天 金鉶玉度 稟粹重離 摛英若木 入監出撫
日就月將 爰以吉日冊于明庭鼓鍾載和文物大

備 業光啓誦 道亞霄極 天官揆日稷嗣陳儀
烈彝當陽鶴紳就位鳴球拊石具物有容 撰吉展
儀 兩離相續 副君昭象道應黃離銅樓備德玉
裕成規 啓誦懋德莊丕㩀粹 洊雷揚祉重離闡耀
公主 嬀綏龜章玉佩金軿 周美王姬之華下正
后之一等漢推帝女之寵主同姓之諸公 堯有娥
英舜有宵燭榆秋之衣辟邪之玉 西京故事晝以
上公唐室近儀錫之美號 君袂備物公主呈儀
曳紅綬錫青圭 帝妹中行易象賁其元吉王姬下
嫁召南美其肅雍 魯郊築館泌水疏園 京房載

湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子
之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也
往事爾夫必以禮義 荀悅言尚主之制非古釐降
二女陶唐之典歸妹元吉帝乙之訓王姬歸齊宗周
之禮 荀爽曰帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤
脩婦道帝乙歸妹言湯以娶禮歸其妹於諸侯也春
秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加於諸
侯也今漢承秦法設尚主之儀違乾坤之道失陽唱
之義宜改尚主之制以稱乾坤之性 唐貞元元年
冊云春秋書築館之儀易象著歸妹之吉 下嫁諸

侯諒惟古制肅雍之德見美詩人 易著于歸詩稱
下嫁 黼藻四德璧黃六行 漢須魯國魏錫常山

玉海卷第七十二

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

燕饗 鄉飲附

君臣之分以嚴為主朝廷之禮以敬為主然一於嚴敬則情或不通無以盡忠告之益故制為燕饗之禮以通上下之情於朝曰君臣焉於燕曰賓主焉先王以禮使臣之厚於此見矣

夏鈞臺享

左傳昭四年六月丙午椒舉曰夏啓有鈞臺之享注在河南陽翟縣南世紀云在縣西啓享諸侯於此

周宴禮 殽烝 饗禮 食禮

國語晉隨會聘于周定王饗之殽烝范子私於原公曰此何禮也王召士季曰子弗聞乎禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝即享禮也親戚宴饗則有殽烝今叔父使士季實來唯是先王之宴禮欲以貽女余一人敢設飫禘焉且唯戎翟則有體薦坐諸門外而使舌人體委與之舌人象胥之官也今王室之一二兄弟以時相見將龢協典禮以示民訓則無亦選其馨香擇其柔嘉潔其酒醴品其百籩脩其簠簋奉其犧象出其尊彝陳其鼎俎淨其巾冪敬其祓除體解節折而共飲食之於是有折俎加豆酬幣宴貨以示容合好歲飫不倦時宴不淫月會旬脩日全不忘古之善禮者將焉用全烝詩常棣注飫私也不脫屨升堂謂之飫箋云私者圖非常之事若議大疑於堂則有飫禮焉聽朝為公

左傳宣十六年冬士會問殽烝王曰王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也踰禮升殽於俎皆謂之烝烝升也切肉為殽升俎謂之殽烝公侯來朝王為設享則有體薦薦其半體亦謂之房烝

禮掌客王合諸侯而饗禮則具十有一牢庶具百物備諸侯長十有再獻凡諸侯之禮上公五積侯伯四積子男三積

大行人掌大賓之禮上公饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯如侯禮諸子饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹勞諸男如子禮注饗設盛禮以飲賓也大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞之

司儀王燕則諸侯毛朝事尊尊上爵燕則親親上齒

大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客

樂師饗食諸侯序其樂事

鐘師饗食奏燕樂

外饔邦饗耆老孤子則掌割亨饗士庶子亦如之

酒正共其酒無酌數

詩鹿鳴燕群臣嘉賓注飲之而

有酬幣食之而有侑幣 常棣燕兄弟 伐木燕朋友故舊 魚麗陳饋八簋 箋謂食禮 湛露天子燕諸侯注宗子將有事則族人皆侍不醉而出是不親也醉而不出是漯宗也 箋云天子燕諸侯之禮亡 儀禮燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋大師告于樂正曰正歌備奏陔遂出以樂納賓則賓及庭奏肆夏公拜受爵而奏肆夏升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺有房中之

樂 晉語叔孫穆子曰夫先樂金奏肆夏繁遏渠天子所以饗元侯也歌文王大明緜則兩君相見之樂也 餘見養老類 晉語公子如楚楚成王以周禮享之九獻庭實旅百 左傳莊十八年春虢公晉侯朝王王饗醴命之宥 注王之覲群后始則行饗禮先置醴酒示不忘古飲宴則命以幣物宥助也所以助歡敬之意 皆賜玉五瑴馬三匹非禮也王命諸侯名位不同禮亦異數 僖十二年王以上卿之禮饗管仲受下卿之禮 二十五年晉侯朝王享醴命之宥 二十八年獻楚俘王享醴命晉侯宥 宥加也加之以幣帛以助歡也 文四年衛甯武子曰諸侯朝正於王王宴樂之賦湛露 成十

二年晉郤至曰諸侯相朝有享宴之禮享以訓共儉宴以示慈惠 注享有體薦設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食宴則折俎相與共食 襄三年晉與魏絳禮食 詩既醉序注成王祭宗廟旅酬下徧群臣至于無筭爵故云醉焉乃見十倫之義志意充滿是謂之飽德 賓之初筵疏禮有獻酢與旅酬及無筭爵旅與無筭不止三爵而已故知三爵是獻也酢也酬也 記禮器周旅酬六尸曾子曰周禮其猶醵與 旅酬相酌注王居明堂之禮仲秋乃命國醵 中庸旅酬下為上所以逮賤也燕毛所以序齒也 既祭而燕 說苑齊景公登酎晏子侑

食禮以待 一

周鄉飲酒禮　黨正飲酒禮

鄉大夫三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫以禮禮賓之注以鄉飲酒之禮禮而賓之疏飲酒賓舉之法是也 儀禮目錄云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒 黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒 注正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十四豆八十五豆九十六豆是也建亥之月農隙教之尊長養老見孝弟之道 黨正飲酒禮亡 凡其

黨之飲酒教其禮事疏州長春秋行射黨正十有二
月行飲酒 州長春秋以禮會民射于州序 儀禮
鄉飲酒禮主人就先王而謀賓介注主人謂諸侯之
鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者諸侯之
鄉大夫貢士於其君古者致仕大夫名曰父師士名
曰少師常知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者
為賓其次為介又其次為衆賓而與之飲酒今郡國
十月行此飲酒禮以黨正之說然此篇無正齒位之
事凡鄉黨飲酒必於民家之時欲其見化知尚賢尊
長也疏鄉大夫雖行飲酒禮賓之于君其簡說仍更

行飲酒禮賓之於王周十二月即夏之十月漢時十
月飲酒禮取黨正之文鄉大夫飲酒是尚德也黨正
飲酒是尚齒也一衆賓之席皆不屬焉注皆獨坐明其
德各特疏鄉射衆賓之席繼而西欲習衆庶未有殊
別此乃特貢於君故衆賓之席皆不屬焉 王以上衆
觀禮乃有齒法 王制習鄉上齒注鄉謂飲酒也鄉
禮春秋射國蜡而飲酒養老 鄉飲酒義鄉飲酒之義
主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而
后升所以致尊讓盥洗揚觶所以致絜拜至拜洗拜
受拜送拜既所以致敬賓主象天地介僎象陰陽三

賓象三光讓之三象月之三日而成魄四面之坐象
四時主人尊賓坐賓於西北坐介於西南以輔賓賓
者接人以義坐於西北主人接人以德厚坐於東南
而坐僎於東北以輔主人鄉飲酒之禮六十者坐五
十者立侍以明尊長六十三豆七十四豆八十五豆
九十六豆所以明養老也合諸鄉射教之鄉飲酒之
禮而孝弟之行立矣注鄉飲酒謂黨正之禮鄉射則
州長之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所
居州黨鄉大夫親為主人焉疏案鄭目錄云記鄉大
夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義一則三年賓賢

能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四
則黨正蜡祭飲酒揔而言之皆謂之鄉飲酒此篇兼
有四事鄉則三年一飲鄉大夫為主人州則一年再
飲春秋習射從而飲之黨則一年一飲歲十二月因
大蜡於學飲酒子貢觀蜡是也 射義孔子射於矍
相之圃注先行飲酒禮疏欲射之前先行鄉飲酒之
禮獻賓及介獻衆賓之後未旅之前作相為司正至
於將射轉司正為司馬以鄉飲酒禮差之射禮畢旅
酬之時乃使二人舉觶 鄉射禮注不謀賓者時不
獻賢能事輕也今郡國行此禮以季春無介注雖先

飲酒主於射也其序賓之禮畧疏射於序鄉飲酒在庠以其序無室庠有室 秋官疏萍氏幾酒不得非時時謂若酒誥惟祀茲酒及鄉飲酒 月令孟冬大飲烝注天子諸侯與其群臣飲酒於大學疏豳鳳序諸侯之事云躋彼公堂毛傳云公堂學校也黨正以禮屬民飲酒于序故云此飲酒於大學也大飲饗禮當用房烝半體之俎若黨正飲酒雖饗而用殽烝

漢置酒雒陽南宮

高祖紀五年夏六月帝置酒雒陽南宮上曰通侯諸將毋敢隱朕吾所以有天下者何高起王陵對曰云云上曰三者皆人傑吾能用之所以取天下也群臣說服 十二年還過沛留置酒沛宮

玉海卷七十三 七

漢宴饗百官

通典武帝雖用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常享會其儀夜漏未盡七刻鍾鳴受賀及贄公侯璧二千石羔千石六百石鴈四百石以下百官賀正月二千石以上上殿稱萬歲舉觴御食前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴饗大作樂 詳見元會 楊僕傳士卒暴露連歲為朝會不置酒

漢曲臺饗衛士 并見衛士

置酒建章宮

見內附

王尊傳正月行幸曲臺臨饗罷衛士 周官外饔饗庶子注士庶子衛王宮者若今時饗衛士

漢辟雍燕禮 博士飲酒禮

儀禮燕禮燕朝服於寢注燕於路寢相親暱也今辟雍十月行此燕禮玄冠而衣皮弁服與禮異 成紀鴻嘉二年三月博士行飲酒禮有雉飛集于庭 王式傳江公謂歌吹諸生曰歌驪駒注如淳曰學官自有此法酒坐歌吹以相樂也 後紀和帝永元十四年三月戊辰臨辟雍饗射陽嘉元年三月庚寅同

二百五十五 玉海卷七十三 八

漢未央宮置酒

昭紀元鳳二年夏四月上自建章宮徙未央宮大置酒賜郎從官帛及宗室子錢人二十萬吏民獻牛酒者賜帛人一匹

漢大酺

紀文帝初即位賜民爵一級女子百户牛酒酺五日 注文穎曰漢律三人以上無故群飲罰金四兩今詔橫賜得令會聚飲食五日也師古曰酺布也王德布於天下而合聚飲食為酺 十六年九月令天下大酺 景後元年夏大酺五日 武元光二年九月令民大酺五日 元朔三年秋同 元鼎元年夏五月大酺五日 太初二年三

月祠后土令天下大酺五日太始三年二月令天下大酺五日昭元鳳四年正月丁亥帝加元服令天下酺五日宣五鳳三年三月大酺五日

周禮族師祭酺注因祭酺與其民以長幼相獻酬記周旅酬曾子曰周禮其猶醵與注王居明堂之禮仲秋乃命國醵 趙武靈王滅中山酺五日 許其群飲也群飲之禁遠自周公秦漢因之

漢大饗將士

紀建武十三年四月大司馬吳漢自蜀還京師大饗將士班勞策勳光武勞饗諸將馬武醉酣於前六年二月山東平諸將還京師置酒賞賜二十五年春四夷朝賀帝命大會勞饗賜以珍寶

光武建武十七年十月幸章陵祠舊宅置酒作樂十九年九月幸南頓置酒會賜吏人 明帝永平二年十月有事十一陵會郡縣吏勞賜作樂三年十月幸章陵觀舊廬置酒十年閏四月幸南頓勞饗三老官屬 章帝建初七年九月幸鄴勞饗守令已下十月幸長安會郡縣吏人勞賜作樂元和二年二月辛未柴告岱宗親東后饗賜王侯群臣 和帝永元十五年十月戊申幸章陵癸丑會宗室於舊廬勞賜作樂

安帝延光三年二月辛卯柴岱宗癸巳勞賜十月丁亥會三輔守令掾史於長安作樂 順帝永和二年十月丙午幸未央宮會守尉官屬勞賜 桓帝延熹元年五月己酉大會公卿以下賞賜有差

馬融廣成頌群師疊伍伯校千重山疊常滿房俎無空酒正案隊膳夫循行清醪車湊燔炙騎將鼓駭舉爵鍾鳴既醻

漢鄉飲酒

志明帝永平二年三月上始帥群臣躬養三老五更于辟雍郡縣道行鄉飲酒禮于學校皆祀聖師周公孔子牲以犬注石渠禮論鄉射合樂而大射否何也韋玄成曰鄉人本無樂故歲時合樂以同其意諸侯故自有樂故不復合鄭氏云今郡國十月行飲酒禮應劭曰漢家饗射祭祀皆假士禮而行之樂縣笙磬籩俎皆如士制 郅惲傳汝南太守歐陽歙十月享會百里內縣皆齎牛酒到府讌飲時臨享禮訖惲為功曹於下坐前曰司正舉觥 伏湛傳湛雖在倉卒造次必於文德以為禮樂政化之首是歲奏行鄉飲酒禮時建武五年也 李忠傳守丹陽建武年春秋鄉飲選用明經以變越俗

史記儒林傳序漢興諸儒始得修其經藝講習大射鄉飲之禮 月令孟冬大飲烝鄭氏注飲酒太學其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之 儀禮注今郡國十月行飲酒禮 鄉飲酒義注如今郡國下令長於鄉射飲酒從太守相臨之禮也

魏大饗六軍

魏志文帝為魏王延康元年六月南征七月甲午軍次于譙大饗六軍及譙父老百姓于邑東復租稅二年三老吏民上壽明帝青龍二年八月幸壽春己未大饗兵饗六軍

大饗碑云旨酒波流肴烝陵積雖夏啓鈞臺之享周成岐陽之搜高祖邑中之會光武舊里之宴何以尚茲

晉辟雍鄉飲禮

紀泰始六年十一月幸辟雍行鄉飲酒之禮賜太常博士學生帛牛酒各有差 志武帝泰始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲禮詔曰禮儀之廢久矣乃今復講賜太常絹百疋丞博士學生酒咸寧三年惠帝元康九年復行其禮 文選注束晳補亡詩序曰晳與同業疇人肄脩鄉飲之禮 傅玄辟雍鄉飲酒賦鄉豆有數威儀翼翼賓主百拜貴賤脩敘嘒嘒笙磬喤喤鍾鼓琴瑟安歌德音有叙

唐含章殿宴群臣

高祖武德三年四月壬戌秦王平并州悉復故地帝大悅置酒含章殿宴群臣極歡遣入御府賜繒綵五月辛卯秦王凱旋獻捷太廟帝置酒高會六月丁酉宴東征官寮奏九部樂帝親舉酒屬百官己酉大會東征將士奏九部樂

唐玄武門宴群臣

見御詩及門闕類

唐丹霄樓宴

見樓類

唐鄉飲酒禮

紀貞觀六年七月己巳詔天下行鄉飲酒 禮樂志州貢明經秀才進士孝弟旌表者行鄉飲酒之禮皆刺史為主人先召鄉致事有德者謀之賢者為賓次為介次為衆賓與之行禮季冬之月正齒位則縣令為主人鄉之老人年六十以上有德望者一人為賓次為介為三賓為衆賓大氐如鄉飲酒禮 會要貞觀六年詔錄鄉飲酒一卷頒天下每年令州縣長官

親率長幼齒序有別遞相勸勉唐隆元年七月十九
日令諸州每年行鄉飲禮開元六年八月頒鄉飲酒
禮令牧宰每歲十二月行之十八年宣州刺史裴耀
卿上疏言臣在州與百姓行禮奏樂歌至白華華黍
由庚南陔等章言孝子養親及群物遂性之義或有
泣者二十五年二月詔貢人申送行鄉飲禮牲用少
牢鄉飲樂章十七鹿鳴三南陔一嘉魚四崇丘一關
雎五鵲巢三奏 百官志縣令每歲季冬行鄉飲酒
禮選舉志鄉貢試已長吏以鄉飲酒禮會屬僚設
賓主陳俎豆備管絃牲用少牢歌鹿鳴之詩因與耆

艾序長少焉韓琬傳舉茂才刺史行鄉飲餞之主
人揚觶曰孝于家忠于國今始充賦請行無算爵儒
林榮之李栖筠傳為常州刺史大起學校堂上畫
孝友傳示諸生為鄉飲禮登歌降飲人人知勸

唐五鳳樓酺宴 立皇太子賜酺

通鑑開元二十三年正月乙亥耕籍田都城酺三日
上御五鳳樓酺宴元德秀傳 紀二十六年六月庚
子立忠王璵為皇太子七月己巳大赦賜民酺三日
二十七年二月己巳上尊號賜酺五日 張守珪傳
即酺宴為飲至 張九齡和聖製南郊禮畢酺宴詩
妙舞來平樂新聲出建章奉春承雲樂同睎湛露陽
樓閣寶車飛禁斷
先天二年八月戊午玄宗詔酺宴山車旱船結

唐集仙殿麗正院賜宴
見院類

唐曲江宴 賦詩

會要紀舊貞元四年九月重陽節賜宰臣百寮宴於
曲江亭帝賦詩錫之簡文士應制上自考其詩以劉
太真李紓等四人為上鮑防于邵等四人為次張濛
殷亮等二十三人為下李晟馬燧李泌三宰相詩不

加考第六年二月戊辰朔百官以中和節宴曲江亭
上賦詩以錫之三月庚子又宴九年二月庚戌朔初
以中和節賜宴錢給百僚十一年上巳賜宴曲江十
四年上巳賜宴時徐州節度使張建封來朝特令
與宰相同榻而食元和二年上巳賜宴曲江亭

唐麟德殿宴百寮 宴勳臣

會要又紀舊貞元十二年二月己卯以寒食御麟德殿
之東亭內宴於宰臣位後施畫屏風圖漢名臣仍紀
其嘉言善行題于下宰臣各賜錦綵百銀瓶盤一具
十四年二月戊午上御麟德殿宴文武百寮於東西

廟初奏破陣樂舞徧奏九部樂先是上製中和樂舞曲至是日奏之上賦中春麟德殿會百寮觀新樂詩八韻令皇太子書詩云肸蠁初莢列形庭應樂張戚功鏘轉調啟玟揚上次實錄興元元年七月壬午至京師帝既還宮每間日宴勳臣于麟德殿必親閱酒饌感陳音樂其所盼賜李晟首之渾瑊次之諸宰臣及節將又次之貞元四年二月戊戌麟德殿觀宰臣晟遂及諸將會射三月甲寅宴百僚于麟德殿設九部樂內出舞馬帝製序及詩賜羣臣十三年二月丁巳朔賜宰臣及兩省供奉官宴曲江又寒食宴宰相於麟德殿

唐麟德殿宴群臣

憲紀元和十三年二月乙亥御麟德殿宴群臣大合樂凡三日頒賜有差十四年三月丁酉上以齊魯初平宴羣臣於麟德殿賜物有差

唐興慶宮大宴

實錄元和十五年六月癸巳皇太后歸興慶宮穆宗率六宮侍行遂合樂大宴

唐觀德殿飲至

見兵捷

韓文公平淮西碑大饗賚功 柳子厚饗軍堂記曰櫝牙葺纛金鉦析羽旆旗旟旞咸飾于下鼓以鼙晉金以鐸鐃卉裳罽衣雕肝就列銅鼎體節燔炰胾炙羽觴犀玉之物沉泛醍盎之齊均飫于卒士與王之舞服夷之伎撲擊吹鼓之音飛騰幻怪之容寰觀于遠邇 李子卿飲至賦云酢百壺獻萬壽 飲至數實千旄無斁

建隆廣德殿宴朝貢使

元年八月庚午宴近臣於廣德殿江南吳越朝貢使皆預

建隆曲宴

元年九月辛丑宴近臣於萬春殿後九日又宴於廣

德殿皆曲宴也凡曲宴無常惟上所命

乾德宴紫雲樓

四年八月九日辛丑 見樓類

太平興國進士賜宴

二年正月戊辰御講武殿試進士賜呂蒙正以下及第始分甲次庚午試諸科賜綠袍鞾笏錫宴開寶寺為詩二章賜之 唐時禮部放牓後醵飲曲江號聞喜宴五代多於佛舍名園周顯德中官為主之上命中使典領供帳甚盛三年九月甲申朔試進士加論一首自是以三題為準賜胡旦以下及第又賜綠袍

韓錫自此爲定制乙酉賜諸科及第始賜宴於迎春
苑八年三月丙子賜王岜則等及第四月辛卯朔始
就瓊林苑賜宴舍法行改賜于辟雍宣和復舊中興
士子中免賜紹興十七年十一月禮部侍郎周執羔
請舉行舊制賜聞喜宴于禮部貢院十八年六月三
日就宴題行書儒行篇

雍熙丹鳳樓觀酺

元年十二月乙酉詔賜大酺三日（酺飲也自秦法三人已上會飲則罰金故因事賜酺吏民會飲過則禁之魏晉以後無聞焉唐景雲開元天寶間嘗舉行之至是郊禋大慶故有是詔）二十一日丙申御丹鳳樓觀酺召侍臣賜飲自
樓前至朱雀門張樂召耆老列坐樓下賜酒食二十
二日丁酉賜群臣宴于尚書省作詩二首以賜群臣
獻歌詩賦頌者數十人並付史館

淳化鄉飲酒儀

淳化三年正月七日詔有司講求鄉飲酒故事命學
士承旨蘇易簡等撰樂章三十四鹿鳴六南陔二嘉
魚八崇丘二關雎十鵲巢六五月五日禮院詳定其
儀（後不果行）政和三年正月詔州郡鹿鳴宴改爲鄉
飲酒五年五月二十六日定貢士射儀紹興十三年
四月六日禮部言比部郎林保奏修定鄉飲酒矩範
儀制請徧下郡國今取明州已行儀制與林保所具
規式參酌修具鏤板頒行奏可其禮有主賓僎介三
賓有庸賓序賓祭酒主獻賓賓酬主人酬介介酬衆賓
脩爵無筭沃洗揚觶拜送拜既及約束九事十七年
正月二十七日國子監請令郡縣於科舉之年行於
庠序二十六年四月二十七日詔行於里社者聽之

書目 鄉飲禮三卷圖三卷紹興中鄭樵撰
周禮州長春秋會民則一歲再飲黨正大蜡正齒位
則一歲一飲鄉大夫賓賢能則三歲一飲唐正觀初
頒其書於天下欲每歲行之其後亦止行於貢士之歲

景德五鳳樓觀酺

景德四年二月己巳次西京七日甲戌賜西京酺三
日十七日甲申御五鳳樓觀酺（乙酉又御樓凡三日）
近臣預坐樓前設露臺奏教坊樂端門內爲山車二
每車前後設樂凡四部旱船四每船設樂一部凡六
部樂作東西迭進召洛陽父老五百人坐樓下賜飲
祥符四年三月十六日己丑御五鳳樓觀賜酺十
八日復御樓觀酺庚寅作西京大酺七言詩二首

祥符乾元樓觀酺

元年正月庚寅有司上都亭驛酺宴位圖二月壬辰朔御

乾元門觀酺召從臣與坐三年三月十六日辛未御乾
元樓觀酺壬申上作觀酺五言詩賜百官四月癸巳晏
殊獻大酺賦召試學士院命為集賢校理四年九月
二十三日癸巳御乾元樓觀酺大合樂二十五日乙
未復賜酺宴百官于錫慶院宗室于相王宮帝作太
酺五言詩賜群臣和丙申又作五言詩賜相王元偓
以下和六年二月六日戊辰御乾元樓觀酺己巳宴
百官于錫慶院帝作大酺七言詩群臣皆和七年十
一月十日壬辰御乾元門觀酺者五日是日近臣咸
與宴京畿父老于樓下賜緜袍茶絹日有五色暈慶

玉海卷七十三　十五

雲見癸巳帝作七言詩群臣咸和
祥符元年二月丙申直史館陳越上大酺頌集賢校
理張象中秘閣校理劉子儀許事宋綬並上大酺詩
賦詔付史館　劉子儀大酺賦二月初吉春日載陽
皇帝乃乘步輦出披香排飛閭歷未央御南端之嶢
闕臨迴望之廣陽百戲備萬樂張似東九九而並騖
樓船兩兩而相當昭其端也則鈒鏤丹艷象其武也
則青翰艅艎舜碎磕兮非當而震勢漰陵兮弗葺而
航舞以七盤之姸袖間以九部之清商彈箏擫籥吹
竽鼓簧有殽如阜肴酒如川既醉既飽無黨無徧

祥符奉元均慶樓觀酺
七年正月二十日己酉朝謁太清宮畢亳州應天府
各賜酺三日賜亳州樓名曰奉元均慶應天府曰重
熙頒慶二十三日庚戌御奉元均慶樓觀酺從臣與
坐宴父老於樓下設山車百戲聽民縱觀二十四日
辛亥復御樓賜宴帝作大酺五言勸酒七言賜王旦
等二十六日復觀酺二十九日丙辰御重熙頒慶樓
觀酺上作應天府駐蹕五七言詩四首示近臣
　天禧正陽門觀酺
元年二月三日壬申御正陽門門即乾元觀酺大合樂

玉海卷七十三　二十

癸酉宴百官于錫慶院帝作景靈宮慶成賜酺七言
詩賜之二年九月二十三日庚辰御正陽門樓觀酺
翌日宴百官宗室帝作大酺七言十韻詩勸酒四韻
詩分賜之壬午上御樓觀酺宴是日慶雲見于樓上
日生赤黃珥四年十月五日壬午正陽門觀酺凡五
日翌日癸未宴百官宗室帝作七言詩賜之五年三
月六日辛巳御正陽門觀酺皇太子近臣並與壬午
復御樓凡四日
　天禧資善堂宴
見御詩類

元豐集英殿宴群臣
七年三月丁巳大燕群臣于集英殿皇子延安郡王
餘九 立侍于御座之側左僕射王珪率百官廷賀及
升殿上命珪與王相見父之王乃退王未出閤上特
令侍宴以見羣臣
熙寧二年八月四日以兩朝實録成宴近臣于垂拱
殿修撰檢討官預 元豐五年七月二十八日兩朝國
史成宴垂拱殿
淳熙賜燕澄碧
淳熙二年五月辛卯賜輔臣燕于澄碧帷在苑上曰朕
嘗觀無逸篇真後世龜鑑又語及君臣相遇之難又
訊論用人不可分別黨與須當盡公又曰朕常日所
行乃執其兩端用其中於民上曰今日所謂坐而論
道豈不勝絲竹管絃葉衛等各起謝
夏啓鈞臺之會周武在鎬之飲易著需雲之象書紀
凛飫之篇 周歌宴鎬漢樂橫汾 堯樽禹膳 五嶽
為豆四瀆為杯 肴駟連鑣酒駕方軒千鍾電釃萬
燧星繁 湯鼎舜釜 天閑糲幄日麗繒峰 冠蓋
雲集樽俎星陳 需雲上覆湛露下滋 置酒乎顥

天之臺張樂乎轇葛之寓撞千石之鍾立萬石之虡
族居遞奏金鼓迭起鏗鎗闛鞈洞心駭耳 陰陽
為庖造化為宰飡元氣酌太和雲油雨霈恩鴻溶而
澤汪濊 蓀俏陳階金匏在席戚奏翹舞籥動郊詩
上膺萬壽一禔百福 区筵之堂九几之室大小
定位左右有秩禽牢饒饋交錯文質饗有嘉樂宴有
庭實登降好賜犧象畢出犒勞贈賄率禮無失 翠
鳳栖梧丹魚在藻 為俎孔碩或燔或炙為豆孔庶
為賓為客獻酬交錯禮儀卒度 籩豆有楚殽核維
旅鍾鼓既設舉醻逸逸 庭燎晰晰璧玉華光 皇
慈霧洽聖渥天淳 百末旨酒酌彼金罍 亦既醉
止于胥樂兮 惠過加籩恩優置醴 天錫難老如
岳之崇 含和吐氣蹈德詠仁 外饔百品酒正六
物 台鼎賓庖天星奉酒 群后戾止有來雍雍豊
肴萬俎旨酒千鍾 禮儀卒度物有其容晰晰庭燎
喤喤鼓鍾 禮充樂備簫韶九成愷樂飲酒酣而不
盈 賓之初筵誾誾濟濟既朝乃宴以洽百禮 觀
頤養正降福孔皆

玉海卷第七十三

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

上壽

杜佑曰禮有獻醻無上壽詩雅曰虎拜稽首天子萬壽豳風曰為此春酒以介眉壽左傳曰武伯為祝上壽酒也

漢未央宮為壽　置酒前殿

史記高祖紀九年未央宮成高祖大朝諸侯群臣置酒未央前殿高祖奉玉卮起為太上皇壽殿上群臣皆呼萬歲大笑為樂

漢長樂宮上壽　上壽四會曲

見禮制朝儀　唐文粹杜佑三朝上壽有樂議云漢叔孫通定禮儀七年長樂宮成諸侯朝禮畢復置酒侍坐殿上皆伏尊卑次起上壽漢故事上壽四會曲注言但有鍾鼓無有歌詩魏初作四會有琴筑但無詩郭瓊云青龍二年以長笛食舉第十二古置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行用為上壽曲應鳴以下十二曲名食舉樂而四會之曲遂廢張華上雅樂詩表云魏上壽食舉詩及漢代所施用其文句長短不齊皆未合於古雅（漢故事云上壽四曲華亦有歌辭注當是闕文晉代歌詩傳幷述具存）

昭紀始元元年二月黃鵠下太液池公卿上壽元鳳二年四月自建章宮徙未央宮大置酒　元紀建昭四年正月以誅質支單于群臣上壽置酒

漢諸王稱壽　太子宮上壽（見宮類）

長沙王發傳注應劭曰景帝後二年諸王來朝有詔更前稱壽歌舞（帝以武陵零陵桂陽益焉）

漢明堂上壽

見明堂

吾丘壽王傳汾陰得寶鼎薦見宗廟藏於甘泉宮群臣皆上壽賀曰得周鼎

漢朝堂上壽

明帝紀永平十七年夏五月戊子（見總瑞類）

漢德陽殿上壽

見元會

唐未央宮上壽

通鑑貞觀七年十二月丙辰閱武於城西高祖自臨勞將士戊午還宮置酒故漢未央宮命頡利可汗起舞南越酋長馮智戴詠詩笑曰胡越一家古未之有

巳太宗奉觴上壽群臣皆呼萬歲〔紀〕八年十二月
丁卯從太上皇閱武于城西

唐兩儀殿上壽

〔舊紀〕貞觀八年三月甲戌太上皇 高祖 燕西突厥使
者於兩儀殿顧謂長孫無忌曰蠻夷率服古未嘗有
無忌上千萬歲壽高祖大悅以酒賜太宗太宗又奉
觴上壽於是太宗與文德皇后互進御膳并上御服
一同家人常禮 殿在太極宮後古之內朝 〔西突厥傳〕
泥孰冊號可汗賜鼓纛泥孰遣使謝太上皇宴使者
兩儀殿謂長孫無忌曰今蠻夷率服古亦有乎無忌
上千萬歲壽太上皇喜以酒屬帝帝頓首謝亦奉觴
上太上皇壽

唐慶善宮上壽

〔舊紀〕貞觀十六年十二月丁卯宴武功士女於慶善
宮南門酒酣上與父老泣涕論舊事老人等遞起為
舞爭上萬歲壽上各盡一杯〔通鑑〕十六年十一月
壬戌上校獵于岐陽因幸慶善宮召武功故老宴賜
極歡而罷庚午還京師 紀云甲子賜所過六縣高年鰥寡粟帛遂幸慶善宮庚午
至自慶

唐千秋節上壽 延英上壽

〔實錄〕玄宗以垂拱元年八月五日生於東都開元十
七年八月癸亥宴百寮於花萼樓下左相乾曜右相
說上表曰少昊著流虹之感商湯本玄鳥之命陛下
二氣合神九龍浴聖月惟仲秋日在端五常星不見
之夜祥光照室之朝請以為千秋節著之甲令布之
天下咸令宴樂群臣以是日獻甘露醇酎上萬歲壽
酒王公戚里進金鏡綬帶 張九齡千秋金鏡錄有千秋鏡賦佯光夜合佳
氣晨 士庶以結絲承露囊相遺問村社作壽酒宴樂
名為賽白帝報田神十八年八月丁亥御花萼樓以
千秋節百官獻賀賜四品已上金鏡珠囊縑綵賜五
品已下束帛上賦八韻詩又製秋景詩二十三年八
月五日御花萼樓宴群臣御製千秋節詩序是日大
酺百官表賀二十四年八月壬子御廣達樓宴群臣
奏九部樂 天寶七載八月己亥改為天長節

肅宗天成地平節 九月三日 代宗天興節 十月十
三日 德憲不置名 樂志德宗不立節於群臣觴上壽 止 順宗聖壽
節 見石抗寺碑正月十二日
〔實錄〕文宗大和七年八月中書門下奏太宗幸慶善
宮即降誕之所賦詩錫宴播為樂章玄宗降聖之辰
為千秋節王公上壽士庶交歡流于管絃書之甲令

請以十月十日為慶成節是日於宮中奉迎太皇太
后與昆弟諸王咸陳宴樂群臣詣延英門奉觴上千
萬歲壽州府置宴一日八年九月敕延英上壽令太
常具儀注奏仍准上巳重陽例於曲江錫宴 韓成脘
驩 慶成節宴群臣延英殿以太常進 韶樂又賜百僚宴于曲江
武宗慶陽節 六月十一日 宣宗壽昌節 六月二十二日
懿宗延慶節 十一月十四日 僖宗應天節 五月八日
昭宗嘉會節 三月二十二日 哀帝乾和節 九月三日
玄宗誕日崔日用采詩大小雅二十篇及相如封禪
書獻之皆以諷諭且勸告成詔賜衣一副物五十段

張說皇帝誕日集賢殿宴詩曰瑞表壬寅露光傳
甲子宵 杜甫詩鳳紀編生日御氣雲樓敞含風綵仗
高 獨孤及表置天興節曰紀載震之辰與八節同
號 玄宗入長肅宗天平地成上壽作樂悉 如開元故事又有天長節進鏡表 于邵降
誕頌曰甲觀畫堂繞樞神光十月良月降生我皇舜
膳以甘克尊以酣誕彌之朔旬而有三 代宗 德宗
孟夏十四日降誕節王虔休獻繼天誕聖樂侯嘉作
獻壽文 唐太極殿上壽
見元會 一通典開元禮冊命皇太子會群臣皆如元
會之儀其日上壽辭曰皇太子岐嶷夙著令月吉日
光踐承華謹上千萬歲壽皇太子納妃皇后會群臣
於太極殿如正至之儀上壽辭云皇太子嘉聘禮成
克崇景福
唐麟德殿上壽 舉觴獻壽
實錄元和十四年三月乙酉以齊魯初平宴文武百
僚于麟德殿宰臣裴度等舉觴獻壽跪而言曰神武
獨斷寇逆削平願與四海九州之人同上千萬歲壽
帝執酒為飲之賜繒綵丙戌又宴宰輔大臣翰林學
士于禁中 一本云元和十四年齊魯初平宴文武百 寮裴度舉觴獻壽跪而言曰神武獨斷寇

逆削平錫宴群臣當茲令節願與四海九州之人同 上千萬歲壽上執酒為飲之舊紀云三月
麟德殿
唐興慶宮上壽
文宗大和元年五月壬戌朔赴興慶宮起居太皇太
后丙寅帝赴興慶宮上壽中外端午進獻如常歲
萬壽節 後唐莊宗 應聖節 明宗 千春節 末帝
天和節 晉高祖 啓聖節 少帝 聖壽節 漢高祖
嘉慶節 隱帝 永壽節 周太祖 天清節 世宗
天壽節 恭帝 太明節 梁太祖 明聖節 末帝
建隆廣政殿上壽 一大宴

元年以二月十六日為長春節丙戌賜群臣襲衣百
官詣廣政殿上壽十九日辛卯大宴廣政殿誕節後上壽宴始此
國初上壽大樂令設登歌於殿上二舞立埀南一爵
奏禧安之樂二爵奏神龜之樂群臣授酒正安樂作
尚食進食大樂丞引元德升聞舞入三變三爵奏甘
露之樂四爵登歌奏紫芝之樂天下大定之舞入三
變五爵奏嘉禾之樂六爵登歌奏玉兔之樂後止用
教坊樂

太平興國崇德殿上壽

太平興國二年以十月七日為乾明節十月甲子群
臣上壽崇德殿渤泥契丹使咸陪位淳化元年正月
己卯改為壽寧節
宣和二年四月乙丑詔正月四日為開基節

咸平崇德殿上壽　獻壽歌

真宗以至道三年即位八月庚子以十二月二日為
承天節咸平元年十二月丁亥群臣詣崇德殿上壽
祥符八年十二月戊寅承天節群臣及契丹西戎高
麗注輦女真使上壽壬午王欽若作獻壽歌上和之
晏殊作承天節述聖賦　楊億作承天節頌

天禧上壽儀注

五年十月十日中書言凡慶會皇太子押文武百官
班奉觴上壽令禮官別定儀注

天聖崇德殿上壽

乾興元年仁宗即位二月乙丑以四月十四日為乾
元節仁宗以祥符三年生章懿夢二日在天其一墜以裾承之天聖元年四月
丁未親王樞密使以下詣長春殿上壽宰臣文武百
官契丹使詣崇德殿上壽賜酒三行五年八月趙良
規上乾元節祝聖壽賦召試學士院十四日賜及第

天聖會慶殿上壽

乾興元年十一月乙亥詔以正月八日皇太后誕日
為長寧節天聖元年正月庚午契丹使來賀四年十
二月丁亥上欲元日率百官先上皇太后壽命禮官
具儀戊戌學士院上甘露瑞木嘉禾三曲五年正月
壬寅朔率百官上皇太后壽于會慶殿禮畢皇帝乃
御天安殿受朝賀是日景雲見己酉長寧節近臣詣
崇政殿上壽庚戌大宴會慶殿七年十一月癸亥率
百官上壽于會慶殿八年十二月乙未詔長寧節百
官上壽于崇政殿九年正月丙辰上壽會慶殿　其
後宣仁曰坤成節壽明楊太后曰壽慶節

治平熙寧元祐紫宸殿上壽
英宗以正月三日為壽聖節治平元年正月己亥親
王樞密以下詣垂拱殿宰臣百官以下及契丹使詣
紫宸殿上壽 神宗以四月十日為同天節熙寧元
年垂拱紫宸殿上壽 哲宗以十二月八日為興龍
節元祐二年十二月群臣及遼使詣紫宸殿上壽
徽宗以十月十日為天寧節 欽宗以四月十三日
為乾龍節
紹興紫宸殿上壽
三卅三
建炎元年五月乙未以五月二十一日為天申節詔
玉海卷七十四 九
寢上壽禮群臣拜表稱賀二年四月己巳詔郡縣錫
宴勿用樂紹興十三年五月丁丑始復上壽之禮用
樂宰臣率百僚詣紫宸殿上壽己卯大宴集英殿十
七年正月丙戌班天申節燕設之制
紹興慶壽禮
十九年正月甲申朔以皇太后年登七十即宮中行
慶壽之禮二十九年正月丙辰朔以年八十詣慈寧
殿行慶壽禮百官詣文德殿賀慶典自此始
紹興慈寧宮上壽
十二年十月甲申皇太后生辰燕于慈寧宮始用樂

上壽十三年五月丁丑天申節宰臣率百官上壽始
用樂三月庚子許近臣進金酒器銀香合馬郡縣錫
宴皆如承平時二十六年十月丙戌上皇太后回鑾
事實進讀畢內庭行捧觴上壽之禮
隆興紫宸殿上壽
孝宗以十月二十二日為會慶節元年紫宸殿上壽
光宗以九月四日為重明節 寧宗以十月十九
日為瑞慶節 理宗以正月五日為天基節
淳熙德壽宮慶壽禮
三十十四
淳熙二年十二月十七日甲午立春詣德壽宮行慶
玉海卷七十四 十
壽禮太上皇帝新歲七十皇帝服鞾袍升輦至宮入
次簪花云云赦天下十三年正月一日朔庚申行慶壽
禮聖壽八十賀表曰位極九五而事父母於一堂年登八十而閱子孫於四世消依而陳寶冊獻觴而
奉玉十年太上皇后新歲七十十二月十六日丙子
卮以立春行慶壽禮紹熙五年后年八十行慶壽禮
淳熙康壽殿上壽
十三年正月庚辰朔上率百官簪花用樂太上皇壽
五八十遂行慶典上壽于康壽殿廷癸未百官稱賀
于文德殿又移班稍東箋賀中宮
奉玉卮於前殿漢長未央之儀響鸞佩於後宮唐

行興慶之禮雖云咸舉嘗不同時前殿奉卮企高皇
而踵武大安進膳邁正觀之彌文
慶元重明節上壽
五年重明節上詣壽康宮起居上壽如宮中儀宰臣
百寮拜表賀八月丙戌以重明節前十日上初詣壽
康宮進香

陛戟百重鸞旂的歷鼙降雲霄劃閶鳴蹕庶邦冢君
駢玉交舄鼎臑俎胾籩豆有秩挹彼注茲泰樽盎齊
貉蟬鮫鱗騰聲傳臚日華五色嶽靈呼祥風和氣

蜿蜒扶輿汎濊璧瑠披拂綺疏澄河一色瑞日冉中上
感星夢曰舒虹繞電山稱萬歲河慶千年首末旨酒
酌彼金罍乾闓坤懌叢祥効奇社鳴河清

養老

三禮義宗天子養老義曰一以尊年敬德二以乞
言脩治

三王養老　燕禮　饗禮　食禮

王制凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮商人以
食禮周人脩而兼用之詳又見學校類五十養於鄉六十養
於國七十養於學達於諸侯有虞氏深衣夏燕衣商
縞衣周玄衣而養老凡三王養老皆引年燕者體解節折而共飲食之又爲折俎加豆惠豐而德洽饗以訓恭餘酒盈而不飲肉乾而不食設几而不倚一獻而百拜食者無百拜之恭無一獻之節所謂養口者也劉敞曰以養老莫善於燕養其体也以養義莫善於養其賢也
正義皇氏云人君養老有四一養老更二子孫
死難養其父祖三養致仕之老四養庶人之老饗禮
有四一諸侯來朝天子饗之大行人上公饗禮九獻
是也二王親戚及諸侯來聘王饗之國語親戚宴享
則有殽烝左傳王饗有體薦宴有折俎公當饗卿當
宴是也三戎狄之君使來王享之國語戎狄坐諸門

外而體委與之是也四饗宿衛及耆老孤子酒正凡
享士庶子耆老孤子共其酒是也食禮有二一禮食
大行人諸公三食之禮有九舉及公食大夫禮是也
二燕食謂臣下自與賓客共食曲禮酒漿處右是也
燕禮有二燕同姓夜則飲之燕異姓讓之則止詩湛
露鄭箋是也饗禮在廟燕禮在寢內則云云同王制
凡養老五帝憲三王有乞言五帝憲養氣體而不乞
言有善則記之為信史三王亦憲既養老而後乞言
亦微其禮皆有信史餘見四代學文王世子天子
視學適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老燕老也

之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退脩之
以孝養也及登歌清廟既歌而語以成之也下管象
舞大武而上下之義行矣有司告以樂闋王乃命公
侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也
郊特牲饗有樂食無樂春饗孤子秋食耆老蹤謂
夏殷禮也　夏官羅氏中春羅春鳥獻鳩以養國老
行羽物　通鑑外紀皇甫謐云太戊修先王之政明
養老之禮　尚書大傳武丁明養老之道
三禮義宗簡民中賢者及朝之致仕者養之若朝之
賢者但養於太學不養於鄉若民中賢者則由鄉而
進先養於鄉然後養於學凡一年之中養國老有四
皆用天子視學之時一年之內視學有四故養老之
法亦有四皆用視學之明日春夏以饗禮為先秋冬
以食禮為主鄭注文王世子合樂云謂春入學秋頒
學此為二也學記未卜禘不視學禘常在夏既有夏
視學之禮冬不宜無詩書禮樂四時教之故知有四
視學之義（二時教一術）郊特牲云饗禘有樂而食嘗
無樂二云此乃夏殷法周禮之文食禮有樂
文王養老
詩思齊雝雝在宮箋云宮謂辟雍宮也羣臣助文王

養老則尚和　尚書大傳齊宣王問於春子曰寡人
欲行孝弟之義為之有道乎春子曰昔者衛聞之樂
正子曰文王之治岐也五十者杖於家六十者杖於
鄉七十者杖於朝見君揖杖八十者杖於朝見君揖
杖君曰趨見客無俟朝以朝乘車輲輪御為僕送至
於家而孝弟之義達於諸侯九十杖而朝見君揖杖
君曰趣見毋俟朝以朝車送之舍天子重鄉養上箠巫醫
御于前祝咽祝哽以食乘車輲輪胥與就膳徹送至
於家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義
達於四海此文王之治岐也君如欲行孝弟之大義
孟反文王之治岐　孟子西伯善養老文王為西伯
制其田里使養其老文王之民無凍餒之老者
周食三老五更
樂記武王克商食三老五更於太學（[illegible]）天子袒
而割牲執醬而饋執爵而酳冕而揔干所以教諸侯
之弟也（[illegible]）　夏官羅氏見上
詩行葦序養老乞言以成其福祿肆筵設席授几有
緝御或獻或酢洗爵奠斝酳以大斗以祈黃耇
陳祥道曰古者建國必立三卿鄉飲酒必立三賓而
養老必立三老禮曰三公在朝三老在學三公非一

人則三老五更亦非一人矣鄭康成曰三老五更各一人皆年老更事致仕者名以三五者取象三辰五星誤矣

漢養老令

文紀元年三月詔曰老者非帛不煖非肉不飽今聞吏稟當受鬻者或以陳粟豈稱養老之意哉具爲令有司請令縣道年八十已上賜米人月一石肉二十斤酒五斗其九十以上賜帛人二匹絮三斤賜物及當稟鬻米者長吏閱視丞若尉致不滿九十令史嗇夫致二千石遣都吏循行不稱者督之有罪耐以上不用此令 晁錯策賢禮長老愛育少孤 賈山至言陛下禮高年九十者一子不事八十者二筭不事 武紀建元元年二月八十復二筭九十復甲卒四月詔民九十以上有受鬻法爲復子若孫遂其供養 元狩元年十一月詔曰旅耆老復孝敬 章紀章和元年七月壬戌詔令是月養衰老授几杖行糜粥飲食其賜高年二人共布帛各一匹以爲醴酪元和二年五月賜天下高年爵三級 安紀元初四年秋九月辛丑詔曰月令仲秋養衰老授几杖行糜粥方今案比之時郡縣多不奉行甚違詔書養老之意

高祖二年冬十月漢王如陝鎮撫關外父老

漢辟雍養三老五更 辟雍禮殿 饗禮

後漢禮儀志永平二年三月臨辟雍上始帥群臣躬養三老五更于辟雍行大射之禮養三老五更之儀先吉日司徒上太傅若講師故三公人名用其德行年耆高者一人爲老次一人爲更皆服都紵大袍單衣皂緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋于太學講堂其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更天子迎于門屏交禮道自阼階三老升自賓階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更南面公進供禮亦如之明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊顯故也 前志注鄧展曰漢直以一公爲三老用大夫爲五更行禮乃置李奇曰王者父事三老兄事五更詩云三壽作朋 注宋均云三老知天地人事者也五更知五行更代之事者也鄭玄禮記注曰三五者取象三辰五星又一注云老人更知三德五事者也應劭曰三老道成於天地人老者久也舊也五者訓於五品更者五世長子更更相代言其能以善道更改己也 蔡邕明堂論云更應作叟叟老人之稱 月令章句曰三老國老也五更庶

老也 明紀 永平二年冬十月壬子（志月與此不同非國也）幸辟雍初行養老禮詔曰間者暮春吉辰初行大射令月元日（令月也）復踐辟雍尊事三老兄事五更安車輭輪供綏執授侯王設醬公卿饌珍朕親袒割執爵而酳祝鯁在前祝饐在後升歌鹿鳴下管新宮八佾具脩萬舞於庭三老李躬年耆學明五更桓榮授朕尚書其賜榮爵關內侯賜天下三老酒人一石肉卞斤有司其存耆耋恤幼孤稱朕意焉八年冬十月丙子臨辟雍養三老五更贊曰登臺觀雲臨雍拜老懋惟帝績增光文考 章紀 有司奏孝明備三雍

四十八　玉海卷七十四　十七

之教躬養老之禮 儒林傳序 中元元年初建三雍明帝即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀坐明堂朝羣后登靈臺望雲物袒割辟雍之上尊養三老五更射享禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於前冠帶縉紳之人圜橋門而觀聽者蓋億萬計 列傳 桓榮永平二年三雍初成拜為五更大射養老禮畢引榮及弟子升堂執經自為下說 周澤永平中拜侍中後數為三老五更（儒林）馮魴建初三年冬為五更詔朝賀就列侯位 伏恭永平四年帝臨辟雍於行禮中拜恭司空建初二年冬肅宗行饗禮以恭為三老 楊賜光和元年冬行辟雍禮以光祿大夫為三老 東京賦 日月會于龍狵恤人事之勞疚因休力以息勤致歡忻於春酒執鸞刀以袒割奉觴豆於國叟降至尊以訓恭送迎拜於三壽敬慎威儀示民不偷我有嘉賓其樂愉愉聲教布濩盈溢天區 辟雍詩 皤皤國老乃父乃兄

魏甘露三年八月丙寅王祥為三老鄭小同為五更行養老禮於太學（晉志云甘露二年宋志云今無其注然漢禮具存）

漢中興養老禮儀

通典 譙周五經然否曰漢中興定禮儀羣臣欲令三

玉海卷七十四　十八

老答拜城門校尉董鈞（劉犍永平初博士）駮曰養三老所以教事父之道也若答拜是使天子答子拜也詔從鈞議虞喜曰攄漢儀於門屏交禮交禮即答拜中興謬從鈞議後革之和帝以魯丕為三老安帝以魯丕李充為三老靈帝以袁逢為三老賜以玉杖

漢勞饗三老

紀 建武十九年九月幸汝南南頓縣舍置酒會賜吏人永平十年閏月甲午幸南陽日北至祠舊宅禮畢召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤篪和之以娛嘉賓還幸南頓勞饗三老官屬建初七年九月己酉

年鄰勞饗魏郡守令已下至三老

漢賜高年帛

紀地節三年三月元康二年三月三年春神爵元年
三月四年二月五鳳二年三月甘露二年正月初元
四年正月永光元年正月三月鴻嘉元年二月永始
四年正月元始四年二月並賜帛 又後漢章和元年
七月

元魏養老 賜鳩杖　漢鳩杖 見賜物

紀孝文太和十六年二月賜京邑老人鳩杖 舊說云鳩不噎之鳥一云東春物始化以助生氣 八月己酉養老于明堂尉元為三
老游明根為五更又養國老庶老於階下 祿三老以上公五更以卿 二十年三月丙寅宴羣臣及國老庶老於華林
園 假守令賜鳩杖衣裳 後周紀武帝保定三年四月以于謹
為三老賜延年杖戊午幸太學以食之北面立而訪
道再拜受言

唐太學養三老五更

續樂志皇帝親養三老五更於太學所司先奏三師
三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一
人為五更五品以上致仕者為國老六品以下致仕
者為庶老尚食具牢饌前三日尚舍設大次於太學

堂之後前一日設御座於堂上東序西向三老坐於
西楹之東近北南向五更坐於西階上東向皆莞筵
藻席衆國老坐於堂下西階之西東面北上蒲筵緇
布純加莞席大樂令展宮縣於庭設登歌堂上如元
會儀其日鑾駕將至學生青衿服就位鑾駕入左次
鑾駕出宮遣使迎三老五更於第俱冠進賢冠乘安
車前從導從其國老庶老則有司預戒之鑾駕既至
太學三老五更及羣老俱赴集侍中奏外辦殿中監
進大珪皇帝執大珪降迎三老於門內老更皆杖各
二人夾扶左右敦史執筆以從皇帝再拜三老五更
攝齊答拜俱坐三公授几九卿正履殿中監尚食奉
御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前皇帝
執醬而饋乃詣酒尊所取爵侍中贊酌酒皇帝執爵
而酳尚食奉御以次進珍羞於五更前皇帝即座三
老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被於
下皇帝乃虛躬請受敦史執筆錄善言善行禮畢老
更升安車導從而還 通典仲秋之月諏擇良辰

唐宴父老乾元殿

實錄武德五年三月宴京城父老賜布貞觀六年五
月宴岐州父老賜帛十一年正月宴長安父老於玄

武門賜以粟帛三月癸卯幸洛陽宮召宴父老於乾
元殿賜粟帛十二年二月宴洛陽父老十五年五月
壬申并州父老請臨幸賜宴武成殿賜物遣之十八
年十一月壬午宴洛州父老一百九十人於儀鸞殿班
賜有差二十年幸并州宴太原父老八月丁卯見京
城父老於北闕賜食及粟帛顯慶元年正月辛未立
皇太子年八十以上賜粟帛己卯宴之開元二十四
年八月千秋節宴京兆父老二十六年七月冊太子
賜粟帛　冊府元龜貞觀十五年二月癸丑宴從官
及山東宗姓洛陽高年於貞觀殿奏九部樂賜帛十

六年十一月甲子幸慶善宮召武功之邰城立節三
時豐義四鄉士女七十已上及居宮側數百人賜宴
父老爭上壽賜帛有差十八年十月癸卯宴雍州父
老千一百人於上林苑
循省風俗則先問高年時臨舊都乃宴衎故老或賜
歡於端闕或廻輿於私室而又因靈休之集畢嘉祀
之禮則錫之鳩杖賁之束帛登版授之秩開石窌之
封斯教化之大本感王之令典也

唐宴侍老含元殿　賜鳩杖

玄宗紀開元二年九月丁酉宴京師侍老于含元殿
賜九十以上几杖八十以上鳩杖婦人亦如之賜於
其家十一年正月癸巳版授侍老八十以上上縣令
十七年十一月戊申賜侍老帛二十年十一月庚申
同二十三年正月乙亥耕籍田侍老百歲以上版授
上州刺史二十六年七月己巳賜侍老粟帛加版授
立太子大赦二十七年二月己巳上尊號版授侍老
百歲以上下州刺史九十以上上州司馬八十以上
縣令

唐賜氈衾

紀高宗顯慶二年二月癸亥幸洛陽賜百官以上氈

衾粟帛四年閏十月辛巳賜民八十以上氈衾粟帛
五年三月丙午皇后賜婦人八十以上氈衾粟帛
貞觀十八年十月癸卯宴雍州父老百歲以上氈被
袍各一

皇祐燕京畿父老

二年九月辛亥大饗明堂十月乙亥燕京畿父老於
錫慶院

玉海卷第七十四

玉海卷第七十五

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

射

射者進退周還必中禮，內志正，外體直，然後持弓矢審固；持弓矢審固，然後可以言中。此可以觀德行矣。

虞射侯禮

書益稷：帝曰：侯以明之。注：當行射侯之禮，以明善惡之教。

禮記正義：射起於黃帝。易：弧矢之利。世本：揮作弓，夷牟作矢。是弓矢起於黃帝。

周大射　射儀　射正　鵠　射瀆　射中

天官司裘：中士二人，下士四人。王大射，則共虎侯、熊侯、豹侯，設其鵠；諸侯則共熊侯、豹侯；卿大夫則共麋侯，皆設其鵠。注：大射者，為祭祀射。王將有郊廟之事，以射擇諸侯及群臣與邦國所貢之士可以與祭者。射者可以觀德行，其容體比於禮，其節比於樂，而中多者，得與於祭。諸侯謂三公及王子弟封於畿內者。卿大夫亦有采地焉，將祀先祖，亦與群臣射以擇之。

凡大射各於其射宮。疏云：射宮在西郊小學之中，行大射之法。侯者其所射也。以虎熊豹麋之皮飾其側，又方制之以為䕩，本或作槷。謂之鵠，著於侯中，所謂皮侯。王之大射，虎侯，王所自射也；熊侯，諸侯所射；豹侯，卿大夫以下所射。諸侯之大射，熊侯，諸侯所自射；豹侯，群臣所射。卿大夫之大射，麋侯，君臣共射焉。凡此侯道，虎九十弓，熊七十弓，豹麋五十弓。鄭司農云：方十尺曰侯，四尺曰鵠，二尺曰正，四寸曰質。正、鵠皆鳥之捷黠者。玄謂鵠，小鳥而難中，是以中之為雋。用虎熊豹麋之皮，示服猛也。士不大射，士無臣，祭無所擇。

掌次：射則張耦次。注：大射曰遂命三耦取弓矢于次。

夏官射人：下大夫二人，上士四人，下士八人。掌三公孤卿大夫之位。有孫（孤）卿大夫之位，禮儀內朝及射朝。以射灋治射儀：王以六耦射三侯，三獲三容，樂以騶虞，九節五正。弘九十。諸侯以四耦射二侯，二獲二容，樂以貍首，七節三正。弘七十。孤卿大夫以三耦射一侯，一獲一容，樂以采蘋，五節二正。弘五十。士以三耦射豻侯，一獲一容，樂以采蘩，五節二正。騶氏曰：大合諸侯大射則大司射之，則六耦賓。射則諸侯與王射而合卿大夫為三耦，卿大夫以士之三耦，各以其耦舒之。諸注：射法，王射之禮。治射儀，謂肆之也。鄭司農云：容者乏也，待獲者之所蔽也。大射禮：唱獲者居乏中，中則以旌獲，以商；獲者命曰：鄉射日司馬命獲者執旌。

射侯九節析羽九重設於長杠三侯虎熊豹也玄謂三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也梓人職曰張五采之侯則遠國屬謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也儀禮注正亦鵠名齊魯之間名鵠爲題有正射者內志正則能中畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫朱綠九節七節五節者奏樂以爲射節之差跡大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人易氏曰天子之射與諸侯大夫之射異樂而皆發矢天子以九節諸侯以七節大夫士以五節爲節詩騶虞以爲節爲聽凡所以有九節七節五節之殊也若王大射則以貍步張三侯注貍步謂一舉足為一步貍善搏者也其發必獲三侯虎熊豹也易氏曰射人掌贊射之事亦兼及大射之禮王射則令去侯立于後以矢行告卒令取矢祭侯則為位與太史數射中佐司馬治射正注大射禮曰大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方跡射正射之法儀也射之威儀乃是禮之正 大司馬 若大射則合諸侯之六耦注王射三侯以諸侯爲六耦射人注列國之君大射亦張三侯數與天子同 服不氏 射則贊張侯以旌居乏而待獲儀禮大射儀司馬正洗散遂實爵獻服不 大僕 王射則贊弓矢

司弓矢 大射共弓矢并夾詳見兵制 繕人 掌詔王射贊王弓矢之事鄭司農注大射禮授弓矢於王 春官 大史 凡射事飾中舍筭執其禮事注司農云中所以盛筭玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞射人注射中者中數也之禮注主人射中的投壺之禮射人如投壺之禮 僕 大射共三乏至跡乏者矢之所至以禦矢 司常 凡射共獲旌 車 司樂 大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞 大 禮記月令 季春之末擇吉日大合樂天子率公卿諸侯大夫親往視之注大合樂所以助陽達物風化天下其禮今亡天子以大射郡國以鄉射代之

周鄉射 五物

地官大司徒 鄉三物教萬民賓興之三曰六藝射 鄉師 正歲稽鄉器黨共射器射器弓矢楅中之屬黨正主集爲之 鄉大夫 以鄉射之禮五物詢衆庶鄭長春秋二時習射於序宮爲鄉射物輔也 一曰和二曰容三曰王皮四曰和容五曰興舞注司農云和閨門內行也容容貌也主皮善射射所以觀士也玄謂和載六德容包六行

主皮和容興舞則六藝之射與禮樂與射之時民必觀因詢之也孔子射於矍相之圃觀者如堵墻射至於司馬使子路執弓矢出誓射者又使公罔之裘序點揚觶而語詢衆庶之儀若是乎庶民無射禮因田獵分禽則有主皮䟦儀禮鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外又云序則物當棟堂則物當楣堂謂鄉學鄉大夫所行射禮也豫謂州長春秋習射於序此詢者是三物之內三物其事十有八今六德之中唯問和六行之中唯問容六藝之中唯問禮樂射既貢賢于王其餘未能盡備畧舉五者問之鄉射記唯君有射于國中其餘則否鄉射在城外衆庶皆觀焉故得詢五物天子諸侯射先行燕禮鄉大夫士射先行鄉飲酒禮孔子為鄉大夫鄉射之禮先行飲酒禮子路為司射揚氏曰五物總之發見於射者也射之物有五而其節有三曰和曰容見於射之時主皮和容見於射侯之際興舞特見於既射之後此射之序也內志正而其節比於樂是之謂和外體直而其容比於禮是之謂容以中為主是謂主皮禮樂交作是為和容發揚蹈厲是為興舞州行州射之禮鄉行鄉射之禮及三年而賓興州長春秋以禮會民射于州序注序州黨之學會民而射所以正其志也夏官諸子秋合諸射儀禮鄉射禮第五乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告于樂正曰正歌備

司正云司正以贊之司射主人之吏也司正為司馬司射適堂西命弟子設豐將飲不勝者豐形似豆而卑樂正東面命大師曰奏騶虞賓興樂正命奏陔禮記王制耆老皆朝于庠鄉學也鄉春秋射元日習射上功習鄉上齒論語射不主皮馬融注射有五善一曰和志體和二曰和容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五曰興舞與舞同家語孔子觀於鄉射於是退而與門人習射於矍相之圃周書大聚鮮立鄉射以習容射義注鄭目錄云記燕射大射之禮別錄屬吉禮䟦此篇中有鄉射又云不失正鵠正則賓射然則鄉射賓射俱有之矣桑弧蓬矢取其質也用六者射天地四方也禮射唯四矢者示事有不用也象樂四方之亂孔子射於矍相之圃子路出延射者是將射之前案鄉射司射比衆耦於堂西但觀者既多庭中不容故出延之入乃比耦以初門外未入觀者既多未有賓主之禮故誓惡者令不入射禮畢旅酬之時乃使二人舉觶鄉射禮畢司馬反為司正樂工升堂復位賓取俎西之觶酬主人主人酬大夫自相旅畢君使二人舉觶於賓與大夫此公罔之裘序點二人舉觶之節也又云其侯並同賓射之法鄭注云鄉侯

三正。漢石渠議（見志）漢甘露三年三月黃門侍郎
臨奏鄉射合樂大射否何也韋玄成曰鄉人無樂故
合之朝廷君臣固有樂矣 郊特牲跡 王者獵在囿
而主皮射亦在澤故鄭注鄉射記引尚書傳主皮射陳
於澤然後鄉大夫相與射也又云嚮之取也於囿中
勇力之取也今之取也於澤宮揖遜之取也澤習禮
之處 燕禮跡 鄉射賓與主人為耦此君與賓為耦
亦是異於鄉射也 大司馬跡 大射是將祭而射故
用諸侯為六耦賓射亦用六耦用鄉大夫為之燕射
三耦用鄉大夫已下為之 射人跡 案鄉射記鄉侯

手鑑卷十七 七

五十弓弓二寸以為侯中 行葦跡 孔子射於矍相
之圃先行飲酒之禮則孔子用鄉射禮 公羊注諸
侯歲貢小學之秀者於天子學於太學其有秀者命
曰造士行同而能偶別之以射然後爵之
周燕射 饗射 群臣射禮
春官樂師 燕射帥射夫以弓矢舞（射夫衆耦也） 司几筵
大饗射王立依前南鄉 同服 饗射則鷩冕注饗食
賓客與諸侯射也 笙師 饗射共其鍾笙之樂 夏
官司弓矢 大射燕射共弓矢并夾注每人一弓乘矢
繕人 掌詔王射跡王射先行燕禮以大夫為賓賓與

王為耦 冬官梓人 張獸侯則王以息燕注燕謂勞
使臣與群臣飲酒而射 儀禮燕禮 射人告具（注告墉）
（此禮以射為樂也）以其射人遂為司正若射則大射正為司射如
鄉射之禮（大射正射人之長也） 君與射則為下射袒朱襦樂
作而后就物 詩行葦 四鍭既鈞序賓以賢四鍭如
樹序賓以不侮注鍭是矢參亭跡參亭謂三分矢一
在前二在後輕重鈞亭四矢皆然周禮司弓矢鍭矢
殺矢用諸近射田獵常矢庳矢用諸散射注云散射
謂禮樂之射此養老即是禮射而用鍭矢此與賓客
私宴不與常射同箋周之先王將養老先與群臣行

手鑑卷十七 八

射禮以擇其可與者以為賓跡禮稱將祭而射謂之
大射養老與祭相類亦射以擇賓則亦為大射禮射
有三賓射在朝而射以娛賓燕射因燕而射以為樂
皆無擇士之義此射必大射也王肅以此為養老燕
射案燕射於燕旅酬之後乃為之不當設文於曾孫
維主之上當先為燕射而後酌酒也射義云古者天
子諸侯將射必行燕禮卿大夫之射必行鄉飲酒之
禮 大射禮 搢三挾一箇謂卿大夫若其君則使人屬
矢不親挾也 鄉射記 君國中射則皮樹中以翿旌獲
曰羽朱羽糅（注糅雜也國中謂城中也）於郊則閭中以旌獲（注於郊謂）

大射地大射於大學王射日大學在郊於竟則虎中龍檀於竟謂與鄰國君射也

周賓射

【大宗伯】以賓射之禮親故舊朋友注射禮雖王亦立賓主【小臣】賓射掌事如大僕之法注與諸侯來朝者射【牛人】掌賓射共膳羞之牛【鎛師】賓射鼓金奏之樂【眡瞭】賓射奏鍾鼓【典庸器】賓射設筍虡陳庸器【射人】以射法治射儀注此賓射於朝之禮詳見前大射不言士此與諸侯之賓射士不與也疏司裘大射不言士案下文士豻侯二正則士得自行賓射不得與君賓射矣

大射在學故有著冕在辰之事賓射在路門之外朝與彼異司裘疏賓射射正大射射鵠【梓人】張五采之侯則遠國屬注五采畫正之侯賓射也【射義疏】射矍相之圃謂賓射鄭注鄉侯二正是用賓射之正凡賓射之侯謂之正天子賓射用五正三正二正之侯畿內諸侯賓射用三正卿大夫士二正畿外諸侯同天子

周郊射

【樂記】武王克殷散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也注郊射謂為射宮於郊也左東學也右西學也疏諸侯習射東學天子習射西學皇氏以為射必中如貍之取物其義非也鄭注大射貍首逸詩貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇【武成】乃偃武脩文注倒載干戈包以虎皮示不用行禮射設庠序修文教

周禮射

【書武成】乃偃武修文注行禮射【禮司弓矢】散射注謂禮射及習射【詩行葦疏】養老即是禮射而用饌矢者此與賓客私宴不與常射同禮射有三賓射在朝而射以娛賓燕射因燕而射以為樂是無擇士之義樂記云祀於明堂食老更於大學是祭與養老相類故知此射必大射也【射義疏】禮射唯四矢

周五射 三射

【大司徒】六藝注射五射之法【保氏】教六藝三曰五射注白矢參連剡注襄尺襄音讓井儀也疏白矢矢貫侯過見其鏃白參連前放一矢後三矢連續而去剡注羽頭高鏃低而去剡剡然也襄尺臣與君射不與君並立襄君一尺而退也井儀四矢貫侯如井之容儀蔡敬王傳王寵善射十發十中中皆同處書曰尾射其法以大覆小裁參連為奇有三微三小三微為緯然要在拔牙六結太黃參連為見孝廣注【射義疏】凡大

子諸侯及卿大夫禮射有三一為大射是將祭擇士之射二為賓射諸侯來朝天子入而與之射也或諸侯相朝而與之射也三為鄉射謂燕息而與之射賓之初筵疏[illegible]禮有三大射賓射燕射其天子諸侯大夫三射皆具其士無大射故司裘職云大射唯明正及諸侯卿大夫不及於士賓射燕射士皆有之射以云士射豻侯二正是士有賓射也又鄉射記曰士布侯畫以鹿豕是士有燕射矣此三射之外又有鄉射謂鄉大夫貢賢能之後行鄉射之禮而詢衆庶又有州長射于州序之禮其侯並同賓射之法鄭注云鄉侯二正又有主皮

之射二一是卿大夫從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳於澤卿大夫相與射鄭注鄉射禮主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人亦主皮鄭注周禮庶人無侯張皮而射之是也詩行葦正義云射禮有五大射賓射燕射鄉射主皮之射又有習武之射司弓矢云弧弓以授射甲革椹質是也畫曰正則賓射也栖皮曰鵠則大射也周禮正義大射射鵠賓射燕射侯射人疏梓人有二等侯云張皮侯而棲鵠及司裘虎熊豹皆大射之侯也張五采之侯及五正等皆賓射之侯也張獸侯及鄉射記天子熊侯白質之等皆燕射之侯也三射各有其

侯先鄭以皮侯釋正侯非也射義諸侯之射必先行燕禮疏案儀禮大射在未旅之前是先行饗禮而云燕者燕初以饗燕射則尊卑皆用一侯君畫一臣畫二燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也其稱射人云諸侯以下謂畿內也若畿外諸侯以下則皆三稱大射及鄉射并左傳襄二十九年晉士鞅來聘射皆三耦是也司弓矢常矢庳矢用諸散射注謂禮射及習射也疏禮射者即大射賓射燕射之等其習亦於此三射中為之通典周初千八百國所以崇三射之制

立五善之目於茲選士由此封侯本在戢敵實寓大政

晉竹書有繳書二篇論七射法

周皮侯　五采侯　獸侯　祭侯

梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉上兩个與其身三下兩半之上綱與下綱出舌尋張皮侯而棲鵠則春以功大射張五采之侯則遠國屬賓射張獸侯則王以息燕燕射祭侯之禮以酒脯醢其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女注皮侯以皮飾司農曰王大射虎熊豹侯也又射人曰王大射則以貍步張三侯五采侯者五[illegible]

畫正之侯王以六耦射三侯九節五正諸侯朝會張之所謂賓射也獸侯畫獸之侯鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射侯之別三鵠氏睛後鄭謂大射之侯用鵠賓射之侯用正燕射之侯用獸合於梓人之說射人祭侯則為位注祭侯獻服不服不以祭侯為位為服不受獻之位也大射曰服不侯西北三步北面拜受爵疏大射禮使服不氏負侯將祭之時先設位於侯西北比面射鳥氏矢在侯高則以并夾取之司弓矢疏天子用王弧射虎侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯禮記正義射義疏書云侯以明之是射侯見於堯舜夏殷無文周則具矣儀禮大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十遂命量人巾車張三侯詩猗嗟終日射侯不出正兮箋正所以射於侯中者天子五正諸侯三大夫二士一皆居侯中參分之一賓之初筵大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵箋天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大侯鄭射禮注獸侯燕射則張之鄉射及賓射皆張采侯二正卿大夫注云皮者張皮射之無侯

周射器

地官鄉師正歲稽鄉器比共二服閭共祭器簠簋俎鼎之屬黨共射器弓矢楅中之屬州共賓器尊俎笙瑟之屬鄉共禮樂之器儀禮鄉射命弟子納射器注弓矢決拾旌中籌楅豐也大射儀命有司納射器射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟賈誼新書垂弧之禮東方以梧南方以柳中央以桑西方以棘北方以棗大射儀疏熊侯而謂之大者言畿外諸侯亦得用三侯其數上同于天子故於熊侯加大以別之天子三侯則虎熊豹諸侯不得用虎侯而以熊糝豻為三侯若畿內則但有熊豹天子大射賓射六耦三侯畿內諸侯則二侯四耦畿外諸侯大射賓射皆三侯三耦畿外內各有一伸一屈畿外三侯遠尊得申三耦則屈畿內二侯近尊則屈四耦則申若燕射則天子諸侯例同三耦一侯布巳以其燕私屈也若卿大夫士例同一侯三耦天子射布也三侯皆以布為之而以皮為鵠侯旁亦以皮飾之乏即周禮所謂容射義疏天子大射射皮侯虎熊豹畿內諸侯大射張熊侯豹侯若畿外諸侯大射亦張三侯鄭注云遠尊得

伸故亦張三侯一曰大侯熊二曰糝侯雜也豹鵠而
麋飾三曰豻侯胡犬皮飾侯若畿內鄉大夫射麋侯
畿外鄉大夫射侯無文降君一等則糝豻侯其大射
之侯皆有鵠 鄉射記 君國中射則皮中以翿旌獲
白羽朱羽糅糅雜也城中也謂於郊則閭中以旌獲大射於大學王
郊大學於竟則虎中龍旜謂與鄰國君射也大夫兕中各以
物獲士鹿中翿旌以獲謂小國之州長也唯君有射于國中
其餘否不習武事雖君側也 禮司裘注 所射正謂之侯者
天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯
侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以為侯

中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四
尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等梓人為侯廣與
崇方參分其廣而鵠居一則侯中丈八尺者鵠方六尺
丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸一丈者鵠方三尺三
寸少半寸疏侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯
兩傍 射人注 今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用
皮其大如正此說失之矣疏賓射射正大射射鵠儒
家以正鵠為一解故鄭破之侯道者各以弓為度九節
者九十弓七節者七十弓五節者五十弓疏弓之上制
六尺六寸中制六尺三寸下制六尺六尺與步相應

春秋正義 屈蕩為連尹熊虔云連尹射官言射相連屬也

周澤宮

夏官司弓矢 澤共射椹質之弓矢大射燕射共弓矢
如數并夾注鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之
處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤所以擇士也
已射於澤而後射於射宮射中者得與祭并夾矢箙
也疏射椹質是試弓習武在澤宮矢箙之言出於漢
時 射義 天子將祭必先習射於澤已射於澤而后
射於射宮疏澤所在無文蓋於寬閑之處近水澤而
為之非唯祭而擇士餘射亦在其中書傳云凡祭取

餘獲陳於澤然後卿大夫相與射論主皮射云鄉之
取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取
也是主皮之射亦近於澤選士於澤不射侯也但試
武而已然後中射於質 郊特牲 卜之日王立于澤親聽誓命
受教諫之義也注澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜
必到澤宮擇可與祭祀者因誓敕之以禮也正義於
其宮以射擇士因呼為澤宮王者獵在囿而主皮射
亦在澤 賓之初筵箋 先王將祭必射以擇士射禮
有三有大射有賓射有燕射正義將祭乃為射禮澤
宮之習射則未是正射射於射宮乃行大射鄉射記

曰於郊則閭中注云於郊謂大射於學則射宮者西郊之學也澤宮之所在則無明文毛以此篇為燕射注云大侯君侯也有熊射之禮鄭則為大射大射者將祭擇士於射宮賓射者謂諸侯來朝與之射於朝燕射者因燕賓客即與射於寢三者其處不同其侯亦別冬官梓人皮侯即大射也五采之侯賓射也獸侯燕射也不言鄉射者鄉射是州長與其民射於州序之禮天子諸侯無之射禮主於射略於樂大射云司射命曰不鼓不釋言射不與鼓節相應不釋筭也樂正命大師曰請奏貍首間若一言調其踈數以節射也然則射之

四百廿七 玉海卷七十五 十七

樂者擊鼓作歌與射者為節而已不必大作諸樂

車攻注禽雖多擇取三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮田雖不得禽射中則得取禽古者以辭讓取不以勇力取䟽所謂班餘獲射也書傳穀梁傳畧同懷宗伯注詩傳云習射於澤宮而分之尚書大傳已祭取穀梁傳陳于澤然後卿大夫相與射注澤射宮也又射夫既同䟽田無射禮既田乃有班餘獲射在於澤宮言同復將射之位在澤宮之位也鄉射禮云禮射不主皮不勝者降即此是也

家語郊問篇王親立于澤宮以聽誓命

說文泮諸侯鄉射之宮西南為水東北為墻

周射宮

諸子掌國子之倅秋合諸射注射射宮也䟽射宮即國之小學在西郊則虞庠是也司几筵䟽大射席在虞庠

大司馬大射合諸侯六耦注大射王將祭射于射宮以選賢也司裘注凡大射各於其射宮䟽西郊之學

大射儀公入驁注射宮在郊以將還為入

射義諸侯歲貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭已射於澤然後射於射宮正義其射宮天子大射則在廟也司服云享先公饗射則鷩冕天子賓射則在朝射人云諸侯在朝皆

四百廿八 玉海卷七十五 十八

北面是也其服皮弁服天子諸侯燕射則在寢諸侯燕於小寢天子路寢之朝謂之燕朝鄉射記云君國中射則皮中注謂燕射其服則玄冕緇衣素裳諸侯太射在郊學鄉射記於郊則閭中注云大射於大學其服皮弁諸侯賓射者在國則亦在朝若在國外相會則在竟鄉射記於竟則虎中其服亦皮弁其卿大夫以下射之所在無明文禮曰大射之禮王將祭射宮擇士以助祭張虎侯熊侯的侯若今之的天子射中可以服諸侯也天子侯中丈八尺

樂記䟽郊射射於射宮在郊學之中天子於郊學而射所以擇士簡德習禮射於學故貫革之射止息也熊氏云殷禮小學在

公宮南之左。大學在郊。武王猶用殷制。故小學射貍首。
為學射騶虞。言為射宮於郊者大學也。賈華所謂軍
射也。禮義疏仲秋之時。合其諸子在於射宮。擇士
習射之宮也。穀梁傳習射於射宮。

周射節

樂師凡射。王以騶虞。大司樂。以射。令奏騶虞。諸侯以貍首。大夫
以采蘋。士以采蘩。為節。注。皆樂章名。在國風召南。唯
貍首在樂記。射義曰。騶虞樂官備。貍首樂會時。采蘋
樂循法。采蘩樂不失職也。鄭司農說以大射禮曰。樂
正命大師曰。奏貍首。閒若一。疏。樂記曰。左射貍首。右

玉海卷七十五　十九

射騶虞。閒若一者。謂七節五節之間。緩急稀稠如一。
大師帥瞽而歌射節。注。王歌騶虞。鍾師凡射。王
奏騶虞。諸侯奏貍首。卿大夫奏采蘋。士奏采蘩。射
人九節七節五節。注。奏樂以為射節之差。詳見大射
騶虞九節。貍首七節。采蘋采蘩皆五節。言節者容侯
道之數。射義云云。詩曰。曾孫侯氏。四正具舉。大夫
君子。凡以庶士。小大莫處。御于君所。以燕以射。則燕
則譽。注。此貍首節也。疏。鄉射注云。五節歌五終。四節
四拾。其一節先以聽也。然則九節者五節先以聽。七
節者三節先以聽。皆以四節應乘矢拾發也。鄭注大

射云。貍之言不來也。其詩有射諸侯首不朝者之言
大射禮。獻大夫之後。乃後工入樂作。而後射。若燕射
則說屨升堂坐之後乃射矣。孔子曰。射者何以射。何以
聽。循聲而發。發而不失正鵠者。其唯賢者乎。疏。射中
與樂節相會為難。郊特牲孔子曰。射之以樂也。何
以聽。何以射。士使之射。不能則辭以疾。垂弧之義。注。
多其射容與樂節相應也。大射儀司射與司馬請
以樂于公。注云。請奏樂以為節也。射用應樂為難。疏。
禮射其節比於樂。司射命曰。不鼓不釋。注。鼓亦樂之
節。凡射之鼓節。投壺其存者也。周禮射節。天子九諸

玉海卷七十五　二十

侯七。卿大夫以下五。疏。今禮記投壺篇圖出魯鼓薛
鼓云。取半以下為投壺節。盡用之為射節。奏貍首注
逸詩曾孫也。漢郊祀志。萇弘設射不來。史記設射貍首。記有宗暖所歌之辭曰。貍首之班
然或曰。貍首鵲巢也。篆文。貍似鵲首似巢。

見朝儀

周射朝

漢射法。射書　唐射經 又見後

藝文志兵技巧十三家。百九十九篇。逢門射法二篇。
陰通成射法十一篇。李將軍射法三篇。李廣魏氏射
法六篇。強弩將軍王圍射法五卷。望遠連弩射法具

十五篇護軍射師王賀射書五篇 晁錯傳 居則習
民於射法 李廣傳 世世受射注射法 控弦貫石之威
勤北狄 唐志 藝術有王琚射經一卷張守忠射記
一卷 通典貞觀制引趙國公王琚教射經上下篇

漢辟雍大射 射宮

紀 明帝永平二年三月臨辟雍初行大射禮 月令季春大合樂今天子以大射郡國以鄉射代之 和帝永元十四年三月戊辰
臨辟雍饗射 順帝陽嘉元年三月庚寅帝臨辟雍
饗射大赦改元陽嘉 禮儀志 永平二年三月上始
帥群臣養三老五更于辟雍行大射禮注袁山松書

玉海卷七十五 二十一

曰天子皮弁素積親射大侯 周雅頌樂辟雍饗射之
詩 輿服志 行大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮
者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皂
領袖下素裳 百官志 太常卿大射養老皆奏其禮
儀 東京賦 春日載陽合射辟雍設業設虡宮縣金
鏞鼖鼓路鼗樹羽幢幢伯夷相儀后夔為工張大侯
制五正設三乏厞司旌并夾既設儲乎廣庭天子乃
撫玉路時乘六龍發鯨魚鏗華鐘大丙弭節風后陪
乘攝提運衡徐至于射宮禮事展樂物具王夏闋騶
虞奏決拾既佽彤弓斯張仁風衍而外流誼方激而

遐騖 列傳 曹充建武中議立大射養老禮儀 樊
準上疏明帝每饗射禮畢正坐自講雖闕里之化矍
相之事不足言 陳王羨子思王鈞立不法私行天
子大射禮注謝承書曰陳國戶曹史高慎諫曰諸侯
射豕天子射熊八彝六尊禮數不同奢僭之漸不可
聽也 張敏永初元年安帝召拜司空六年春行大
射禮陪位

漢鄉射 郡縣饗射

儒林傳序 高帝引兵圍魯魯中諸儒尚講誦習禮於
是諸儒始得修經學講習大射鄉飲之禮 禮樂志

玉海卷七十五 二十二

河間王雅樂春秋鄉射作於學官 傳 司馬遷鄉射
鄒嶧 韓延壽為東郡太守修治學官春秋鄉射陳
鍾鼓管弦盛升降揖讓及都試講武習射御之事歌
者先居射室 李奇曰都試射堂也 延壽坐射室騎士從者帶弓
鞬羅後 後儒林傳序 本初元年詔於鄉射月一饗
會注漢官儀春三月秋九月習鄉射禮禮生皆使太
學學生 後傳 劉昆陳留人教授弟子每春秋饗射
常備列典儀以素木瓠葉為俎豆桑弧蒿矢以射菟
首 注歌菟首之詩而為節 行禮縣宰率吏屬觀之 儒林 鮑永
為魯郡太守孔子闕里無故荊自除從講堂至于里

門永謂府丞及魯令曰闕里自開豈夫子欲令行禮
邪乃會人衆修鄉射之禮　秦彭爲山陽太守以春
秋饗射修升降揖讓之儀 補吏　楊厚門人爲立廟
郡文學掾史春秋饗射常祠之　伏湛傳論惠公造
次急於鄉射之禮　禮儀志注服虔應劭曰漢家郡
縣饗射祭祀皆假士禮而行之樂縣笙磬籩俎皆如
士制　儀禮注 鄉射禮 今郡國行此禮以季春今郡國
行此鄉射禮皮弁服與禮爲異
禮記射義疏儀禮大射云耦進上射在左並行當階
北面揖及階揖升堂揖皆當其物北面揖及物揖射
畢北面揖揖如升射是射時升降揖讓也大射又云
飲射爵之時勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說
決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣揖如始升
射及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐
上之觶立卒觶坐奠於豐下興揖不勝者先降是飲
射爵之時揖讓升降也
宋蔡興宗爲會稽太守三吳舊有鄉射禮久不復修
興宗行之禮儀甚整先是元嘉中羊元保爲郡亦行
鄉射

漢大射曲臺　博士行大射禮

見臺類　五行志永嘉二年三月博士行大射禮有
飛雉集于庭歷階登堂

晉宴射華林園

文選應吉甫有晉武帝華林園集詩注干寶晉紀泰
始四年二月晉武帝與羣臣射於華林園　晉書應
貞字吉甫武帝於華林園宴射貞賦詩最美詩曰於
時肄射弓矢斯御發彼五的有酒斯飫 的射質也

晉鄉射

通典晉咸康五年征西庾亮行鄉射之禮依古周制
親執其事洋洋有洙泗風宋武帝爲宋公在彭城九
月九日出戲馬臺射北齊三月三日射　晉輿服志
行鄉射禮則公卿委貌冠　隋志禮類雜鄉射等議
三卷晉太尉庾亮撰

元魏射宮銘

宣武景明中幸鄴帝親射遠及一里五十步羣臣勒
銘於射所後於河內懷縣親射矢一里五十餘步侍
中高顯等奏聖武自天神藝夙茂巧會騶虞之節妙
盡矍圃之儀威稜攸疊虤兕懾氣才猛所振勍懸弭
心足以肅截九區懸赫服八宇盛事奇跡請勒銘射宮

隋大業武德殿

記 開皇十二年十一月甲子，百寮大射於武德殿。大
業四年正月庚戌，百寮大射於允武殿。
周武帝保定元年正月丙子，大射於正武殿。二年十
月辛亥，御大武殿大射。

唐大射 射殿

會要 武德二年正月，正月一云五年正月辛丑。賜群臣大射于玄武
門。四年八月，一云九月癸亥。九賜五品以上射于武德殿。貞
觀三年三月三日甲辰，賜群臣大射於立德門。立一作德
五年三月三日癸亥，賜文武五品以上射武德殿。
九月乙丑同。舊紀：貞觀五年九月乙丑，賜群公大
射於武德殿。六年三月三日丙辰，賜群臣大射武
德殿。十一年三月三日戊子，引五品以上射於儀
鳳一作鸞殿。十六年三月三日戊午，賜百僚大射於
觀德殿。九月九日，又賜文武五品以上射於玄武門。
永徽三年三月三日丙辰，幸觀德殿，賜群臣大射。
五年九月三日乙亥，御丹霄樓，三品以上行大射
禮。四日丙子，賜五品以上射。帝升永光門樓觀之。
麟德元年三月三日，展大射禮。景雲二年，源乾曜
上表請行射禮。先天元年九月九日乙亥，御安福
門，賜公卿射。麟德後此禮久廢，今重行之。二年三

月三日，太上皇御安福門，觀百僚射，至八日乃止。
開元七年三月三日，賜百官射。八年九月七日，制
賜百官九日射。給事中許景先駁奏，遂罷之。二十
一年八月，詔曰：將射侯以觀德，豈愛羊而去禮？其三
九射禮依舊九月九日。五品以上賜射于安福門樓下。
自此以後，射禮遂廢。以上會要 玉大射樂章四：皇帝射
騶虞二奏，王公射貍首一奏，迎送皇帝入閤奏太和。
初張大侯完樂，皇帝大射以姑洗宮奏騶虞之曲，皇太子奏貍首之曲。志 射前一日
太樂令設宮縣之樂，鼓吹令設十二案於射殿之庭，
張熊侯，去殿九十步，設乏於侯西北十步，及五福
庭前少西布侍射者位，陳賞物於東階下，罰豐於西
階下。其日質明，皇帝服武弁，文武官公服，引入，樂作
如元會儀。酒二徧，侍中奏稱有司謹具，請射。制可。王
公以下皆降立，文官東階下，武官西階下。千牛備身
奏御弓及矢，立東階上。千牛中郎奉決拾以笥，千牛
將軍北面張弓，以袂順左右隈，左執弣，右執簫以進。
千牛郎將以巾拂矢，二一供御。欲射，協律郎舉麾，先
奏鼓吹，及奏樂騶虞五節，御及射第一矢與第六節
相應，第二矢與第七節相應，以至九節。協律郎偃麾，
樂止。千牛將軍以矢行，奏中曰獲，下曰留，上曰揚，左

曰左方右曰右方侍射者進云云樂奏貍首三節以至七節樂止有司奏請賞罰若特射無侍射之人則不設楅不陳賞罰若燕游小射則常服不陳樂縣不行會禮（禮玄說射禮入嘉禮開元入軍禮） 通典唐制射于射宮則張熊侯觀于射宮則張麋侯皆去殿九十步若游宴則不陳樂縣　張說玄武門侍射詩序開元之初季冬望後二日乃命群臣合宴射堋新成秦侯旣設槷伏林立帷軒霧布卷珠箔臨王除唐弓在手夏箭斯發應弦命中屬羽連飛詩曰彫弧月半上畫的暈重圖　元稹有觀兵部馬射賦

唐顯德殿習射

通鑑武德九年九月丁未太宗引諸衛騎兵統將等習射于顯德殿庭上親臨試中多者賞以弓刀布帛其將帥亦加上考謂將軍已下曰兵士習弓馬庶使汝戰鬬前無橫敵居閑無事則為汝師突厥入寇則為汝將朝臣多有諫者上不納日引數百人於殿前教射自是士卒皆為精銳

唐諸王射苑中

肅宗初為忠王嘗與諸王射苑中矢三發連中的觀者以為神

唐射宮

見東宮官

唐射經

崇文目射經一卷王琚注射法一卷射書十五卷射鑑九圖一卷射記一卷九章射術三卷九鑑射經一卷　書目王琚射經一卷分上下二篇上篇論體法下篇較弓刀（武經總要云王琚教射二篇多言射之容止）射訣一卷唐王琚道案田逸張宗王琚韋蘊等經纂為此書有四戒三謹五善五難二合三開五病隨題立注從注加詩射訣要畧一卷題漢李廣撰論學射體法之病凡十

五篇淺近蓋依託也

唐馬射圖

志藝術陳宏畫玄宗馬射圖

含元殿賦張三侯以興武　王涇節度荊南分射三等課士習之

唐太學射堂

文苑英華周存觀太學射堂賦非取善於主皮蓋繹心而正己外直諸體內正乎志循聲而發彼有的得祭而益乎爾地　孫樵云嘗入太學見叢甓瓦土而起就視得石刻乃射堂舊址

建隆迎春苑　金鳳園　玉津園

北園習射

建隆二年二月二十六日辛卯，幸迎春苑習射，帝中的者三，從官稱賀。閏三月十六日癸未，三年正月十六日庚午，五月七日甲子，六月二十六日乙卯，十二月九日癸亥，乾德二年正月癸未，三年五月壬申，四年五月十四日己丑，五年四月二十日戊寅，又射。

建隆四年三月十二日辛未，幸金鳳園，召符彥卿等習射，帝七發皆中的，彥卿等進馬稱賀，賜從臣名馬銀器。四月二十四日丁亥，幸玉津園，閱諸軍騎射。紀云乾德四年三月十六日乙酉，九月十四日乙巳，又閱射。

乾德二年正月十六日乙巳，幸玉津園，命從臣習射，帝中的者五。三月辛巳，五月十九日癸未，三年七月丁酉，四年五月庚午，五年三月丙午，開寶二年九月壬戌，三年七月戊辰，四年三月乙巳，又宴射。

乾德四年二月七日癸卯，幸北園習射。二十三日戊午，召近臣習射苑中。七月己巳，幸開封府尹北園宴射。

開寶六年四月四日丁亥，召皇弟開封尹、節度石守信等賞花，習射於苑中。甲午，召近臣宴射苑中。五月庚午，宴射苑中。

開寶講武殿習射

八年三月二十九日辛丑，召契丹使於講武殿觀武士習射。（戊寅，召近臣宴射苑中。）

太平興國玉津園習射

太平興國二年二月乙巳，五月乙丑，習射於玉津園。九月壬寅，幸西御園習射，上中的者八。十一月庚寅，幸內園習射。癸丑，習射內園，上中的者六。三年八月癸丑朔，四年二月壬子，十二月乙卯，五年閏三月庚午，七年五月甲午，九年五月辛亥，端拱元年八月庚辰，正月癸未，淳化二年三月，五年二月丙午，並幸玉津園習射。

太平興國含芳園習射

太平興國六年十月丙寅，幸含芳園習射。八年七月癸未，幸含芳園習射。九年（即雍熙元年）三月壬申，幸含芳園習射，上中的者四。宋琪曰：陛下控弦發矢，一如在晉邸時。時偽主劉繼元、李煜等皆侍坐，琪奏曰：繼元等皆江南、塞北之人，累世不賓，非神功聖德，豈致如此。琪與李昉等因賦詩進，以形容盛德。上悅，屬和賜之。（一本云：時劉繼元、李繼捧等皆侍坐，相宋琪因贊神武，與李昉等賦詩，上和賜之。）

雍熙二年閏九月十三日甲申，幸含芳園，張樂習射。

太平興國習射水心殿

太平興國九年三月丁巳駕幸後園習射中的者五乙丑又召近臣賞花後園上曰四方無事朕以天下之樂爲樂宜令侍從詞臣各賦詩因習射水心殿宰相宋琪等各以應制詩上進上吟咏久之 雍熙三年二月乙丑幸新騏驥院遍召近臣宴後苑上臨池釣魚令侍臣賦詩遂御水心殿習射飮從官酒四年三月己卯登水心殿張樂習射四月丁未幸金明池觀水戲因習射上中的五賜從官飮九月丙寅水心殿習射中的五十月壬辰召親王近臣射後園上中的五

淳化四年三月甲寅宴後苑命群臣賦詩因習射水心殿上五發中的閏十月辛卯後苑習射四中的五年三月戊午(同上)中的六張樂飮酒 至道元年三月壬戌宴後苑登水心殿習射

太平興國迎春苑 宜春苑射

太平興國三年正月二十八日癸丑幸迎春苑習射帝中的者九五年閏三月丙午幸北園習射上中的者五九月丁未習射內園七年二月庚午幸宜春苑習射 淳化三年正月射迎春苑

太平興國瓊林苑習射 後苑習射

太平興國八年二月甲寅召近臣習射後苑上中的九三月庚申幸御龍直班院閱武回幸後園習射是月癸酉又幸瓊林苑習射上中的四 雍熙二年三月戊午習射後苑上發皆中的四月丙子習射後苑召近臣賞花釣魚上中的五丙申幸瓊林苑習射七爲歌詩賜羣臣 淳化二年三月乙卯射瓊林苑三年三月庚申宴瓊林苑因上中的五六年二月射瓊林苑

淳化後苑習射賦詩

淳化元年二月己未宴近臣於後苑習射張樂飮酒詔群臣賦詩上亦賦一章賜宰相呂蒙正等九月辛巳(八月)召近臣後苑習射因御崇政殿觀角抵之戲二年三月庚子朔宴後苑上臨池釣魚詔群臣賦詩因習射上中的四三年三月丙午宴後苑因習射五發皆中的

淳化大射圖

五年九月壬子(二十三日)中書門下獻大射圖先是八月五日甲申上有意於大射詔有司講求典故(實錄云講大射儀)自周官射禮及開元開寶禮斟酌損益草定其儀大約如朝謁元會之禮酒三行有司奏賜王公下

射侍中稱制可皇帝改服武弁射於殿上布七埒於
殿下自公卿大夫各有著位開樂虡於東廂中設熊
虎等侯陳賞物於東階以賞能者設豊爵於西階以
罰否者并畫其冠冕儀式表著埻韝精埒之位以進上
覽嘉之謂宰相曰俟弭兵當與卿等行之

至道崇政殿射

元年三月己巳令衛士數百射於崇政殿庭召張浦
觀之先是上賜李繼遷勁弓三皆力及一石六斗繼
遷意上欲威示戎虜非有人能挽也至是士皆引滿
平射有餘力浦大駭上問戎人敢敵否曰蕃部弓弱
矢短敢拒敵乎

咸平苑中宴射　玉津園射

咸平二年九月戊子九日召宗室宴射于苑中癸卯
宴射于後苑帝中的者十一四年閏十二月己巳宴
射後苑五年三月戊戌射于水心殿六年三月丁未
又射至祥符九年正月丙午朔宴射凡八　咸平三
年五月丁丑朔幸玉津園召從臣射于西園北亭帝
中的者九九月壬辰十八日帝中的十二祥符四年五
月丁丑四日中的者八五年五月癸未十七日六年四
月丙戌二十五日九年五月己巳天禧元年五月己亥二
日三年四月庚戌七日並射玉津園　咸平三年十
二月丁巳十四日幸殿前班院閱馬射遂宴射後苑上
七中的

咸平瓊林苑射

咸平三年五月己丑十三日幸瓊林苑南亭命親王師
臣射帝三中的四年四月丁巳十六日六年四月戊辰
九日祥符三年三月壬辰四月辛未又射

咸平含芳園習射

咸平四年八月壬子十一日幸含芳園習射景德元年
正月癸巳三年九月甲寅又射

咸平宜春苑宴射　潛龍園宴射

五年二月己丑幸上清宮宴射宜春苑上中的者六
六年十二月戊寅十八日幸潛龍園宴射上中的者七
祥符元年九月乙亥二年九月乙丑又宴射于潛龍
園四年十二月辛亥幸殿前班觀習射移幸潛龍園
宴射

咸平後苑習射　射宮詩

咸平四年三月十八日己丑後苑賞花習射帝與近
臣言及大射投壺鄉飲酒之禮因命直館各賦射宮
五言六韻詩帝詔群臣極歡八月壬子幸御龍圖閣

射勁弓賜繒綵有差遂幸含芳殿宴射

景德凱旋燕射

元年十二月戊午宴從臣于行宮後苑之西亭因習射上連中的群臣奉觴稱賀李繼隆等相繼而中上命矢連發疊中之咸賜襲衣金帶鞍馬舉酒屬之戊戌北征凱旋庚子賜近臣宴于寇準第諸帥宴射于本司賜上尊珍膳

祥符太清樓宴射

元年三月庚午二年正月癸亥三月戊辰三年閏二月辛未四年八月庚戌六年三月丙申七年三月癸巳十月丙寅九年三月丁巳天禧三年三月十三日庚午皆宴射于太清樓下又景德四年三月甲寅宴後苑射於太清樓下

祥符水心殿宴射　射堂　射賜詩

元年五月庚申朔幸玉津園水心殿宴射帝中的者十又觀衛士騎射於苑南門二年五月庚申幸玉津園宴射水心亭三年閏二月十七日丁卯幸開封府射堂命宗室牧伯射帝中的者七三月壬辰幸金明池瓊林苑宴射上作七言詩賜近臣屬和八月廿四日庚申幸含芳苑宴射帝中的者再四年十二月十二日辛亥幸殿前班召從臣觀騎士習射移幸潜龍苑宴射五年四月五日壬寅幸瓊林苑宴射帝作五言詩賜近臣和六年四月戊戌幸瓊林苑宴射上作歌丙戌射于水心殿上十中的七年八月八日辛酉幸瑞聖苑宴射於水心殿帝作五言詩賜近臣八年三月十日丙申幸瓊林苑宴射上中的者六帝作七言詩近臣和九年四月九日壬午幸瓊林苑宴射帝作七言詩賜從臣五月二日乙巳宴射玉津園帝作七言詩從臣和

祥符幸射堂宴射

三年閏二月丁卯幸開封府射堂宴射又至西堂閱太宗御書圖畫上作詩從臣皆賦甲戌增葺射堂為繼照堂設帝張樂許士民游觀三日　至道初上居府廨太宗命府東建堂習射周起奏陛下嘗所聽事臣不敢居

天聖瓊林苑賜射　玉津園宴射

寶元瑞聖苑射

天聖八年四月三日乙酉幸瓊林苑賜從官射于苑亭遂燕從臣是日芳有五色雲九年四月己卯景祐三年四月辛亥五年四月癸酉　慶曆二年四月

甲戌朔六年四月辛亥朔八年四月甲戌 皇祐二
年四月丁巳朔四年四月丙子朔 嘉祐六年四月
七年三月又射 至和二年四月四日壬辰幸瓊林
苑宴射上中的者十四已而閱騎士射柳枝 嘉祐
七年三月丁丑燕瓊林苑觀衛士射柳枝
天聖八年五月十一日幸玉津園宴射上中的者七
從臣奉酒貢馬稱賀九年五月丁巳射慶曆五年八
月又射四年五月壬申幸玉津觀稻遂燕從臣射于
園中上中的十九
寶元二年八月丁亥二十日幸瑞聖苑射上中的十一

慶曆元年八月丁丑朔又射 五年八月丁巳幸
瑞聖園觀刈穀燕從臣射于苑中觀騎士射柳枝
皇祐元年八月乙亥凡四幸
景祐太清樓宴射
景祐二年十月八日戊午宴射太清樓帝中的者四
慶曆五年九月九日辛卯六年九月九日乙未又射 四
年九月丁亥召宗室燕太清射于苑中
熙寧瓊林苑宴射
熙寧三年四月三日幸瓊林苑宴射 元豐二年四
月辛丑三日再幸宴射上中的群臣皆賀廼命群臣

射御苑門觀軍士射柳枝上再幸也苑
熙寧六年五月臧景言馬射六事一曰順騎直射二
曰背射三曰盤馬射四曰射親五曰野戰六曰輪弄
谷為說以曉習射者詔即武學教習并下經略將官
熙寧太學射圃
熙寧十年二月癸巳詔太學西門脩築射圃聽諸生
遇假日習射從國子監請也
宋朝神射式
書目廣弓經一卷紀旦取韋蘊舊篇仲既新訛李將
軍手訣王堅道歌詩削浮辭成此書神射式一卷王

德用分襪弓遺箭去病射親四類又劉懷德以所聞
德用射法之要分為十篇為射法一卷任權撰弓箭
啓蒙一卷謂學射之術有五張仲商射訓一卷馬思
永射訣一卷十篇論體法辨弓箭弦及射親之要王
越石射議一卷有選弓擇矢容體引挽斷發去病凡
親凡七篇
乾道玉津園射 燕射舊儀 淳熙燕射
賦詩
乾道二年二月四日幸玉津園射次命皇太子慶王
恭王次管軍臣僚射如是者三每射四發上前後四

中的先是閤門討論燕射舊儀輔臣奏曰比政和新
儀所載儀式煩苛費亦不少上曰祖宗朝想無樂今
宜事事節省別行議定七年二月十二日諭輔臣曰
祖宗數召近臣賞花釣魚朕暇日欲命卿等射飲君
臣相親則情通九年十二月二十二日庚辰臣僚請
令太學生習射上曰玉津燕射唯武臣射文臣亦當
與可討論典故以聞 淳熙元年三月十三日庚子
禮官言按會要游幸池苑賜宴詔宗室武臣射無文
臣射典故於是詔從駕文武臣射用唐正觀中賜文
武五品以上射於武德殿故事九月壬寅叶八冊幸

玉津園燕射賜皇太子已下宴酒三行樂作上臨軒
有司進弓矢上中的皇太子進酒率群臣再拜稱賀
宣皇太子射射中次宣與射臣僚文臣葉衡等皆射上再射
復中的保信節度鄭藻起居舍人王卿月環衛官蕭
奪里懶射中賜襲衣金帶上賦七言詩丞相曾懷已
下屬和還宮都人聳觀驩動林野二十七日詔臨安
府擇寬閑地建射圃備百僚習射四年三月十日又
射九月二十二日選德殿觀擊毬
紹興十八年五月丙子金使賀天申節始燕射于玉
津園遂為故事

淳熙後苑觀射 射鐵簾又見講武類
宴凌虛閣上壽
二年二月庚辰宣引輔臣使相至後苑觀步軍司弓
弩手射上曰近來諸軍射藝頗精每射訖上親視所
中箭多寡并射入鐵簾淺深賚賜有差宴群臣于凌
虛閣下丞相葉衡等席于左少保士輵等席下右酒
三行衡率群臣以次上壽再拜退詔宣勸在列已而
舞劍者進其技精絕上曰此軍中之樂衡乞獨班拜
奉萬年之觴上喜飲釂命以琉璃鍾酌丞相徧及群
臣仍各第其量以賜上曰茲有典故衡奏是乃祖宗
賞花釣魚故事越二日選德殿奏謝上曰猶恨不得
與卿款曲

淳熙試進士射
孝宗嘗諭輔臣欲令文士能射御武臣知詩書淳熙
元年三月庚子禮部申監言知道州樓源請令大學
生習射州縣學置射圃令欲舉行舊法令太學生講
習射禮進士殿試上二甲人擇日試射庶合射宮試
士之意從之二年五月己丑御射殿引新進士按射
元年七月二十六日太學置射圃孝宗課儒生以金穀權空言之無補角進士以弧矢憲戎備之或迹
元豐六年五月癸未司業朱服請太學生暇日習

射從之
宋劉上皇帝後苑燕射賦睽取生弧之象樂著天騶
之節披虎落之圍會麟定之親始講射侯之容將明
潔觶之禮天威粹鍵帝表胖正彫弓栗笴儼若有容
栖鵠畫正春然命中賦曰執徐統歲少皞司秋月著
授衣之令日紀吹花之游司射謹官梓人庀具飾虎
進侯張貍設步扉崇旌以竝拖畫廣堋而雲布弁夾
竝儲決拾相旅我物孔陽我儀用光剡矢薦於夏籠
彫弓出於扶桑釆五旝而烈暈歌九節而升堂萬乘

來御群心樂康弦隨月上弓與天張捨拔則供應弦
而中主皮劃其已徹勁羽飲而猶動駭跋烏於日域
震封狼於星象皇衿兌說協氣雲蒸少府之賜錢承
地庖人之割肉如陵軒霞蕃后盤石宗英美發的之
希代咸奉觴而造庭射之為義是謂觀禮外則審固
而正躬內則雍容而繹志支左屈右之態項發口縱
之異或合宴序賓或算多與祭公用隼而射墉觀如
墻而揚觶中則得為諸侯爭有似乎君子然特人臣
之善容未識我皇之射意若夫修五常為弓矯百度
為矢總黎獻以植的罄綿區而除位參天地之控引

順陰陽而張弛一發則英雄在弦虛撫則蠻夷斷臂
豈徒鵠取難中之名騶樂應官之備
曹子建詩控弦破左的右發摧月支注列邯鄲淳藝
經曰馬射左邊為月支三枚馬蹄二枚 曹毗馬射
賦曰脩埒坦其平舒 應瑒馳射賦白檜動鼓震
李充良弓銘力稱顏高巧發由基
射之制尚矣上火下澤象著義經弦弧剡矢利拁黃
帝著姐定憲其禮益詳由臺辟雍武德元武開舉漢
唐制度畢陋 弧矢肇於黃帝射侯見於虞書 曲

臺習肄辟雍舉行正觀武德之儀開元安福之制
貍步是分虎侯是辨 禮正六耦詩歌九節 巾車
三乏司裘五正 雪鶴仿箭星麟集弦 附枝觀體
定株水觀心平 左攬繁弱右接綦衛 六鈞七觀
中有疊雙控無虛發 始睽畫而取象終井儀以
莫名 六鈞用壯百中無疑和容就列省括干燕
蒙輪之俊超乘如飛 聽采蘋之章逞穿楊之妙
工歌九夏庭列三侯 立豐置福 具鹿中歌貍首
唐弓九合夏箭三成 以祈爾爵反求諸身 歌
以采蘩試可乃已 簪佩儼立冕旒高視 前疊揚

葉後貫蝨文連袂逢蒙比肩由基躡甲壯基揚鞬
觀孔引滿雷硠騰倢飆疾彈弓電掣激矢風追
臨廣望發百層料武藝品驍騰派藻周施和鈴重疊
覩影高鳴將超中折分馳迴場角壯永埒捷趫夫之
妓手促華鼓之繁節經元蹄而電散承素支而米聚
馬射

玉海卷第七十五

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

耕籍

武王耕籍

樂記武王云云耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也注籍田也

周王籍

禮甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛注王以孟春躬耕帝籍疏藉田之穀衆神皆用獨言帝籍舉尊言之 內宰上春詔王后帥六宮而生種稑之種獻之于王注古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之種後種先孰謂之稑王當以種于籍田舍人以歲時收種稑之種以共王后之春獻種 廩人大祭祀則共接盛注扱藉田之收藏於神倉者不以給小用疏此即廩人兼掌御廩所藏籍田之收者

詩載芟春籍田而祈社稷箋籍田甸師氏所掌王載耒耜所耕之田天子千畝諸侯百畝籍之言借也借民力治之故謂之籍田疏王一耕之而使庶人芸芋終之是借民者謂借此甸師之徒也萬民之業以農爲本五禮之事唯祭爲大以天子之貴親執耒耜所以勸農業也祭之所奉必用己力所以敬明神也周公成王之時耕籍以勸下民 臣工嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬箋保介車右也月令孟春云云 記祭義天子爲籍千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲籍百畝冕而青紘躬秉耒 祭統天子親耕於南郊以共齍盛諸侯耕於東郊注東郊少陽諸侯象也疏王籍田於遠郊籍田並在東南故王言南諸侯言東 月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介農官之副也之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒注謂以上辛郊祭天也春秋傳曰郊祀后稷以祈農事啓蟄而郊郊而後耕元辰蓋郊後吉辰也帝籍爲天神借民力所治之田也既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢正義曰陰陽式法正月亥爲天倉故耕用亥 季秋乃命冢宰舉五穀之要注定其租稅之簿藏帝籍之收於神倉祗敬必飭注重粢盛之委

也。藏祭祀之穀爲神倉。左傳 桓十四年八月御廩災。注。御廩藏公所親耕以奉粢盛之倉也。昭十八年。

鄅人藉稻。注。君自出耕履行之。服虔云。耕種於藉田。

哀十七年衛籍圃。注。藉田之圃。穀梁傳 甸粟而內之三宮。三宮米而藏之御廩。疏。諸侯夫人三宮。公羊傳云。粢盛委於藏也。白虎通 耕於東郊。東方少陽。農事始起。桑於西郊。西方少陰。女功所成。故曾子問曰。天子耕東田而三反之。

周藉禮

百九十二

周語 宣王不藉千畝。虢文公諫曰。民之大事在農。上帝之粢盛於是乎出。故稷爲大官。古者大史順時覛土。陽癉憤盈。土氣震發。農祥晨正。房星 日月底于天廟。營室。孟春之月 土乃脉發。農書曰。春土冒橛。陳根可拔。耕者急發 先時九日。大史告稷曰。自今至于初吉。陽氣俱烝。土膏其動。弗以告。王曰。史帥陽官。春官 以命我司事曰。距今九日。土其俱動。王其祗祓。監農不易。王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民。司空除壇于籍。命農大夫 田畯也 咸戒農用。先時五日。瞽告有協風至。王即齊宮。王乃淳濯饗醴。及期。鬱人薦鬯。犧人薦醴。王祼鬯饗醴。乃行。百吏庶民畢從。及藉。后稷監之。膳夫農正陳藉禮。大史贊王。王敬從之。王耕一墢。一耜之墢也。王無耦。以一耜耕。班三之。下各三其上也。公三。卿九。大夫二十七。 庶人終于千畝。其后稷省功。大史監之。司徒省民。大師監之。畢。宰夫陳饗。膳宰監之。膳夫贊王。王歆大牢。班嘗之。庶人終食。是日也。瞽師音官以省風土。廩于藉東南。鍾而藏之。廩。御廩。一名神倉。 而時布之于農。稷則徧戒百姓。紀農協功。曰。陰陽分布。震雷出滞。土不備墾。辟在司寇。乃命其旅曰。徇農師一之。農正再之。云云 宗伯九之。王則大徇。耨穫亦如之。民用莫不震動。恪恭于農。脩其疆畔。日服其鎛。不解于時。

四百四十八

魯語 日入監九御。使潔奉禘郊之粢盛。楚語 王后必自舂其粢。天子親舂禘郊之盛。公羊注 禮天子親耕東田千畝。諸侯百畝。

漢開藉田 親耕禮儀 耕鉅定 弄田

耕上林 藉田令

紀 文帝二年春正月丁亥。詔曰。夫農天下之本也。其開藉田。朕親率耕。以給宗廟粢盛。民讁作縣官及貸種食未入。入未備者。皆赦之。應劭曰。古者天子耕藉田千畝。爲天下先。藉者帝王典藉之常也。韋昭曰。藉借也。借民力以治之。以奉宗廟。且以勸率天下。使務農也。臣瓚曰。景帝詔曰。朕親耕。后親桑。爲天下先。本以躬親爲義。不得以假借爲稱也。藉謂蹈藉也。師古曰。瓚説是也。國語曰。宣王不藉千畝。虢文公諫。則藉非假借明矣。九月。詔曰。農者天下之本也。民

所恃以生也而民或不耕務本而事末故生不遂朕憂
其然故今茲親率群臣農以勸之其賜天下民今年田
租之半十二年三月詔曰道民之路在於務本朕親率
天下農十年于今而野不加辟歲一不登民有飢色是
從事焉寡而吏未加務吾詔書數下歲勸民種植而功
未興是吏奉吾詔不勤而勸民不明也且吾農民甚苦
而吏莫之省將何以勸焉其賜農民今年租稅之半又
曰孝悌天下之大順也力田為生之本也三老衆民之
師也廉吏民之表也朕甚嘉此二三大夫之行今萬家
之縣云無應令其遣使者勞賜三老孝者帛人五匹悌

者力田二匹廉吏二百石以上率百石者三匹及問民
所不便安而以戶口率置三老孝悌力田常員各令率
其意以道民焉十三年春二月甲寅詔曰朕親率天下
農耕以供粢盛皇后親桑以奉祭服其具禮儀六月詔
曰農天下之大本務莫大焉今廑身從事而有租稅之
賦是本末者無以異也其於勸農之道未備其除田之
租稅 景帝後二年四月詔曰朕親耕以奉宗廟粢盛
為天下先 三年正月令郡國勸農桑 武帝策董仲舒曰朕今親耕藉田以為農先
武帝征和四年三月上耕于鉅定 應劭曰齊國縣也水經注作巨淀
昭帝始元元年春二月己亥上耕于勾盾弄田 應劭曰帝時九歲未能親耕帝籍鉤盾宦者近侍故試耕為戲弄也臣瓚曰西京故事弄田在未央宮中師古曰弄田謂游宴之田天子所戲弄耳非為昭帝年幼創有此名 始元六年春正月上
耕于上林 百官表大司農屬官有藉田令丞 續漢志文帝初立藉田置令丞
食貨志文帝即位躬修儉節思安百姓時
民近戰國皆本趨末賈誼說上曰毆民歸之農皆著於
本則蓄積足而民樂上感誼言始開籍田躬耕以勸百
姓 禮志郊祀歌元冥六籍斂之時掩收嘉穀注謂收
籍田也 東方朔傳爰叔曰顧成廟遠無宿宮又有萩
竹籍田 後漢陳忠傳籍田之耕起於漢文
漢親耕祈農 耕定陶 下邳 懷 籍田倉

後漢紀明帝永平四年春二月辛亥詔曰朕親耕藉田
以祈農事比再得時雨宿麥潤澤其賜公卿半奉有司
勉遵時政務平刑罰 注禮記曰天子親耕于東郊為藉千畝冕而朱紘躬秉耒耜 義曰天子藉田供帝之粢盛所以先百姓致孝敬也藉蹈也言親自蹈履于田而耕之 十三年春
二月帝耕于藉田禮畢賜觀者食十五年二月癸亥帝
耕于下邳 章帝元和二年二月乙丑帝耕于定陶詔
三老孝悌力田賜帛人一疋勉率農功三年正月辛丑
帝耕于懷 禮儀志正月始耕晝漏上水初納執事告
祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿
諸侯百官以次耕力田種各耰訖有司告事畢是月令

曰郡國守相皆勸民始耕如儀諸行出入皆鳴鐘皆作
樂其有災眚它故若請雨止雨皆不鳴鐘不作樂注春
秋釋痾曰漢家郡守行大夫禮鼎俎籩豆工歌樂垂何
休曰漢家法陳師置守相故行其樂也賀循籍田儀曰
漢耕日以太牢祭先農於田所春秋傳曰鄅人籍稻杜
預注曰鄅人籍稻其君自出耕履行之漢舊儀曰春始
東耕於籍田官祠先農先農即神農炎帝也祠以太牢
百官皆從種百穀萬斛乃立籍田倉置令丞以給祭天
地宗廟羣神粢盛為向師縣邑常以乙未日祠先農晉志漢儀縣邑以乙日祀先農乃耕
黃瓊傳自順帝即位不行籍田之禮瓊上疏奏

曰先王制典籍田有日司徒咸戒司空除壇先時五日
有協風之應王即齋宮享醴載耒重之也書奏從之
東京賦農祥晨正土膏脈起乘鑾輅而駕蒼龍介馭間
而剡耜躬三推於天田脩帝籍於千畝供禘郊之粢盛
以致思乎勤己注為天神借民力於此田故名帝籍田在
國之辰地籍田賦注引應劭漢官儀曰天子耕於壇舉耒三推漢官儀天子升壇公卿耕訖嗇夫
下種元輔籍田為千畝亦曰帝籍耕籍東耕親耕王籍輿服志芝車上親耕所
乘注東京賦曰農輿路輅大小賀循曰漢儀親耕青衣幘
漢籍田歌辭
齊樂志籍田歌辭漢章帝元和元年元武司馬班固表

用商頌載芟祠先農晉傳元作祀先農先蠶夕牲歌詩
一篇八句迎送神一篇饗社稷先農先聖先蠶歌詩三
篇前一篇十二句中一篇十六句後一篇十二句辭皆敘
田農事胡道安先農饗食神詩一篇並八句樂府相傳舊歌
三章永明四年籍田詔江淹造籍田歌二章付太樂歌
之
羽鑾從動金駕時遊率先丹耦躬遵綠疇瓊舉既
飾纁篕以陳方變嘉種永毓宵民
魏耕籍
晉志魏三祖皆親耕闕諸侯百畝之禮通典同　明帝大
和九年二月辛未耕籍田五年正月耕籍田　繆襲許

昌宮賦太和六年春上既躬耕帝籍發趾千畝以帥
先萬國乃命群牧守相述職班教順陽宣化是歲甘露
降方內豐穰穆乎有太平之風敦義仰以農期儀晨祥
而舉趾
曹植籍田論春耕籍田謂郎中令曰營疇萬
畝厥田上上經以大陌帶以橫阡此寡人之封疆也
左太沖魏都賦籍田以禮動大閱以義舉注建安二十一
年三月壬寅魏武帝親耕籍田于鄴城東十九年正月始耕籍田
晉耕籍田賦　籍田令
晉志禮孟春之月天子躬耕帝籍漢文帝始行斯禮
魏之三祖亦皆親耕及武帝泰始四年詔曰古之聖

王躬耕帝籍以供郊廟之粢盛且以訓化天下近世以來耕籍止於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今脩千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下主者詳具其制下河南處田地於東郊之南洛水之北於是乘輿御木輅以耕以太牢祀先農 江左元帝將脩耕籍事竟不行云宋志賀循等上注哀帝欲行其典亦不能遂興寧二年欲籍田江部儀注不存中興以禳所不行宜旁之哀紀二月癸卯帝親耕籍田

紀 武帝泰始四年春正月丁亥帝耕于籍田戊子詔方今陽春養物東作始興朕親率王公卿士耕田千畝將以務本惠育海內其大赦天下八年正月癸亥十年正月辛亥耕于籍田十二月置籍田令

食貨志 是時江南未平朝廷屢精於稼穡泰始四年帝親耕籍田詔曰使四海之內競務農功者唯郡縣長吏乎

潘岳傳 泰始中武帝耕籍田岳作賦以美其事曰伊晉之四年正月丁未注云丁未誤皇帝親率羣后籍于千畝之甸禮也甸師清畿野廬掃路封人壝宮掌舍設枑青壇蔚其嶽立翠幕黕以雲布遐阡繩直邇陌如矢葱犗服于縹軒紺轅綴于黛耜驪魚麗屬車鱗萃閶闔洞啓參塗方駟常伯陪乘太僕執轡后妃獻穜稑之種司農撰播殖之器降靈壇撫御耦三推而舍廢人終畝貴賤以班或五或九思樂甸畿薄采其芳大君戾止言籍其農祕樂錄晉書曰司空掾衛所作籍田頌

杜預傳 拜度支尚書乃奏立籍田 有司奏御牛青絲繩斷詔以青麻代之

晉籍田官

溫嶠傳 明帝時奏軍國要務其五曰古者親耕籍田以供粢盛舊置籍田廩犧之官今臨時市求非所以虔奉宗廟宜如舊制立此二官

宋志 籍田令丞晉武太始十年復置江左省宋元嘉中又置

宋籍田 梁望耕臺

宋元嘉二十年十二月壬午置籍田使何承天撰定儀注史學生山謙之鳩集以奏於是造定圖注先立春九日度宮之辰地八里之外制千畝立先農壇於中阡西陌南御耕壇於中阡東陌北將耕宿設青幕於耕壇之上孟春吉亥乘耕根三蓋車駕蒼駟青旂服青衮佩蒼玉親耕二十一年正月辛酉親耕元嘉二十二年六月嘉禾生籍田一莖九穗二十三年七月乙丑嘉禾生籍田籍田令褚熙伯以聞二十六年六月甲寅嘉禾生二十五年六月壬子嘉禾生大明四年泰始元徽皆行是禮徐爰有賦先農勸耕

齊永明四年閏正月辛

亥親耕（詔江淹造籍田歌二章） 梁天監十三年二
月丁亥以啓蟄而耕（十六年二月辛亥耕） 普通二年四月丙辰
徙籍田於東郊外十五里（建康北岸築兆域如南北
郊）別有望耕臺在壇東親耕畢登此臺以觀公卿之
推又有祈年殿四年二月乙亥躬耕賜爵勞酒（中大
通以後耕籍者八）（帝有籍田詩） 陳大建元年三
月乙亥三年二月丁酉六年二月辛亥九年二月壬
午十一年二月癸亥十三年二月乙亥耕籍田凡六
後魏太武天興三年二月丁亥祀日東郊始耕籍
田祭先農孝文延興二年三月庚午耕太和十七年

二月乙丑耕籍田於平城南宣武景明四年正月乙
亥耕千畝孝明正光三年正月辛亥親耕 北齊籍
于帝城東南作祠壇四陛三壝四門設御耕壇於阡
東陌北天保二年正月辛亥耕 後周閔帝元年正
月癸亥明帝二年正月辛亥武帝保定元年正月乙
亥天和元年正月己亥二年正月己亥建德三年正
月乙亥親耕 隋制於國南十四里啓夏門外置壇
播植九穀納于神倉以擬粢盛 江總勞酒賦遵執
爵之典降食華之燕奏帝鴻之萬舞動鈞天之九變
（齊永明四年正月甲寅籍田畢幸閱武堂勞酒小會）

賜帛 齊志何諲之議鄭注云元辰蓋郊後吉亥也
何佟之議丁亥自是祭祀之日不專施於先農漢文
用此日耕籍祠先農故後王相承用之顧暠之議昭
帝癸亥耕弄田明帝癸亥耕下邳章帝乙亥耕定陶
又辛丑耕懷魏之烈祖實書辛未不繫一辰

梁籍田省

隋禮志大同五年又築雩壇於籍田兆內有祈祭則
齋官寄籍田省云 紀普通二年四月丙辰詔曰平
秩東作義不在南可於震方具茲千畝

唐籍田 籍田壇 享先農 先農壇

籍田頌

紀貞觀三年正月癸亥耕籍田 永徽三年正月丁
亥耕籍田 儀鳳二年正月乙亥耕籍田 先天元年
正月戊子親享滻東耕籍田己丑大赦改元太極
開元十九年正月丙子耕于興慶宮龍池親耕三百
餘步 開元二十三年正月乙亥耕籍田大赦賜勳
爵 乾元二年正月戊寅耕籍田 禮樂志皇帝孟
春吉亥享先農遂以耕籍前享一日奉禮設御座於
壇東西向又設御耕籍位於外壝南門之外尚舍設
御耒席皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇

帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩犧令皇
帝出就耕位廩犧令解韜出耒司農卿進受之以授
侍中奉以進皇帝受之耕三推皇帝初耕執耒者皆
以耒耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書
卿九推皇帝還入大次太常卿帥其屬耕于千畝皇帝
還宮明日頒勞酒於太極殿如元會不賀不爲壽藉
田之穀斂而鍾之神倉以擬粢盛及五齊三酒穰藁
以食牲 藉田祭先農唐初爲帝社亦曰藉田壇正觀
三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子藉田
南郊諸侯東郊今帝社乃東壇未合於古太宗曰書

稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田
宜於東郊乃耕於東郊垂拱中武后改藉田壇曰先
農壇（高五尺周四十步者先農之壇）神龍元年禮部尚書祝欽明議
曰周頌載芟春藉田而祈社稷禮天子爲藉千畝諸
侯百畝則緣田爲社曰王社侯社今曰先農失王社
之義宜正名爲帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢
等奏經無先農禮曰王自爲立社曰王社先農以爲
在藉田也永徽中猶曰藉田垂拱後乃爲先農與社
一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其
祭准令以孟春吉亥祠后土以勾龍氏配於是立帝

社壇又立稷壇於西如太社太稷而壇不設方色以
異於太社開元十九年停后稷祀神農氏於壇上配
以后稷二十三年親祀神農於東郊配以勾芒遂躬
耕盡壠止肅宗乾元二年詔去耒耜雕刻命有司改
造之曰田器朴素豈貴文飾天子出通化門釋軷而
入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推焉
舊紀 乾元二年正月戊寅有事于籍田（通鑑乙卯耕籍田）上
行九推禮官奏太過曰朕勸農率下所恨不終千畝
耳禮畢雪盈尺 會要 正觀三年正月十八日詔曰
今將履千畝於近郊復三推於舊制二十一日親祭

先農藉千畝之甸自晉南遷此禮久廢今始行之
觀者駭躍祕書郎岑文本獻藉田頌以美之（[illegible]）
（殷鑒周宣迴輿南畝駐蹕東陸）永徽三年正月二十九日丁亥親享
先農躬御耒耜率公卿耕于千畝之甸（藉田 睿宗紀）景雲
三年（即先天元年）正月十八日戊子親耕于藉田己丑改
元太極開元二十三年正月十八日親祀先農禮畢
降至耕位侍中執耒太僕秉轡訖謂左右曰帝藉之
禮古則三推朕今九推庶九穀之報也其年十一月
十六日親祀神農於東郊以后稷配親執耒耜而九
推焉（六典注開元二十三年正月上親耕于洛陽東）

門外。時學士王仲丘請行藉田之禮

唐藉田賦

會要儀鳳二年正月乙亥十二日親耕藉田於東郊禮畢作藉田賦以示群臣三年五月宰藉田所觀區種手種數區　祭先農樂章三奏豐和之舞二變顯慶三年洗馬郭瑜撰

唐藉田儀注

會要開元二十三年正月敕中書令張九齡光祿卿韋縚與禮官就集賢院撰藉田儀注　通典開元二十三年正月祀先農畢躬秉耒耜于千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝　元宗欲重勸耕藉進耕五十餘步其儀備開元禮

唐元和藉田東郊儀

志憲宗元和五年詔以來歲正月藉田太常脩撰韋公肅言藉田禮廢久矣有司無可攷乃據禮經參采開元乾元故事為先農壇於藉田高五尺廣五丈四出陛其色青草具其儀以水旱用兵而止　會要元和五年十月丁亥詔取來年正月十六日東郊藉田勑有司脩撰儀注十一月九日丙午停藉田　韋公肅傳元和初憲宗將耕藉詔公肅草具儀典容家善

之五年以河朔師旅之後物力彫耗將行而止

雍熙藉田耒耜

雍熙四年十一月四日禮儀使言御耒耜二具幷縚並飾以青准乾元故事其制如農人所執者不加彫飾事畢內中尚收之載以耕根車在玉輅前　明道二年藉田有司求太宗所御耒耜準其制以造作而青縚縚依然如新於是即用舊縚不復更造二月丁未肆赦首言太宗親耕耒耜勑有司嚴密祕護以表崇奉之意實錄云令太僕寺兼祕藏之　明道二年正月二十五日大禮使以製成御耒耜青箱等奏御二月九日齋天安殿翌日乘玉輅適耕所司農卿以耕根車載耒耜前行十一日祀畢搢圭秉耒三推侍中前授耒耜於司農卿卿授廩犧令令復耒於縚以授侍耕者　青箱舊無其制用竹木為之無蓋兩頭設襻飾以青中分九隔隔設一種覆以青帊　隋書藉田令以青箱種稑之種跪呈司農詣耕所灑之唐不行此禮

端拱藉田　藉田儀注　先農壇

觀耕臺

雍熙四年九月二十七日辛巳出御札曰王者上事穹倉下臨黎獻遵執古御今之道推子民育物之心

必務穡以勸分庶家給而人足朕嗣守大寶惟懷永
圖發一言必念生靈皆一膳必思稼穡雖燔柴告類
紫壇展薦於至誠而執耒親耕青輅未行於盛禮其
以來年正月擇日有事于東郊行藉田之禮宜令所
司詳定儀注以聞是禮廢之久矣制下之日中外歡
洽二十八日以宰臣李昉爲大禮使陳王元僖爲橋
道頓遞使翰林學士宋白爲禮儀使賈黃中爲鹵簿
使御史中丞張宏爲儀仗使仍命白黃中與蘇易簡
詳定儀注十月一日一本廿一日 詳定所言按通典乘青輅
推黛耜者所以順春氣其方位請在東郊又北齊作

壇壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門唐制高
五尺周迴四十步飾以青令請於朝陽門七里之外
十五里之內擇地爲壇壇高九尺周壝四十步飾以
青特設兩壝外壝在大次以御耕位觀耕臺樂垂之外 十五日禮儀使蘇
言舊禮於先農壇東立觀耕臺帝親耕禮畢登此臺
以觀公卿推請築臺高五尺以便陟降周圍四十步
四出陛飾以青皇帝乘玉輅以耕根車載耒耜以青
箱奉種稑之種從之十一月二十七日學士院上東
郊青城殿門名前殿曰函儀後殿曰延慶大殿門曰
龍德左掖門曰光天右掖門曰麗天東門曰鳳陽西
門曰安福南門曰祈年北門曰玄英東西廊門曰日
華月華後園亭門曰會芳御幄後門曰福慶五年正
月一本云十五日癸酉上宿齋于乾元殿甲戌鑾駕出宮備
大駕鹵簿於丹鳳門外帝服通天絳紗執圭乘玉輅
次東郊是夜宿齋室乙亥廿七日未明三刻帝服衮冕
執鎮圭親享神農氏於壇上以后稷配焉禮畢次詣
耕藉位御耕位在壝門東南行三推之禮有司版奏禮畢帝謂
侍臣曰朕志在勸農恨不能終千畝豈止於三推爲
限乎遂耕數十步侍臣固請乃止又御觀耕臺南鄉
坐觀王公耕訖侍中奏禮畢解嚴還行宮百官稱賀

帝改御大輦服通天絳紗鼓吹振作而還御乾元門
降赦一作丹鳳樓乘輿至樓前用采茨之曲升坐用隆安 制曰豈惟備
郊廟之粢盛抑亦勵蒸黎之播殖改五年爲端拱元
年丙子廿八日上賦東郊藉田五七言詩各一首賜侍
臣二月七日會要宴百官于大明殿行勞酒禮甲午群
臣獻詩賦贊頌者五十三人其後淳化稼穡有詩
犂有式 淳化元年五月二十三日禮官請先農壇
各封五十步爲兩壝壝各五十步 舊制天子孟春
吉亥享先農於東郊親耕藉田晉之南遷此禮遂廢
唐正觀中太宗始藉千畝至元和五年憲宗以河

朔師旅之後物力彫耗將行而止下歷五代禮廢者
二百餘年帝以承平既久詔酌舊典而行之天下聳
然知勸矣四月二十三日賜耆老衣帛　王元之上
籍田賦曰潘安仁賦于晉岑文本頌于唐　雍熙三
年孔維爲司業會將籍田維起周禮至唐書凡沿革
制度並錄以獻觀者稱其博

明道籍田記　儀注　類事

明道二年二月十一日丁未行籍田禮罷冬至郊祀
籍田所施一准郊例悉用端拱之制而加損益焉貢
舉人自請陪位許父老縱觀勿令呵止　仁宗皇帝

即位十一年明道元年歲次壬申十二月一本十二月一本正月庚子
三日詔以來歲仲春涓日行耕籍之禮命有司草具儀
辛丑尚書司封員外郎直集賢院王舉正太常博士
直集賢院李淑與禮官詳定儀注國史志李淑耕籍類事五卷七
日禮官請就端拱壇位因加修飾八日請改撰籍田
樂章二十二日上之付太常習肄甲子有司新製耒
耜二十七日學士院撰青城諸門及殿名正門爲崇
禮左右爲清和厚德正東爲寅賓正西爲西成後三
門爲咸寧側門爲宣曜延清大殿爲受禧之殿門同
名殿前東西門爲宣仁章義便殿爲含德苑殿爲臨
芳後園門爲凝華　越明年二年正月戊寅太史奏用二
月十一日丁未行禮直集賢院李淑等上耕籍類事
五卷庚辰詔以皇兄建雄軍節度允升攝左衛上將
軍蔣國公爲祀先農亞獻彰信軍節度觀察留後允
寧攝右衛上將軍萊國公爲三獻並攝行五推禮寧
國軍節度使駙馬都尉李遵等攝行九推禮二月乙
亥上御天安門閱大僕寺新置車輅二月丙午上齋
宿于東郊日傍有黃氣如龍鳳丁未服袞冕執圭祀
神農后稷於壇乃就耕位搢圭執耒行禮禮儀使張
士遜奏三推而止上曰朕既親耕不以古禮爲式願

耕之終畝以勸天下之農士遜奏曰王者三推禮經
舊式皇慈勉勸度越古先請命公卿進耕以循典禮
帝曰朕志在千畝卿等固請遂耕十有二跬而止帝
升觀耕臺南面坐觀公侯等耕王公以下執耒悉遹
五九之數籍田令奉種稑之種司農卿受而播之率
屬以終千畝帝受賀于受禧殿還御正陽門大赦天
下肆赦內一條云太宗皇帝親耕耒耜其令太僕寺敬藏之進籍田青牛四下芳
林園養之十六日賜百官福酒有差辛亥上作籍田
詩賜近臣己未命宰臣呂夷簡參政晏殊撰籍田記
二十三日四月夷簡殊罷五月丙子命宰臣張士遜典領

翰學馮元編脩直史館宋祁檢討開元故事端拱舊章〔會要〕三年二月十一日耤田禮畢御天安殿受册三月二日丁卯設勞酒宴于集英殿庚午百官加恩宋祁上頌曰丙午之旦次于帷宮淳濯圭絜昧明乃類大次欽嘉壇索先農以享之因太稷以配之乃降靈場儼朱紘紺轅儲駕洪縻停進遂推而進之幾十墢而後釋乃始弭節容與御觀耕之臺王公群后班趨以耨邁五踰九大農瀃種庶人終畝 學士院撰享先農登歌樂章 其後景祐作觀稼殿皇祐作寶岐殿

景祐元年司天監校土牛經一卷書目去其複重釋牛色等四篇爲農事之占十月己巳命知制誥丁度序之頒天下其牛色及執策者衣並以歲月支干納音相配 前紹端拱後遺紹興

元豐耤田圖 先農壇 神倉 儀注

元豐二年記未十月癸卯詔於京城東南度田千畝爲耤田置令一員以辛公祐兼從先農壇於其中神倉於東南三年十月庚辰辛公祐請下有司定耕耤儀注增修鐵麥殿以備行幸先是五月九日王存等請以南郊鐵麥殿前地及玉津園東南菱地并民田共一千一百畝爲耤田外以百畝建先農壇兆開阡陌溝洫建神倉齋宮及耕作人牛廬舍之類繪圖上之詔付禮院

四年八月壬戌八日耤田司言九穀皆稔請修講觀麥親禾臨幸儀注詳見後

政和耤田儀注

八年正月辛卯禮制局上耤田儀注 宣和元年正月乙亥躬耕帝耤會要二年二月詔曰歲二月己亥躬耕帝耤當改

紹興耤田 耕耤鹵簿 儀注 觀耕壇

十五年十一月十七日詔以來歲之春祗祓青壇親載黛耜躬三推之禮以風示于四方從司封郎中李濶之請也太常討論典故請營建于行宮之南車駕服履袍乘平輦詣思文殿進膳畢服通天絳紗行親耕之禮耕耤鹵簿儀仗依政和新儀用六百八十八人閏十一月六日丁丑兵部太常以地狹請止用其半用三百四十四人奏可庚辰九日以宰臣檜爲耕耤使十六年正月五日禮官修定親享先農親耕儀注上之二十二日壬辰皇帝袞冕親享先農行耤田禮推至七至九一云正月辛酉初耤千畝二十五日乙未百官表賀二月四日癸卯詔曰朕親耕耤田以先黎庶三推復進勞賜耆老嘉與世俗躋于富厚先是上曰詔須語簡意

足使民曉然知厚本之意　時臨安守張澄設靈壇
御耕幄殿次舍　十五年閏十一月甲申司農簿宋
楧請令守令以歲仲春出郊勞農遂爲故事
親耕七曲出大次至歸大次並用乾安享先農宮架
奏靜安之樂儲靈錫羨之舞三成　給田五百七十
畝餘以備親耕　十五年初除康與之爲藉田令三
十一年罷　淳熙元年十月二十七日復置藉田令
自端拱至紹興親耕者四
紹興十六年正月五日修定儀注前期於觀耕壇上
設御幄南向設御座於幄內皇帝升觀耕壇宮架樂

作樂正升自午階登歌樂作禮畢耕藉使升卯階立
御幄前西向四方館使引陪耕者老立壇下北向云
云皇帝降座登歌樂作至壇下升輦

祥正而青旗肅事土膏而朱紘戒典將使杏花菖葉
耕穫不愆清吟泠風述遵無廢　阡陌繡錯原隰龍
鱗蒸膏冒撅協風回春　謹察天廟申敕陽官　悠
悠春旗覛土于織陽膏澤遹于三推　擁耒成林
醲流降雨陽春如膏原隰如鱗我稼既華六合生雲
稻粱黍稷萬井龍文　民一于邦家萬斯箱　甸師

清蹕野廬掃路封人壝宮掌舍設梐青壇嶽立翠幕
雲布　后妃獻種稑之種司農撰播殖之器御玉輦
蔭華蓋金根照耀龍驤沛艾　降靈壇撫御耦游揚
柒纚洪縻在手三推而舍廝人終畝貴賤以班或五
或九　捎蘷猶以護野雉荆牟以守燎　孟春之月帥
三公九卿大夫親駕於東郊紺轅黛耜躬御帝藉三
推一墢竣事而旋彌文闕典創見一時民大和會闐
郭溢郛歌謳鼓舞聲聞于天　在豐念匱在飫思飢
炎帝之教后稷之功方我王度明而未融　稑出
椒掖器成大農　瞻揄東耒望杏開田　望朱紘之光

聽鑾輅之音作爲歌詩以告成功而纖載芟之作其
必有日矣　千畝之田三推之禮　躬稼以供粢盛
所以致孝也勸穡以足百姓所以固本也能本而孝
盛德大業至矣哉此一役也三美顯焉　史奉載耜
之禮民奏舉趾之歌　千軫風行萬轡霧轉　順動
而取諸豫時行而應乎乾　我疆我理必躬必親
農扈允臧　祥風發於耒耜瑞雪掩於郊壥　農祥
晨晰土膏初起春原俶載青壇致祀斂蹕長阡迴旋
外壝親事朱紘躬持黛耜　景集天廟脉壤祥農青
壇岳立翠幕煙平百司駿奔三公肅事紺轅黛耜綠

耦朱紘 王者必藉千畝。甫勸九農。載御耦於介間

脉陽膏於壓左。借民之力。時闢於甫田。為神之倉。歲

儲於馨稷。 服黛耜以天臨。紆朱紘而身勸。本宜一

撥遂過九推。

玉海卷第七十六

浚儀王應麟伯厚甫

禮儀

親蠶

周中春蠶北郊

禮內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服歲終稽其功事注蠶于北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉疏按月令三月此云二月以剔東鄉躬桑佐后而受獻功者比其大小與其麤良

大宰九職嬪婦化治絲枲　典絲掌絲入而辨其物

內司服王后六服鞠衣注鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事先帝大昊之屬爲蠶求福也疏謂季春將蠶后服之告先帝　巾車翟車注后所乘以出桑

記月令季春鳴鳩拂其羽戴勝降于桑蠶將生之候具曲植籧筐后妃齋戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事蠶事既登分繭稱絲效功以供郊廟之服注后妃親採桑示帥先天下也夏小正曰妾子始蠶執養宮事孟夏蠶事畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服注內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦季夏命婦官染采

祭統王后蠶於北郊以共純服亦冕服也夫人蠶於北郊以共冕服夫人不蠶於西郊婦人禮少變也

祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室公桑蠶室也近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣三月之末四月之初世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人副褘而受之因少牢以禮之及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也

玉藻唯世婦命於奠繭注世婦以下蠶事畢獻繭乃命之疏謂世婦及命婦入助蠶畢獻繭也

魯語王后親織元紞公侯夫人加以紘綖社而賦事烝而獻功

孟子禮曰諸侯耕助以共粢盛夫人蠶繅以爲衣服

公羊注后夫人親西郊采桑以共祭服

禮馬質注天文辰爲馬引蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣故此亦仲春始蠶亦謂浴種

詩蠶月條桑

書禹貢兗州貢絲

穆天子傳甲寅天子作居范宮以觀桑者乃飲于桑中命桑虞出桑者禁暴民

漢祠先蠶　漢織室蠶　繭館　蠶官

後禮儀志永平二年三月皇后帥公卿諸侯夫人蠶

祠先蠶禮以少牢注丁孚漢儀曰皇后出乘鸞輅青羽蓋駕駟馬龍旂九斿大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旗車皮軒闟戟雒陽令奉引亦千乘萬騎車府令設鹵簿公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑于蠶宮手三盆于繭館畢還宮月令曰禁婦女無觀挍谷永對四月壬子皇后蠶桑之日也則漢桑亦用四月漢舊儀曰春桑生皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上祠以中牢羊

豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神群臣妾從桑還獻於繭觀皆賜從桑者樂皇后自行凡蠶絲絮織室以作祭服祭服者冕服也天地宗廟群臣五時之服其皇帝得以作縷縫衣得以作巾絮而已置蠶官令丞諸天下官皆詣蠶室亦婦人從事故舊有東西織室作法晉后祠先蠶先蠶壇云云見晉志 輿服志漢制皇后蠶服青上縹下貴人助蠶服純縹皇后以蠶衣爲朝服 宋志漢東郊非古也魏北郊依周禮也晉西郊與籍田對其方也 董巴輿服志曰漢皇后桑於東郊苑中 傅毅洛都賦桑宮繭館區制有矩后率九嬪躬勑工女

漢親蠶

紀文帝十三年春二月甲寅詔曰朕親率天下農耕以供粢盛皇后親蠶以奉祭服其具禮儀 景帝後二年四月詔后親桑以奉祭服爲天下先 王莽傳請元后春幸繭館率皇后列侯夫人桑師古曰漢宮闕疏上林苑有繭館蓋蠶繭之所也 後紀明德皇后置織室蠶於濯龍中前書有東織西織屬少府

魏蠶北郊

宋志魏黃初七年正月命中宮蠶于北郊 韋誕親

蠶頌曰嘉柔桑之肇敷思郊廟之至敬命皇后以親蠶裨躬桑於外垌爾乃皇英參乘塗山奉輿攜姜任於後陳戴樊衛於貳車千乘隱其雷動萬騎紛以星敷登崇壇以正位覿休氣於朝陽步雕輦而下降手柔條於公桑嬪妾肅以莅事各奉職而承箱供副褘之六服昭孝敬於烝嘗 初學記 隋禮志吳韋昭製西蠶頌則孫氏亦有其禮

晉親蠶　先蠶壇　先蠶儀注

紀武帝太康九年三月丁丑皇后親蠶於西郊賜帛各有差 志周禮王后率內外命婦享先蠶于北郊

漢儀皇后親桑東郊武帝太康六年散騎常侍華嶠
奏先王之制天子親耕后夫人躬蠶今藉禮尚鉠宜
依古式備斯盛典（華嶠傳奏備蠶宮之禮）詔曰今藉田有制而
蠶禮未修今天下無事宜修禮以示四海其詳依古
典明年施行於是蠶於西郊蓋與藉田對其方也乃
使侍中成粲草定其儀先蠶壇高一丈方二丈爲四
出陛陛廣五尺在皇后采桑壇東南取列侯妻六人
爲蠶母蠶將生告擇吉日后著十二笄步搖衣青衣
乘油畫雲母安車駕六騩馬公主三夫人九嬪世婦
內外命婦皆步搖衣青從蠶先桑二日蠶官生蠶著

薄上桑日皇后未到太祝令質明以一太牢告祠皇
后至西郊升壇東南躬桑採三條諸妃公主五條縣
鄉君以下九條以授蠶母事訖皇后還便坐設享宴
賜絹各有差 晉元康儀曰皇后採桑壇在蠶宮西
南 晉閔鴻有親蠶賦 左芬文亦旣青陽鳴鳩告
時躬執桑曲率導媵姻脩成蠶蔟分繭理絲女工是
察祭服是治祗奉宗廟永言孝思

晉先蠶儀注

後魏禮志阮諶禮圖載秦漢以來輿服云乘輅后法
駕乘之以親桑晉先蠶儀注皇后乘雲母安車駕六
騩阮氏圖桑車亦飾以雲母 宋志晉氏先蠶多采
魏法（宋禮志引晉先蠶儀注） 通典載晉先蠶注
初學記引梁先蠶儀注

宋蠶宮

南史宋大明三年十一月甲子立蠶宮於西郊四年
又脩此禮悉晉氏之禮立蠶觀 宋書大明四年皇
后率六宮躬桑于西郊皇太后觀禮詔曰卜祥大昕
測辰拂羽爰詔六宮親蠶川室皇太后降鑾從御佇
蹕觀禮綠鷰既具元統方脩儀變㭊闈化動中縣

北齊爲蠶坊蠶宮

隋志周禮王后蠶於北郊漢法於東郊魏遵周禮于
北郊晉太康六年于西郊依漢故事宋大明四年始
於臺城西白石里爲西蠶設兆域置大殿七間又立
蠶觀 後周制后乘翠輅至蠶所奠先蠶西陵氏神
自齊周及隋多依晉儀損益

唐親蠶

紀正觀元年三月癸巳皇后親蠶（會要正觀元年三月十日文德后率
內外命婦有事于先蠶） 顯慶元年三月辛巳皇后親蠶總章二
年三月癸巳皇后親蠶上元元年三月己巳皇后親
蠶二年三月丁巳天后親蠶祀先蠶於邙山之陽開

元元年三月辛巳紀云十八日辛卯皇后親蠶乾元二年三
月己巳皇后親蠶 志皇后季春吉巳享先蠶遂以
親桑隋已上親先蠶散齋三日于後殿致齋一日于正寢一
日于正殿致齋之日尚服率司仗布侍衛司賓引內
命婦陪位六尚以下各服其服詣後殿奉迎皇后服
鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕降就齋室
散齋散齋之日內侍率內命婦之吉者使蠶于蠶室
前享二日大樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內女
工各位於懸後右校為採桑壇於壇南二十步所方
三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壝之外設御

位於壇之東南西向又設御採桑位於壇上東向享
日司設升設先蠶氏神座於壇上其日六尚以下詣
室奉迎尚服負寶內僕進厭翟車皇后服鞠衣乘輿
以出華蓋侍衛警蹕皇后升車尚功奉鉤司製進筐
載之內命婦及六尚等乘車從駕次大次門外降車
停大次半刻頃出次入自東門至版位樂三成受幣
跪奠於神座已奠乃奉毛血跪奠於神座前皇后復
位復升自壇酌醴齋進先蠶氏神座前奠爵尚儀讀
祝文皇后再拜飲福受胙復位尚功曰禮畢引詣採
桑壇尚功奉金鉤採桑三條止內外命婦以次采至

蠶室尚功以桑授蠶母蠶母切之以授婕妤食蠶灑
一薄止車駕還宮之明日內外命婦設會于正殿如
元會之儀命曰勞酒 張后傳親蠶苑中群命婦相
禮儀物甚盛 百官志蠶庭局公桑養蠶會其課
業 會要永徽三年三月七日甲子制以先蠶為中
祠后不祭則皇帝遣有司享之如先農 祭先蠶樂
章二奏永和之舞顯慶三年洗馬郭瑜撰 先天二
年三月二十八日辛卯皇后親祠先蠶自嗣聖以來
禮廢至是重行 開元十五年五月上命宮中育蠶
丁酉夏至賜貴近絲人一綟 元宗以六宮親蠶絲

賜近臣崔沔獻御絲賦賦見顏魯公集 率先尒薄之蠶謹躋 徐彥伯南郊
通典北齊先蠶壇高五尺方二丈四陛陛各五尺皇
后蠶壇高四尺方二丈四出陛廣八尺隋置壇於宮
北三里高四尺唐在長安宮北苑中高四尺周迴三
十步

至道養蠶經

元年馮翊民李元真獻養蠶經一卷五月十九日甲
子上觀之以不忘本業留書禁中賜錢萬 崇文目
淮南王蠶經三卷孫氏蠶書二卷

景德祀先蠶　壇　政和親蠶無斁殿
宣和親蠶
景德三年二月十一（一本二）日丙申資政殿大學士王欽若
言古者皇后親率嬪御以祀先蠶是以開寶通禮郊
祀錄並有親蠶祝辭屬之命婦不若歸於有司乃詔
自今依先農例遣官攝事三月二十八日太常禮院
言按周禮蠶于北郊以純陰也漢蠶于東郊以春桑
生也晉蠶于西郊與耤田對其方也伏請約附古事
築壇於東郊從桑生之義其壇酌中用北齊之制設
一壝二十五步如淳化四年中祠禮例每季春吉日

有司攝事從之遣官擇地以聞乃飾舊九宮壇為之
一本云享先蠶者自唐乾元三年祠於苑中是後
曠絕開寶通禮季春吉巳享於公桑有司攝事景德
三年一月二十一日資政殿太學士王欽若言切以
九年之儲以穀帛為本萬民之業以農桑為先故千
畝之祀王者所以勸耕民百巳之祠王后所以率蠶
婦稽往古之制皆合親行從後世之宜亦當攝祭伏
見開寶通禮郊祀錄並有親蠶祝詞蓋由中宮未嘗
親祭是以禮司缺而不舉義纂云后親饗貴妃亞獻
昭儀終獻攝事則尚宮初獻尚儀亞獻尚食終獻臣

謂屬之命婦不若歸於有司　按周禮大宗伯后不祭
則攝而薦徹王后之事而宗伯得攝之農祭衣食萬
人不宜獨缺先蠶之祭皇帝遣有司享之如先農可
也詔禮官詳考攝祭故事以聞乃請於東郊擇地築
壇取漢制以春桑生之義壇高五尺方二丈四出陛
陛廣五尺一壝祀禮如中祠遣太常光祿卿奉祀祝
辭以先農為準奏可元豐四年十月詳定禮文所言
唐月令注以先蠶為天駟按先蠶之義與先農先牧
先炊一也開元禮享先蠶為瘞埳於壇之壬地義羅
曰無燔柴之儀王涇郊祀錄載祝文曰惟神肇興蠶

織則是始蠶之人明矣今壇在東郊熙寧祀儀又有
燎壇則沿襲唐月令以為天駟誤矣周禮后蠶北郊
以純陰為尊請為壇北郊以享始蠶之人不設燎壇
瘞埋以祭從之大觀四年四月二十八日議禮局言
開元禮享先蠶幣以黑請從黑以合至陰之義政和
元年四月二十一日於壇側度地築公桑蠶室其親
蠶殿名曰無斁宣和元年三月二十八日皇后親蠶
于延福宮（於宮築採桑壇蠶館織室服用鞠衣）六年
閏三月三日親蠶
太宗遊金明池召田婦數十人於殿上賜席使坐問

以民間疾苦田婦愚贛無所隱避賜帛遣之 太宗興於側微民事固無不知恐富貴而忘之也每臨朝無一日不言及稼穡 真宗乳母秦國夫人劉氏本農家也喜言農事真宗自幼聞之故爲開封尹以善政著聞及踐大位咸平景德之治爲有宋隆平之極景德農田勑至今稱爲精當 司馬光奏哲宗乞省覽農田封事

紹興宮中蠶

紹興二年四月二十四日上謂輔臣曰宮中亦自育蠶欲知女工艱難俾每事質儉五年三月甲午上曰

朕令宮中養蠶庶知稼穡艱難七年五月十一日嘗傅黃積厚請季春吉巳日享先蠶從之十五年閏十一月十八日太常丞王湛請於禁中行親蠶之禮不果行 祖宗時於延春閣兩壁書農家蠶織甚詳元符間因改山水 六年六月丁酉諭宰臣檜曰宮中親種一方稻

女執懿筐爰求柔桑 儽儽其狀屢化如神 占之五泰 繅三盆備六服 海人冰蠶園客絲緒 神蠶之木帝女之林 鳴鳩醉椹之朝戴鵀降桑之日

鴛鴦惟就列鸞翔斯臨 翠蓋參差翟扇容裔 荀卿揚泉有蠶賦

觀稼 務農

禹式耦耕

大戴禮曾子制言篇昔者禹見耕者五耦而式過十室之邑則下爲秉德之士存焉 亦見荀子大略篇及通鑑外紀 書禹暨稷播奏庶艱食 論語禹稷躬稼而有天下

堯命羲仲平秩東作舜咨牧曰食哉惟時

周成王觀農事

成王親與后世子出觀農事其詩曰曾孫來止田畯至喜又率 田之吏使民耕作噫嘻之詩曰率時農夫播厥百穀 詩小雅甫田曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜箋云曾孫謂成王也田畯司嗇今之嗇夫也成王來止謂出觀農事也親與后世子行使知稼穡之艱難也爲農人之在南畝者設饋以勸之 大田曾孫來止 云云 箋云成王出觀農事饋食耕者以勸之正義成王出觀農事因即祭祀故云成王之來則又禋祀四方之神祈穀焉毛以爲成王親循畎畝以觀稼穡也 書周公作無逸知稼穡之艱

難注成王即政恐其逸豫故以所戒名篇
曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京甫田既方
既皁既堅既好大田實穎實栗是穫是畝生民明昭
上帝迄用康年莩乃錢鎛奄觀銍艾臣工亦服爾耕
十千爲耦噫嘻載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰
徂畛播厥百穀實函斯活載穫濟濟有實其積載芟
畟畟良耜俶載南畝穫之挃挃積之栗栗良耜饁
彼南畝田畯至喜上所以勞之也駿發爾私終三十
里言上所以勸之也
治生於敬畏爲國者每念稼穡之勞后妃不忘織紝

之事則心之不存者寡矣周公告成王見於詩有若
七月皆言農桑之候也見於書有若無逸欲其知稼
穡之艱難知小人之依也

漢文帝勸農詔

文紀二年九月詔親率群臣農以勸之賜田租半十
二年三月詔曰朕親率天下農十年于今吾詔書數
下歲勸民種植其賜租稅半十三年六月詔曰農有
租稅之賦勸農之道未備其除租稅後元年三月詔
議民食力田置常員親耕具禮儀志師丹言孝
文務勸農桑帥以節儉

景帝元年正月詔徙民寬大地五月令田半租後二
年四月詔親耕以奉粢盛三年正月令郡國勸農桑
禁採黃金珠玉 武帝末年悔征伐詔曰方今之務
在於力農 元鼎六年詔令吏民勉農盡地利 宣
帝本始四年正月詔農者興德之本

漢劭農

成紀陽朔四年春正月詔曰洪範八政以食爲首先
帝劭農薄其租稅寵其強力令與孝弟同科間者民
彌惰怠鄉本者少趨末者衆將何以矯之方東作時
其令二千石勉勸農桑出入阡陌致勞來之阡陌田間道也

南北曰阡東西曰陌蓋秦時商鞅所開 元紀建昭五年三月詔方春
農桑興是月勞農勸民無使後時 武紀元狩三年
秋遣謁者勸有水災郡種宿麥 董仲舒說武帝詔司
農使關中民益種宿麥 後紀安帝永初三年七月
庚子詔長吏案行在所皆令種宿麥務盡地力 後
循吏傳王景建初八年遷廬江太守教用犁耕又訓
令蠶織爲作法制皆著于鄉亭 茨充爲桂陽教民
種殖桑柘麻紵之屬勸令養蠶織屨 馬融廣成頌
宜幸廣成觀宿麥收藏

漢章帝觀收穫

紀建初七年秋九月甲戌幸偃師東涉卷津至河內詔曰車駕行秋稼觀收穫因涉郡界皆精騎輕行無他輜重不得輙修橋道遠離城郭遣吏逢迎刺探起居出入前後以為煩擾動務省約但不能脫粟瓢飲耳 崔駰西巡頌曰惟秋穀既登上將省斂平秋西成循乎西郊昔既春遊今乃秋豫 東京賦度秋豫以收成觀豐年之多稌嘉田畯之匪懈行致賚于九扈 東平王蒼傳永平四年春上書曰惟陛下因行田野循視稼穡弭節而旋至秋冬乃振威靈整法駕備周衛設羽旄

南史齊文惠太子嘗東田觀穫稻范雲曰願知稼穡之艱難無徇一朝之宴逸 文選顏延年應詔觀北湖田收詩帝暉膺順動清蹕巡廣壥樓觀眺豐潁金駕映松山

唐種麥苑中

太子瑛傳帝種麥苑中開元二十二年夏五月太子諸王侍登一本曰率太子以下躬自收穫帝曰是將薦宗廟故親之亦欲若等知稼穡之艱難因分賜侍臣曰春秋書無麥禾古所甚重比詔使者閱田畝不以實故朕自蒔以觀其成功 開元十九年親耕于興慶宮龍池

劉禹錫集大和戊申大有年詔百官觀稼詩有玉燭順成之句 白居易亦有詩

建隆勸農詔

建隆三年正月甲戌詔曰生民在勤所寶惟穀先王明訓也陽和在辰播種資始宜行勸誘廣務耕耘乾德二年正月辛巳詔曰農為政本食乃民天令土膏將起宜課東作之勤使地無遺利歲有餘糧四年閏八月乙亥詔曰百姓能廣植桑棗開荒田者只納舊租令佐能勸課種植加一階 興國七年閏十二月庚戌詔諸道州府推擇一人練土地之宜明種植

之法補為農師令相視甲畝沃瘠五穀所宜至道元年六月丁酉詔民耕曠土官吏勸課書印紙十一月辛丑詔漕臣申飭 慶曆以賈昌朝領農田

藝祖由建隆至乾德再以尺一之詔勉農功 太宗既耕帝耤命州縣立農師教種藝 章聖分道置使賜農田敕令又蠲農器之稅 仁廟明道再耤弁冕舉趾進至十有二蹕三公已下盡壟乃止 神宗蹵開千畝于國之南

周世宗顯德三年留心農穡思廣勸課之道命國工刻木為耕夫織婦蠶女之狀於禁中召近臣觀之舉

士承旨陶穀爲贊以美其事其序曰耕於歷山重華
之德也蠶於岐陽太姒之美也我后在宥之四載以
爲化民成俗者莫如身率乃命有司刻木爲耦人耕
耘之象又爲織婦蠶女之類置于紫庭亦几杖盤盂
座右之義也志在足食豈同流馬之運人皆有褐且
殊昆明之石同顯八蠶可翹足而望豈比獲圭鈞於
山陽空有採桑之號陳金根於鉤盾但爲弄田之戲
哉贊曰寅耕暑織上感皇情帝摛景轉遲遲欲行宮
簾風度扎扎有聲澆俗是念修心不蕩
乾德北郊觀稼
乾德二年七月二十三日乙未幸北郊觀稼

開寶玉津園觀刈麥 刈禾 觀稻
觀稼
開寶六年五月癸亥幸玉津園觀民刈麥八月丁亥
幸觀民刈禾紀云閱稼八年四月戊辰幸觀稻九年五月
庚辰來觀稼
太平興國幸景風門觀刈麥
太平興國三年四月二十六日庚辰駕幸景風門駐
輦觀刈麥宰臣親王節度使及吳越王劉張李黃皆
從移幸玉津園召從官射上中的者五人張樂飲群臣酒

太平興國南薰門觀稼
太平興國九年五月二日辛亥車駕出南薰門觀稼
召從臣列坐田中令民刈麥咸賜以錢帛
雍熙城南觀麥
雍熙二年五月二十日甲子上幸城南觀麥賜田夫
布帛有差上嘗謂近臣曰耕耘之夫最可矜閔
淳化南御莊觀稼
淳化五年二月丙午二十四日駕幸南御莊觀稼因幸玉
津園習射張樂賜從官飲 後周顯德元年七月庚
辰出薰風門幸南御莊觀稼

淳化四年五月己亥內出麥穗穀苗以示近臣皆長
尺餘上以膏澤應期禾稼滋茂喜形于色六月壬戌
出十種秋稼苗穗示近臣皆長尺餘至二尺
咸平玉津園觀刈麥 觀稼詩見御詩
咸平三年五月丁丑朔幸玉津園觀刈麥賜軍士衣
服緡錢召從官射於西園之北亭上九中的又宴於
別殿 四年五月壬午幸觀刈麥賜役卒衣服 五
年四月十七日壬辰幸 景德二年五月戊申三年
五月四日乙巳 祥符二年五月庚申幸六年四月
二十五日丙戌作觀稼詩賜近臣 天禧元年五月

己亥咸平二年閏四月庚戌幸三年四月二十三日庚戌幸作觀稼五言詩羣臣和四年五月丁巳七日並幸觀麥御製詩賜近臣 會要 祥符元年五月庚申朔幸玉津園南新亭觀刈麥先是止設帳殿於園南至是建亭以備遊幸四年五月丁丑幸城南觀刈麥種稻 慶曆四年五月壬申幸玉津園觀種稻

咸平含芳園觀稼

咸平四年八月壬子幸含芳園觀稼 紀云觀稼此郊宴射含芳園

景德西郊觀麥

景德三年五月乙巳幸西郊觀刈麥 祥符三年四月辛未五年五月癸未幸城南觀刈麥遂幸玉津園宴射作七言詩賜近臣和九年五月乙巳幸城南觀刈麥作七言詩從臣皆和

祥符金華殿觀麥 種麥歌

真宗垂意農政嘗於金華殿種麥玉宸殿蒔稻閑暇觀臨語左右曰見刈穫勞力愈知農耕可念食爲民天可不重邪祥符五年五月戊子遣中使以苑中金華殿所種麥示輔臣上復作歌以賜六月辛丑上以諸王所和觀麥歌示輔臣因曰諸王好學朕嘗誨以屬辭用事嘗詢僚佐則免疑誤 見實録 真宗遇風雨稍甚密遣人擷桑枝禾穗觀之或無傷則喜形于色又於内殿植稻麥暇日臨觀刈穫欲知田畝之勞

祥符蠶麥順成詩

七年五月庚戌 見御

祥符瑞聖園觀稼 觀稼詩

祥符六年八月辛未十二日瑞聖園觀稼在景陽門外即含芳園也宴從臣作郊外觀稼七言詩近臣皆和八年七月十九日丙子再幸作觀稼五言詩天禧三年八月六日庚寅又幸帝作觀稼七言詩近臣皆和 凡三幸

祥符玉宸殿占城稻 玉宸殿瑞穀圖

見御詩

祥符六年九月丁酉内出玉宸殿所種占城稻示輔臣曰此中國稻長而無芒粒老上曰此稻耐旱不擇地頗省民力可喻諸道廣種植之先是祥符五年五月辛未一本二月遣使福建州取占城稻三萬斛分給江淮西浙三路轉運仍擇民田之高仰者分給蒔之仍出種法揭榜示民是稻即旱稻也上以三路微旱則稻不登五年閏十月丙子出玉宸殿新稻賜輔臣上曰禁中種稻暇日臨觀刈穫見其勞力愈知耕農可

念也并以聖製七言詩示之。又五年十月玉宸殿新撰占城稻頌示輔臣。六年九月丁酉出苑中占城稻示百官。天禧二年十月十一日庚子召近臣於玉宸殿觀刈小香占城稻賜宴安福殿上作七言詩從臣和三年四月壬寅御製玉宸殿觀瑞麥七言詩賜近臣十月壬辰召宗室近臣觀西天綠豆小香占城稻上作七言詩三首賜之屬和四年七月辛酉詔近臣觀內苑嘉穀宴玉宸殿十月二十九日丙午詔皇太子宗室近臣於玉宸殿翠芳亭觀稻賜宴仍以稻分賜之。

天禧玉宸殿觀麥詩

見御詩

天聖南莊觀刈麥　御製

天聖三年五月癸巳十二日幸南御莊觀刈麥遂幸玉津園燕群臣閱民舍織杼聲賜織婦茶綵五年五月乙巳九年五月丁巳幸南御莊觀刈麥射玉津園宴群從臣凡三臨幸

天聖瑞聖園觀刈穀　觀稼亭燕從臣

天聖三年八月丙寅十七日幸瑞聖園觀稼亭觀刈穀粟一作遂宴從臣六年八月癸未一云八月丁丑八年八月壬辰十一日景祐三年八月壬戌寶元二年八月丁亥康定二年即慶曆元年八月丁丑朔慶曆二年八月己亥二十八日五年八月四日丁巳皇祐元年八月乙亥十五日凡九臨幸觀稼。

天聖二年九月辛卯幸太一宮還幸奉先資福院上駐輦觀耕者遣中使尉勞賜以茶綵九年九月癸亥同。

天聖元真殿觀瑞穀　蕊珠殿觀稼樂

八年八月六日丁亥元真殿觀瑞穀天章閣觀三聖御書賜宴蕊珠殿宰臣以下賦詩教坊作觀稼樂酒九行罷。

景祐觀稼殿觀稻麥

景祐二年五月癸巳後苑新作觀稼殿成會觀稼殿云六月辛未幸後苑。一本十月八日召近臣後苑觀稼殿賞稻賜酒三行遂宴射太清樓觀穫稻及賞瑞竹遂宴太清樓又是年十月戊申三年十月戊申幸後苑。寶元二年九月丙辰召輔臣後苑翠亭觀稻慶曆六年九月乙未召輔臣兩制後苑觀稻宴太清樓命賦詩皇祐元年八月癸亥後苑觀粟至和元年七月戊子三年八月二日嘉祐三年八月壬子又觀五年四月乙未觀刈麥九月壬子觀穫稻熙寧二年八月二十八日御觀稼殿召輔臣觀禾

自後凡六臨幸。三年九月初六日御觀稼殿召輔臣
觀麥。自後凡四臨觀。四年十月九日後苑觀稻自後
凡四臨觀。地理志景祐二年建殿於後苑以觀種
稻曰親稼。

慶曆玉津園觀種稻

四年四月壬申幸國子監武成廟遂幸玉津園觀種
稻。

皇祐寶岐殿觀麥

皇祐元年五月丙午十五日召近臣幸後苑寶岐殿觀
刈麥。謂輔臣曰。朕新創此殿不欲植花卉爲遊觀之

所。民以粒食爲先而歲種麥於此。庶知稼穡事之不易
也。至和元年五月乙丑嘉祐四年五月甲午朔觀
後苑有寶岐殿。仁宗遵故事觀稼於郊歲一再
出又躬耕耤田以勸天下。皇祐中作寶岐殿於苑中
每歲召輔臣觀刈穀麥。今復出郊矣。紹興二年四
月二十四日上曰朕聞祖宗時禁中有打麥殿今於
後圃令人引水灌畦種之亦欲知稼穡之艱
月令季春爲麥祈實孟夏嘗麥先薦寢廟仲夏祈穀
實。

元豐觀麥視禾儀注

元豐元年五月七日召輔臣後苑觀麥自後凡四臨
觀二年八月六日觀穀自後凡再觀十月二日後苑
觀稻六年十月二日又觀。三年十月庚辰耤田令辛
公祐請於玉津園之南因舊鎡麥殿規地十一頃有
奇爲田引惠民河水灌之又請增脩鎡麥殿以備行
幸。四年八月八日時九穀皆稔耤田司詳定官制所
請講觀麥視禾儀注。七年五月己亥朔召輔臣觀
麥于後苑

元祐後苑觀稼 紹聖思文殿

元祐二年十月一日。三年八月丁亥。七年九月八日。

召輔臣觀穀稻于後苑。紹聖元年閏四月二十七
日觀麥于後苑二年五月四日三年五月九日又觀
四年四月二十一日禮官請觀麥禮畢移幸稻池綵
殿以觀蓺稻二十六日上車駕幸耤田鎡麥儀注五
月九日將作監言增修鎡麥殿成詔名文思紹興十
六年正月五日有司上親耕儀注前期設御座於思
文殿皇帝乘輦至殿
宋祀皇帝幸玉津園省斂頌六氣時乘統以乾元一
游爲助褒乎夏諺王者法順動以省民教闢圃游而

寓稼政南直斗城外敞琨苑厲儲胥長揚之禁均郊野近蜀之富先時斥宮壖之地以收課穀領勾盾之職因爲弄田每丘麥既登原師至喜則必按徐鑾之節歛穰之勤因見三老力田差賜百户東帛供帳留飲極歡而罷勸民之卹累聖爲常月惟陬賔日次東井竊扈謹九農之政貽雙告萬籍之收天子樂由庚之得宜間大昕之夙退前除隱推之道右清蓮籞之落宮以辨物儲不改栱於昪洞應門引祕駕短簫鐃歌沸渭而夾引師兵弩箙隱轔而軍裝風清九九之塵雲𦩶央央之旆天旋辰正以降於行在周原砥平漢鏄雲荷甸師清野以獻狀畯夫滌場而作勞俾彼大田是觀銍艾饁于南畝遂成茨京揉耒以識帝農之來棲糧而歌東户之泰囊也昏作令馬稇載羨恩下屬偕雲而族䬅氣相因助風之薰散遺秉爲寡婦之利豐四驌爲上歲之食皇衿允悅帝暉日潤詔環星之法從合需天之宴慈外饔獻彘嘗之膳太師侑日舉之奏時令先薦寢廟春秋惟重麥禾上以薦馨嘉下以勸耘耔一出而兼二美非聖人其能哉頌曰君之來兮吾民休徯如雲兮驂玉虬君之樂兮我田良積如坻兮豐太倉彼都之人兮宴以喜官扈民兮

無落事自今以始兮日益寧禹躬稼兮莫我京

夏諫廣農頌景德三年春正月庚戌詔頌農田敕于天下二月癸未詔郡國領勸農事崇化源而廣農業也先王之建國也土欲廣而不欲隙民欲衆而不欲墮地不闢非吾土也人不農非吾民也乃爲閭里室家以蓄其生爲畎澮封畛以理其田爲耒耜錢鎛以庀其器爲曆象氣候以授其時立經制以御之設官司以教之均工商衡虞之稅正車馬甲兵之賦於是乎仁義禮樂有所加賞罰號令有所用三季已還五代而上有天下者或不知天下以地爲基以農爲本以食爲源以教爲器當其撥平禍亂經始四國則社金華簡車馬討懷柔議聚斂賞勳舊治城邑暨邊陲既寧寓縣既平功業既成府庫既盈則思悉華夏以台奉驅億兆以從欲有患邊幅未闊威武未震則事芻粟事夷狄有患歲月易逝容髮易朽則招方士求神仙有患登覽未遠行樂未極則增臺榭麗宮室有患嬪御未廣歌舞未工則漁聲色選伎藝有患校獵未快馳騁未捷則廣苑囿具畢弋有患巡幸未徧游賞未普則修馳道飛清蹕其間自非負天啓神授之資有聖文靈武之德者則不能訓稼穡務儲衍致天

下太康家給人足者哉頌曰皇哉惟聖爰提天樞
我農事肇脩稼政乃置官名乃順號令民曰勤止服
田力穡書爾于耕肯爾無斁千耦偕飛百穀咸殖既
藝淳鹵越經封洫官曰治止糾力勸能序我錢鎛踈
我藩塍沃野萬里縱橫其畝擁禾成林瀌瀌降雨陽
春如膏原隰如鱗我稼既華六合生雲稻粱黍稷萬
井龍文同我婦子或耨或耔八月其穫乃登爾稼滯
穗棲原餘糧厭野盈溢京庾流衍方憂

玉海卷第七十七

浚儀王應麟伯厚甫

車服

車服制度

周車服制度　周宮室車服制

周書序車服制度明不苟踰作器服周道於焉大備
器服解第七十文多殘缺食器無參笠一竿皆素
桃枝素獨蒲簟席皆素斧巾元纘綏縞冠素紕元冠
組武卷組纓象琪繢瑱絺紳帶象玦云云布獨巾元
象元純　周禮大司徒十二教其九曰以度教節則
民知足注度謂宮室車服之制疏謂若典命云上公九
命國家宮室車旗衣服禮儀及侯伯子男以下各依命
數是其制度也　小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜其制見大行人　典命掌諸侯五儀諸臣五等之命上公九命爲
伯國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其
國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國
家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其
卿六命大夫四命國家宮室車旗衣服禮儀亦如之公
之孤四命其卿三命大夫再命士一命侯伯卿大夫士
如之子男之卿再命大夫一命其士不命各眡其命之

數注國家謂城公城方九里宮方九百步侯伯城七
里宮七百步子男城五里宮五百步　巾車服車五
乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫墨車士棧車庶人役車
司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯服自鷩
冕下如公子男自毳冕下如侯伯孤自希冕下如子
男卿大夫自玄冕下如孤士之服自皮弁下如大夫
大行人上公冕服九章建常九斿樊纓九就貳車
九乘侯伯冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘
子男冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘　司
約治器之約注謂禮樂車服所得用　書舜典車服
以庸注以功大小爲差　覲禮天子賜侯氏以車服注賜
車者同姓金路異姓象路服則袞鷩毳　周官五服
車旗宮室之禁則小宗伯辨之衣服宮室車旗禁令
則家宗人掌之宮室衣服禮儀則典命掌之

周車服　周五等車服

月令注凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非
周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲
異疏虞夏之制有日月星辰十二章之服周之制朝
祀戎獵車服各有殊今此下與周禮不同上與虞夏
又異故云取殷時殷乘木路此乘鸞路不純用殷故云

而有蘇焉謂變赦而乘𨍸路也周禮朝則皮弁服祀
則六冕服戎則韋弁服田獵冠弁服朝乘象路祀乘
玉戎乘革獵乘木路不以四時為異也郊特牲正
義周武王尚文物車服之屬而得民心周人尚輿是
也宋志周制五等車服 相漢公降王者一等而已
選注尚書大傳曰未命為士車不得有飛軨又曰不
得朱軒鄭元曰如今窻車漢書先王車服之制各
有差品小不得僭大賤不得踰貴故上下序民志定
詩都人士正義書傳云故者必有命民得乘飾車
駢馬衣文錦周禮疏案唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文

仲尼車服禮器　魯孔氏車
孔子世家太史公曰適魯觀仲尼廟堂車服禮器余
低回不能去世家曰所居堂後世因廟藏孔子衣冠琴車書
東平王傳章帝建初三年賜蒼及琅邪王
京書令魯國孔氏尚有仲尼車輿冠履明德盛者光
靈遠也注孔子廟在魯曲阜城中伍緝之從征記
曰魯人藏孔子所乘車廟中是顏路所請者地理
志漢晉春秋鍾離意相魯治孔子廟同觀輿服在焉
意別傳曰意入堂有孔子小車乘皆朽敗意治之及拭几杖劍履發得甕中素書曰護吾履鍾離意又見

前儒林傳魯諸儒持孔氏之禮器往歸陳王
漢長　車服令
景紀中六年五月詔曰吏者民之師也車駕衣服宜
稱吏六百石以上皆長吏也或不吏服出入閭里與
民無異令長吏二千石車朱兩轓千石至六百石車
朱左轓車騎從者不稱其官衣服下吏出入閭巷無
吏體者二千石上其官屬三輔舉不如法令者皆上
丞相御史請之先是吏多軍功車服尚輕故為設禁時未有三輔紀誤鮑宣
傳哀帝初遷豫州牧司直郭欽奏宣行部乘傳去法
駕駕一馬舍宿鄉亭為眾所非宣坐免陳遵傳遵

為河南太守司直陳崇劾遵乘藩車入門巷差訏郎
轂西漢之俗樂易有餘節廉不足觀陳遵之事在季世俗尚未改也後方術傳謝
夷吾行春乘柴車從兩吏冀州刺史上其儀序失中有
損國典班固敘傳注國家不設車旗衣服之禁
後漢志注謝承書曰州別駕從事車前舊有屏星如
刺史車曲翳儀式刺史欲去別駕車屏星孔恂諫曰
毀國舊儀卽投傳去
漢天漢輿服制
通典武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之
大駕車千乘騎萬匹其儀甚盛續輿服志秦并天

下揔其輿服上選以供御次以錫百官景帝中元五
年始詔六百石施車轓得銅五末軛有吉陽箭中二
千石次上右騑三百石以上皁布蓋千石以上皁繒
覆蓋二百石以上白布蓋皆有四維杠衣賈人不得
乘馬車除吏赤畫杠食皆青云注古今注曰武帝天
漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小
國朱輪畫特熊居前寢麋居左右 又見甘泉鹵簿
晉輿服志 云云 齊輿服志漢武天漢四年朝諸侯
甘泉宮定輿服制班于天下 成紀永始四年六月
甲午詔曰聖王明禮制以序尊卑異車服以章有德

今公卿列侯親屬近臣車服過制其申敕有司以漸
禁之青綠民所常服且勿止列侯近臣各自省改
平紀元始三年夏奏車服制度 西域傳龜茲王樂
漢衣服制度歸其國治宮室作徼道周衛出入傳呼撞
鍾鼓如漢家儀

漢永平車服制度　車服科品

帝紀明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於
明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行
事十二年五月丙辰詔曰車服制度恣極耳目田荒
不耕游食者衆有司其申明科禁宜於今者宣下郡
國 高紀八年春三月令爵非公乘以上毋得冠劉氏冠賈人毋得衣錦繡綺縠絺紵罽操兵乘騎馬注乘駕
車也 章帝建初二年三月辛丑詔曰貴戚近親奢縱無
度令自三公並宜明糾非法其科條制度所宜施行在
事者備為之禁先京師而後諸夏 安帝永初元年九
月庚午詔三公申明舊令禁奢侈無作浮巧之物元初
五年七月丙子詔曰舊令制度各有科品欲令百姓務
崇節約而小人嫁娶送禮紛華靡麗至有走卒奴婢被
綺縠著珠璣且復重申以觀後効 永元初何敞諫濟南王康曰輿馬臺隸應為科品
威帝永興二年二月癸卯詔曰其輿服制度有
踰侈長飾者宜皆損省郡縣務存儉約申明舊令如永
平故事

東平王傳中興三十餘年四方無虞蒼以天
下化平宜修禮樂乃與公卿共議定南北郊冠冕車服
制度 東觀書永平二年正月公卿議春南北郊蒼議曰 明德后紀外親美車
服不軌法度者絕屬籍廣平鉅鹿樂成王車騎朴素賜
錢各五百萬中外從化被服如一 續志諸車之文乘
輿倚龍伏虎橫文畫輈皇太子諸王倚虎伏鹿轓吉陽
箭朱班輪鹿文飛軨九斿降龍公列侯倚鹿伏熊黑轓
朱班輪鹿文飛軨九斿降龍卿朱兩轓五斿降龍二千
石以下各從科品 公列侯以下皆單緣襈制文繡為祭
服皇后以下皆不得服諸古麗圭襂閨緣加上之服

武永平禁絕之建初永元又復申重於是世莫有能
制其裁者乃遂絕矣有志冕冠幘車輿至小使車其目十有九冕冠佩至后夫人服其目見冕服類
續志注蔡邕表志曰永平
初詔書下車服制度中宮皇太子親服重繒厚練浣
已復御率下以儉諸侯王以下至於士庶嫁娶被服
各有科品當傳萬世揚光聖德臣以爲宜集舊事儀
注本奏以成志也 袁宏漢紀漢初文學既缺輿服
旗幟一承秦制永平二年正月天子依周官禮記制
度冠冕衣裳珮玉乘輿擬古式矣 徐廣車服注曰
漢明帝案古禮備其服章天子郊廟衣皁上絳下前

三幅後四幅衣畫而裳繡
漢車服儀
宋禮志漢初崇簡不存改作車服之儀多因秦舊至
明帝備復先典司馬彪輿服志詳之矣魏代唯作指
南車晉立服制令辨定衆儀徐廣車服注略明事目
並行於今 晉志漢明帝云云天子車乘冠服從歐
陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說
漢輿服志 晉車服儀注
劉昭曰司馬續書八卷車服即依董蔡 唐志儀注
類董巴大漢輿服志一卷續漢志云博士徐廣車服雜注一

卷晉義熙初宋武帝時徐廣撰車服儀注周遷古今輿服雜事十卷隋志
梁一卷周遷撰蕭子雲古今輿服雜事二十卷此數家皆記別錄
後魏禮志太學博士王延業議案周禮王后有五輅
又漢輿服志云太皇太后皇太后皆御金根車阮諶
禮圖并載秦漢以來輿服亦云金根輅皇后法駕乘
之以禮婚見廟乘輅后法駕乘之以親桑安車后小
駕乘之以助祭山軿車后行則乘之紺罽軿車后小
行則乘之入閣輿后出入閣宮中小遊則乘之晉先
蠶儀注皇后乘雲母安車駕六騩案周秦漢晉車輿
儀式互見圖書名號小異略相依擬 南齊志蔡邕

創立此志馬彪勒成漢典蔡邕首著車服志司馬彪緒成之史官頗續此作
宋禮志引徐廣車服注 選東京賦注引漢雜事
徐廣車服志 春秋正義引徐廣車服儀制曰漢明
帝復制轂又引董巴志司馬彪志 隋禮儀志蔡邕
獨斷論漢制度又引董巴志謂爲瑞山車董巴所述
全明漢制又引徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介
幘金博山案徐氏雜注曰古者貴賤皆執笏有事則
書之故常簪筆 前五行志行步有佩玉之度登車
有和鸞之節田狩有三驅之制飲食有享獻之禮
唐車輿衣服令 車服法度

志武德四年始著車輿衣服令上得兼下下不得僭
上凡天子之車五路屬車十乘皇后之車六皇太子
之車三親王及武職一品有象路二品三品有革路
四品有木路五品有軺車凡天子之服十四皇后之
服三皇太子之服六妃服三羣臣之服二十有二命
婦之服六 文宗以四方車服僭奢下詔準儀令品秩
勳勞爲等級職事官服緑青碧云云至常參官施飛
獸栿梁 會要武德四年七月十六日定制凡衣服
之令天子之服十有二等大裘袞鷩毳絺元冕通天
冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白帢也 又曰武德勑
四百十 玉海卷七十八 九 王
者令天子袞袍五等屬車十乘 顯慶元年九月十九
日修禮官無忌等言準武德初撰衣服令乘輿祀天
地服大裘冕無旒雖憑周禮令請停大裘服袞冕仍
改禮令 案令文黼冕元冕四品五品之服請並服袞
冕白帢雖著令文不可行請改素服從之 正觀十四
年八月十四日詔曰冠冕制度已備令文 開元二十
六年左相耀卿等奏謹案衣服令皇太子具服有遠
遊冠絳紗袍上手勑改爲朱明服 大和元年五月勑
衣服器用車乘第室侈儉之制近日頗差宜準儀制
令 六年六月勑制度勑條自親王二王後服色至從

衛雜飾節鎮軍裝衣服 右僕射王涯奏 七年八月九日勑起
今年十月其衣服輿馬宜準大和六年十月七日勑
如有故違重加黜責 冊太子詔國家令式去其甚者稍謂得中而
士大夫安於習俗因循未革
涯條上其制凡衣服室宇使略如古貴戚皆不便議
遂格 德宗紀大曆十四年即位六月己亥大赦減
乘輿服御士庶田宅車服踰制者有司爲立法度
肅宗上元元年閏四月己卯詔定王公已下車服言
古制聞奏
太平興國車服制度 衣服令
四百十一 玉海卷七十八 十
興國七年正月九日壬寅翰林承旨李昉準詔詳定
車服制度 以士庶之家車服踰僭故令詳定 昉等言商賈車馬潦素
鞍者勿禁工商庶人聽乘車兜子不得過二人舁支
帶非恩賜者官至三品乃得服品官緑袍舉子白襴
下皆服紫請禁之其私第便服通許服皂從之端拱
二年十一月九日詔曰國家先定車服制度聞士庶
尚有奢僭於是鞍轡服帶幞頭巾子並爲條制復禁
泥金真珠服飾景祐三年直昭文舘扈稱上言京師
士庶務爲華靡第舍服玩僭擬無法宜革僭奢之弊
二月壬戌下兩制與禮院詳定制度八月己酉詔臣

庶之家自居室服器車輿鞍勒之制悉裁為令以頒
天下（先是詔云輦轂士民服飾華侈宮室君庶靡因循倣同參為定式紀云須冠服居室器用車馬）
數。嘉祐四年四月辛卯復詔御史監司察舉。治
平二年八月詔減定袞冕制度枋同知禮院李育奏
開寶通禮及衣服令冕服皆有定法悉無會要所載
寶錦之飾。元祐八年四月戊午李之純請嚴立制
度杜奢僭之原詔禮部以條式朌示。
清廟茅屋大路越席大羹不致粢食不鑿昭其儉也
袞冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也藻率鞞鞛

鞶厲游纓昭其數也火龍黼黻昭其文也五色比象
昭其物也鍚鸞和鈴昭其聲也三辰旂旗昭其明也
左傳桓二年臧哀伯云 參旗分景帝車含曜所以
榮衛南宮增華北極聖人見鳥獸容貌草木英華始
創衣冠而元黃殊采見秋蓬孤轉杓攜旁建乃作輿
輪而方圓異則（晉志） 殷輅周冕規模不一秦冠漢
佩用舍無常方軫圜蓋以觀法象鏤鍚辰旂以昭聲明
寢兕持虎以養其威升龍左纛以尉其德 鳴珮紆組
鏘鏘奕奕 車服以庸有虞盛典威儀以等周禮舊章

車輿

陳祥道曰古者服牛乘馬引重致遠以利天下（通
則車之作尚矣或曰黃帝作軒冕不可考也（典）
（人皇氏乘雲駕六羽或云奚仲作車古史考云黃帝作車至少昊始駕牛）車之制象天
以為蓋象地以為輿象斗以為杠轂象二十八
星以為蓋象日月以為輪輻前軾而後戶前軌
而後軫旁輢而者以較下軸而銜以轐對人者
謂之對車如舟者謂之輈橾而相迎者謂之牙
輈之曲中謂之前疾軏之上平謂之衡衡之材
與輿之下木皆曰任以其力任於此也轂之端

與輢之下木皆曰軓以其旁止於此也軓可以
名輿可以名車達常可以名部軫前横木可以
名輅此又因一材而通名也其為車者有長轂
有短轂有桍輪有棌輪有反揉有仄揉有兩輪
有四輪有有輻有無輻有曲轅有直轅（轅曲）有
一轅有兩轅有直輿有曲輿（鉤車曲輿）有廣箱有方
箱有重較有單較者或駕馬或駕牛或輓以
人或飾以物或漆或素皆因宜為制稱事為文
然論其任重則同稱為車論其等威則禮有屈
伸名有抑揚也

三皇祇車

蜀志秦宓曰三皇乘祇車出谷口今之斜谷是也注蜀記曰云云未詳宓所由知為斜谷也

黃帝指南車　周司南車

黃帝內傳元女為帝制司南車當其前記里鼓車居其右　崔豹古今注輿服第一大駕指南車起黃帝與蚩尤戰涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂禽蚩尤後代常建焉（志林同又見通典）（黃帝一云帝令風后法斗機作車）舊說周公所作也周公治致太平越裳氏重譯來貢白雉一黑雉二使者迷其歸路周公錫以文錦二匹軿車五乘皆為司南之制使越裳氏載之以南朞年至其國使大夫送至而還亦乘司南而背其所指亦朞年還始制車轄轄皆以鐵還亦銷盡以屬巾車氏藏之常為先導示服遠人而正四方車法具在尚方故事　宋書（約述）司南車周公所作以送荒外遠使地域平漫迷於東西造此車使常知南北　鬼谷子鄭人取玉載司南之車為其不惑也（文選注）　韓非子先王立司南以端朝夕注即指南車　釋名黃帝造車　漢地理志黃帝作舟車以濟不通

黃帝象車　人皇氏祇車

韓子師曠對晉平公曰黃帝合鬼神於泰山之上駕象車六交龍畢方並轄蚩尤並轂風伯進掃雨師灑道作為清角（出後漢劉昆傳注上林賦注郭璞韓子云云又張揖曰德洽則山出象車山之瑞也）　通典昔人皇氏乘雲駕六羽出谷口或云祇車也及五龍氏乘龍上下以理　古史考云黃帝作車引重致遠至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鉤車言不揉自曲時有奚仲為夏車正建其斿旄（駕馬）尊卑上下各有等級商因鉤車而制大路注昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車亦謂之桑根車（詳見周大路）殷路約木而加飾為玉　家語山出器車注出銀甕丹甑之器及象車　後漢志注崔駰頌曰登天靈之威輅駕太一之象車

堯彤車

史記本紀堯富而不驕貴而不舒黃收純衣彤車（堯火德故車尚赤）乘白馬能用訓德以親九族　晉輿服志史臣曰放勳彤車白馬叶三徵之序（又見帝繫）大戴禮五帝德堯黃黼黻衣丹車白馬

堯大路

淮南子王術篇堯之有天下也茅茨不翦采椽不斲大路不畫(大路上路四馬車也天子駕六馬不畫不文飾也)越席不緣大羹不和粢食不毇豈其奉養不足樂哉舉天下而以爲社稷非有利焉

虞鸞車　鸞路

明堂位鸞車有虞氏之路也(有鸞和也)鉤車夏后氏之路也(有曲輿)大路殷路也(大路木路也漢祭天乘殷之路今謂之桑根車也春秋傳曰大路素疏祭天尚質)乘路周路也(玉路)疏明魯有四代之車

月令孟春天子居青陽乘鸞路駕倉龍鄭注鸞路有虞氏車有鸞和之節而飾之以青取其名耳　古史考有虞氏因形車制鸞車(詳見黃帝象車)　後漢志注賀循曰車必有鸞而春鸞路者鸞鳳類色青故以名春路　傅毅車銘曰虞氏作車取象璣衡　呂氏春秋注鸞鳥在衡和在軾鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以黃金因謂之鸞輅　方氏曰鸞車車之有鈴者必曰鸞取其聲之美也鉤車取其形之曲

舜金車

瑞應圖舜時金車見帝庭　宋符瑞志金車王者至孝則出象車山之精也德澤流洽則出根車者德及山陵則出山車山藏之精也不藏金玉山澤通絡天下則山成其車

舜山車

孝經援神契虞舜德盛故山車出有垂綏(山車者自然之物也與象車相似)

宋志山車山藏之精也

禹四載

書予乘四載孔注謂水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏(尸子山行乘樏泥行乘蕝淮南子注澤行乘蕝疏文山行乘樏澤行乘輴)　淮南脩務訓禹沐雨櫛風決江疏河乘四載隨山栞木平治水土　史記陸行載車水行載舟泥行蹈橇(音蕝)山行即橋(徐廣曰橋一作輂)　漢溝洫志陸行載車水行乘舟泥行乘毳山行則梮(正義輴與毳爲一樏與梮輂爲一古篆變形)　叙夏乘四載百川是導

夏鉤車

明堂位鉤車夏后氏之路也注鉤有曲輿者也(通典鉤之言不揉曰曲)正義輿則車床曲輿謂曲前闌也虞質未有鉤矣　古史考夏后氏因鸞車而制鉤車(詳見黃帝象車)　詩六月注夏后氏曰鉤車先正也(見司馬法或以鉤車爲兵車)

夏余車　周輦

周禮小司徒登其鄉之衆寡六畜車輦　鄉師大軍

旅會同正治其徒役與其輂輦注輂駕馬輦人輓行
所以載任器止以爲蕃營司馬法曰夏后氏謂輦曰
余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一梩
一鋤周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷
十八人周十五人而輦說者以爲夏出師不踰時殷踰時周歷時故前世輦少後
世輦多巾車王后五路輦車見後縣師辨人民之
數車輦之稽 稍人作其輂輦 均人均車輦之力
政 遂人以歲時登夫家衆寡及其車輦 通典夏
氏末代制輦秦爲人君之乘漢以彫王爲之 傳子
夏曰余車云云 不知何代去其輪又後漢志注引傳
子曰周曰輜車即輦也宋志引傳子云云 宋志輦夏后氏
末代所造 詩黍苗我任我輦疏輦車人挽以行
左傳公叔文子老矣輦而如公 晉語攀輦即利而
舍 後漢井丹傳陰就左右進輦丹笑曰吾聞桀駕
人車豈此邪 後魏志入閤輿與輦其用又同案圖
今之黑漆畫扇輦與周之輦車其形相似 荀子天
子召諸侯諸侯輦輿就馬注輦謂人輓車

夏車正

左傳定元年正月薛宰曰薛之皇祖奚仲居薛以爲
夏車正注爲禹掌車服大夫 淮南子胡曹爲衣奚
仲爲車注易曰黃帝垂衣裳胡曹黃帝臣也 荀子
解蔽篇奚仲作車杜作乘馬注黃帝已有車服奚仲
亦改制耳世本曰相土作乘馬契孫也四馬駕車起
於相土故曰作以其作乘馬之法世本奚仲始作車劉昭以爲謬史考
所說誤也 呂氏春秋胡曹作衣乘雅作駕寒哀作御奚
仲作車

奚仲車

管子奚仲之車也方圜曲直皆中規矩鉤繩 山海
經番禺生奚仲仲生吉光始以木爲車注郭璞曰世
本奚仲造車此言吉光明其父子共創意 崔駰車
左銘曰虞夏作車取象機衡 宋志庖犧畫八卦而
爲大輿奚仲乃夏之車正安得始造乎

殷大路　路車　瑞山車

明堂位見鸞車注大路殷之祭天車也疏祭天尚質
以尊敬周公故用殷禮車乘殷路 月令中央土天
子居太廟乘大路駕黃駵注大路殷路也如殷路之
制而飾以黃 禮器大路素而越席疏殷猶質以木
爲車無別雕飾乘以祭天謂之大路 郊特牲大路
繁纓一就疏殷祭天之車注同先路三就次路五就禮器言七就字
誤 祭之日乘素車貴其質也注素車殷路也魯公郊用殷禮 丹漆雕

幾之美素車之乘尊其樸也論語顔淵問爲邦子曰乘殷之輅注馬曰殷車曰大輅左傳曰大路越席昭其儉也集注古者以木爲車而已至商而有輅之名蓋始異其制也質而得其中韓非子殷人作爲大路而建九旒史記孔子曰殷路車爲善而色尚白後漢志殷瑞山車金根之色禮緯曰山車垂鉤商因鉤車而制大路成湯用而郊祀有山車之瑞亦謂之桑根車亦謂之大路漢祭天乘之齊志殷有瑞車山車乘鉤是也

殷三路

郊特牲疏大路殷祭天車也用以祭天故曰大路五采一成曰就天質慤故止一就明堂位云大路殷路是也先路三就者先路亦殷路也殷則三路其世猶質故以少飾爲先對次故稱先也每加以兩大路一先路三次路五就禮器無先路之文云次路七就爲誤也禮器疏次路殷之第三路也共卑用故就多左傳襄十二年鄭賜子展先路子產次路宋志秦閱三代之車獨取殷制古曰桑根車秦曰金根殷有山車之瑞謂桑根制爲大路隋志昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車

湯奇肱車

括地圖奇肱民能爲車從風遠行湯時西風久奇肱車至於豫州去玉門四萬里選注春秋命曆序人皇九頭提羽蓋乘雲車出暘谷分九河

周五路　齊車　道車　旃車　戎路
革車　田路　乘車　公車政令　良車
服車　車儀　路車

春官巾車下大夫二人掌公車之政令辨其用與旗物而等級之治其出入注公猶官也用謂祀賓之屬旗物太常以下等叙之封同異姓之次叙湯氏曰五路至服車皆典於公故謂公車王之五路注王在焉曰路疏若路門路寢路車路馬皆稱路路大也王之所在以大爲名一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀注玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫樊馬大帶也纓馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之疏言諸末者凡車上之材於末頭皆飾之一采一帀爲一就金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封注以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之疏詩云鉤膺鏤錫鉤在膺前王路兼有鉤象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封注以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已以朝以日視朝革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛注革輓之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒條讀爲絛木路前讀爲翦樊鵠纓建大麾以田以封蕃國注不鞔以革漆之而已翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同杜子春云鵠或爲結凡五等諸侯所得路在國祭祀及朝天子特乘之但朝天子之時乘至館則舍之於館覲禮記云偏駕不入

王門乘墨車龍旂以朝同姓金路錫韓侯受賜得有鍚者有功者一王后之五路見
後服車五乘注服事者之車孤乘夏篆五采畫轂約卿乘夏縵亦五采
畫無篆大夫乘墨車不畫士乘棧車不革鞔而漆之庶人乘役車
方箱可載任器以共役疏冬官棧車欲弇士昏禮乘墨車攝盛也士車有漆飾衆唐傳云古之帝王
必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬文衣錦注云飾漆之駢併也詩有棧之車注云役車
凡良車散車不在等者其用無常注給遊燕及恩惠之賜不在等者謂
若今輜車後戶之屬作之有功有古疏作之有精麤故有良散之名凡車出入歲終則
會之典路中士二人掌王及后之五路辨其名物
與其用說若有大祭祀則出路贊駕說大賓客亦如
之凡會同軍旅以路從注王乘一路典路以其餘路從行亦因以華國[illegible]衣裳之

六〇四　玉海卷七十八　廿一　五

會及弔乘金路兵車之會及軍旅乘革路王出雜乘一路餘路皆從惟玉路祭祀之車尊不出車
僕掌戎路之萃注萃猶副也戎路王在軍所乘也疏曰革路凡師共革車
各以其萃會同亦如之注循守及兵車之會則王戎路乘車之會王雖乘金路猶
猶共以從不失備也司常道車載旞注象路也王以朝夕燕出入斿車載
旌注木路也王以田以鄙大閱王乘戎路建大常焉王路金路不出凡祭祀各建其旗
注王祭祀之車則玉路疏朝所以行道故謂象路爲道車木路以田是游樂之所夏官司戈
盾軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾注乘車王所乘車也
軍旅則革路會同則金路戎右掌戎車之兵革使會同充革車注右
者參乘此充戎車之右田獵亦爲之右會同王雖乘金路猶以革路從行也充謂居左曲禮曰乘君之乘車不
敢曠左齊右掌祭祀會同賓客前齊車王乘則持馬

行則陪乘注充王路金路之右齊車金路王自齋之車也齊右與齊僕同車而有祭祀之事
則兼玉路之右然則式右兼田右與疏王路有五右唯有三易氏曰齊敬也王路以祀則敬乎神金路
以賓則敬乎賓先王承賓猶承神也道右充象路之右掌前道車王出入
則持馬陪乘如齊車之儀注道車象路也王行道德之車自車上諭
命于從車疏從車即貳車詔王之車儀王式則下前馬王下
則以蓋從注車儀顧式之屬疏禮云式視馬尾顧不過轂皆是車上威儀易氏曰謂之道車
者王者動容周旋無適不與道俱訒所言不廣欬不妄指升車以正立執綏不疾言不內顧無非車之儀
司右掌群右之政令注戎齊道右太僕王出入則自
左馭而前驅大馭中大夫二人馭之最尊掌馭玉路以祀易氏
曰王路不言僕者祀爲國之大事王爲王之大路所以易僕爲馭及犯軷行山曰軷王自

玉海卷七十八　廿二

左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之凡馭路行以肆夏
趨以采薺注凡馭路謂五路也行謂大寢至路門趨謂路門至應門疏四路亦准玉路爲法
凡馭路儀以鸞和爲節注舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金爲鈴戎
僕掌馭戎車注革路也掌王倅車之政正其服倅副也疏副車十二
戎及廣闕苹輕之倅犯軷如玉路之儀凡戎車之儀衆之兵車乘也齊僕注右者王所朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明掌馭金路以賓朝
覲宗遇饗食皆乘金路其灋儀各以其等爲車送逆
之節道僕掌馭象路以朝夕燕出入其灋儀如齊
車掌貳車之政令注王朝朝莫夕主御王以與諸臣行先王之道貳亦副田
僕掌馭田路以田以鄙掌佐車之政注田路木路也佐亦副疏天子

軍戎事田車之貳有別名諸侯曰貳戎車田車之貳周曰佐少儀注云朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐

設驅逆之車（驅逆之車王出入所以驅彼佐車則此驅逆之車也百姓田）馭夫掌

馭貳車（象路之副）從車（戎路田路之副）使車（驅逆之車王玉金象之副二者不掌）

校人辨六馬之屬（注玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬五路之良馬書馬五路之馬）

旅賁氏夾王車而趨車止則持輪

考工記周人上輿兵車之輪六尺有六寸（輿車路田）車之輪六尺有三寸也（木路）乘車之輪六尺有六寸（玉路金象路也此以馬大小爲節兵車乘車駕國馬田車駕田馬六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐焉四尺也人長八尺登下以爲節此車之高者）

書大輅（玉）綴輅（金）先輅（木）次輅（革）注云木輅周禮輅

月令孟秋乘戎路（注兵車也制如周革路）

詩采薇彼路斯何君子之車（箋云路謂將率之車）

采芑路車有奭簟茀魚服鉤膺鞗革（以臨陣所乘）

韓奕其贈維何乘馬路車（箋云人君之車曰路車所乘）王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡鉤膺鏤鍚鞗革金厄

崧高王遣申伯路車乘馬

大戴禮保傅篇古之爲路車也蓋圓以象天二十八橑以象列星軫方以象地三十輻以象月

左傳桓二年大路越席（注大路玉路越席結蒲爲席置於玉路之中以示儉也服虔云大路木路也玉路十有二旒金路九旒是旂有數也）

國語周秩官曰工人展車

曲禮武車綏旌（疏云革路也取其威猛兵車）德車結旌（謂玉金象木四路不用兵故曰德車）

禮運天子以德爲車以樂爲御

宋志周五路之飾備於考工記輿方法地蓋圓象天輻以象日月二十八弓以象列宿

後漢志注釋名曰天子所乘曰路言行路也服虔曰大路尊卑俱乘采飾有差

傅元乘輿馬賦注玉路重較也

周車六等（漢定張車）

考工記周人上輿（注武王上下其服飾而尊輿）一器而工聚者車爲多（注周所上也）車有六等之數（注法易三材六畫）車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迆崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等（注此所謂兵車也疏此六等擬一人之外兵有四等此謂前驅車所建輿車居其三又於三者之中輿人居其一輪人折而二車人折而三其外又有輈人爲輈是車之三工又別而爲七）察車自輪始（疏以木之輪工七輪）

輪人爲輪三材具（轂輻牙）巧者和之可規可萬可水縣量權也謂之國工爲蓋蓋崇十尺（注蓋爲主兩設乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與）

輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱（隧式較軫軹轛）棧車欲弇（無革鞔）飾車欲侈（大夫以上革鞔與疏士乘棧車傳云未命爲士者不得乘飾車）

輈人爲輈

車轅也詩五楘梁輈輈有三度軸有三理國馬輈深四尺有七寸田馬輈深四尺駑馬輈深三尺有三寸軸一以爲微二以爲久三以爲利良輈環灂自伏兎不至軏七寸軏中有灂謂之國輈軫方以象地蓋圓以象天輪輻三十象日月蓋弓二十八象星大車之轅摯注大車牛車也疏輪人以輿人造四馬車上所陳是也車人造大車柏車羊車是駕牛者　廬人爲廬器六建既備車不及覆謂之國工注六建五兵與人也　車人之事爲耒爲車行澤短轂則利行山長轂則安柏車轂長一柯圍二柯輻一柯柏車山車輪高六尺牙圍尺二寸　大車崇三柯綆寸大車平地載任之車轂長半柯　羊車二柯有參分柯之一羊善也善車若今定張車較長七尺疏定張車漢法言漢去今遠未知定張車將何所用但知在宮內所用故差小爲之謂之羊車耳此羊車較長七尺則大矣而論語謂大車爲柏車小車爲羊車者以柏車轂雖短轂輻牙則長羊車較雖長轂輻牙則小故得小車之名包氏論語注大車牛車小車駟馬車

續漢志上古聖人見轉蓬始知爲輪輪行可載復爲輿後聖觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角爲帝車於是乃曲其輈故易震乘乾謂之大壯言器莫有上之者也　易氏曰詩伯也執殳爲王前驅鄭氏引此文箋之則車之六等爲前驅所建可知其兵有四戈柲既建而迆止戈爲武之義殳車戟酋矛皆置之車傍備而不用之義觀兵車之制先王不急於用兵

可推矣又曰考工言六等而後言䡊車廬人言六建而後言試廬其實一也

周王后五路 自翟至輦　安車

禮巾車王后之五路重翟錫面朱總重翟雉羽也后從王祭祀所乘疏約王之五路則重翟當王路馬氏等云重翟爲蓋今之羽蓋是也鄭云蔽也王后始來乘重翟　厭翟勒面繢總注次其羽使相迫也后從王賓饗諸侯所乘疏相次以厭其本詩箋王姬車乘厭翟　安車彫面鷖總皆有容蓋注坐乘車凡婦人車皆坐乘詩頌人曰翟蔽以朝蓋厭翟也安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容蓋如今小車蓋疏曲禮婦人不立乘王后五路皆坐乘安車無異稱故獨得名曲禮大夫致事若不得謝必賜之几杖乘安車則男子坐乘亦謂安車劉熙釋名曰容車婦人所載小車也列女傳妣后踰國必乘安車輜軿　翟車貝面組總有握注不重不厭以翟飾車之側如今輧車后所乘以出桑有幄則無蓋疏漢法輧車無蓋幄本作握音屋疏作幄字　輦車組輓有翣羽蓋注不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已爲輕輪人輓之以行有翣以禦風塵以翟羽作小蓋爲翳日　典路掌王及后之五路辨名物用說

周貳車

禮大行人上公之禮貳車九乘諸侯七乘諸伯如諸侯之禮諸子五乘諸男如諸子之禮注貳副也疏貳車所飾無文　左傳晉七輿大夫注侯伯七命副車七乘每車有一大夫主之　詩正義鄭箴膏肓云卿以上所乘車皆曰大路　輿人疏天子與其臣乘重

較之車諸侯之車亦不重較
周輜車見丁
周乘路
明堂位乘路周路也注玉路疏周王禮故用玉
周五時路
晉輿服志周禮巾車氏云云有嚴有翼用光其武鈞齊偉革乃暢其文六服之冕五時之路王之常制各有等差月令春乘鸞路駕蒼龍載青旂夏乘朱路駕赤騮載赤旂中央乘大路駕黃騮載黃旂秋乘戎路駕白駱載白旂冬乘玄路駕鐵驪載玄旂蔡伯喈王爵云

周大路 二路
漢武問賢良策周室設兩觀乘大路朱干玉戚八佾陳於庭而頌聲興公羊傳子家駒曰乘大路天子之禮也注禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車荀子禮論天子大路越席以養體側載睪芷以養鼻前有錯衡以養目和鸞之聲步中象武趨中韶護以養耳龍旗九斿以養信寢兕持虎蛟韅絲𧝓彌龍以養威正論天子尊無上衣被則服五采雜間色重文繡飾珠玉食飲則重大牢而備珍怪曼而饋代

睪而食雍而徹五祀執薦者百人侍西房居則設張容負依而坐諸侯趨走乎堂下乘大路越席以養安注大路祭天車三公奉軛持納與軜同諸侯持輪挾輿先馬大侯編後大夫次之小侯元士次之庶士介而坐道庶人莫敢望視居如大神動如天帝左傳桓二年大路越席疏路大也君之所在以大為號門曰路門寢曰路寢車曰路車故人君之車通以路為名杜以玉路為大路經傳言大路者多矣尚書大輅孔安國以為玉輅服虔云大路木路僖二十八年王命晉侯為侯伯賜之大輅之服注大路金路襄十九年鄭公孫蠆卒赴于王王追賜之大路二十四年穆叔豹如周聘王賜之大路注大路天子所賜車之總名以周禮孤乘夏篆卿乘夏縵釋例以所賜穆叔子蟜當是革木二路諸侯之制特賜則有大輅昭四年杜洩曰夫子叔孫豹受命聘于王王賜之大路復命致之君君復賜之使三官書之十五年十二月晉荀躒如周王曰叔父唐叔成王之母弟也密須之鼓與其大路文所以大蒐也闕鞏之甲武所以克商也唐叔受之處參虛以有戎狄其後襄之二路大路戎路鏚鉞秬鬯彤弓虎賁文公受之以有南陽撫征東夏非分而何定四年祝佗曰成王分魯公康叔唐叔以大路注金路錫同姓諸侯齊語天子致胙于桓公賞服大路龍旂九旒渠門赤旂注賈侍中云大路諸侯朝服之車謂金路隋志白武通云玉

輅大輅也晉摯虞獨疑大輅謂非玉輅周謂之乘輅
大戴禮著其形式上蓋如規象天二十八橑象列星
下方輿象地三十輻象一月前視則覩鸞和之聲側
觀則覩四時之運 宋志禮所謂金玉路者正以金
玉飾諸末耳左右前後同以漆畫秦改周輅制為金
根通以金薄周匝四面漢魏二晉因循莫改逮乎大
明始備五輅金玉二制並類金根 覲禮注朝事儀
曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大
圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十
有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而

朝諸侯

周乘石

禮夏官隸僕下士二人王行洗乘石鄭司農曰王登
上車之石也詩有扁斯石履之卑兮疏乘車之得履
石唯王為然登五路之石王行則洗之致其潔也 淮南子周公履乘
石唐王起洗乘石賦承王趾以增懽攝衰衣而更妍有翼有嚴既敬既戒洗列周經履合周雅
選注尸子曰周公旦踐東宮履乘石

參乘

夏官戎右注古者參乘此充戎路之右田獵亦為之
右焉疏若在軍為元帥則將居鼓下將在中御者在
左若凡平兵車則射者在左御者居中若在國則尊
者在左御者在中央其右是勇力之士執干戈常在
左右戎右兼田右齊右兼祀右僕有五不兼者僕難
於右是以六藝之中有五御而不言右 曲禮乘君
之乘車疏謂君之次路也王者五路王自乘一所餘
四路皆從行

周常車

周書克殷解第三十六及期百夫荷素質之旗于王
前叔振奏拜假又陳常車周公把大鉞召公把小鉞
以夾王泰顛閎夭皆執輕呂以奏王王入即位于社

太卒之左羣臣畢從孔晁注常車威儀車也二公夾王衛也 史周紀
叔振鐸奉陳常車

周指南車

鬼谷子肅謹氏獻白雉於文王還恐迷路問周公作
指南車以送之 又見黃帝指南車

周器車

子華子吾之宗君為周日正周公作成周定鼎於郟
鄏吾之宗君薦所以為祥者其族有三曰井里之璞
也曰太山之器車也曰唐叔異畝之禾也 禮運山
出器車注器謂若銀甕丹甑也出援神契 正義按禮緯斗

威儀其政太平。山車垂鉤。注云。山車自然之車。垂鉤不揉治而自圓曲。家語注。山出木根車。應載萬物。錫鍮車也。金車至山則出。王者德至山則山出。孝經援神契

魯大路　魯四代車

明堂位魯君孟春乘大路。載弧韣。旂十有二旒。日月之章。祀帝于郊。配以后稷。天子之禮也。正義。此一經明魯有四代之車。見上

左傳成二年。公會晉師于上鄍。賜三帥先路之服。疏。按釋例。先路者革路若木路。或云先或云次。蓋以就數為差。其受之於王則稱大。革木是卿大夫車之尊者。金路是諸侯車之尊者。玉路天子車之尊者。皆稱大

仲尼車輿　魯孔氏車　詳見車服

見車服制度

玉海卷第七十八

浚儀王應麟伯厚甫

車服

車輿

漢金根車 德車 安車 立車 五時車 大旂 金路

後輿服志即續志 秦并天下攬其輿服漢輿承秦之制後稍改定近於雅正或曰殷瑞山車金根之色殷人以爲大路於是始皇作金根之車殷曰桑根秦改曰金根以金爲飾玄旗皂斿以從水德漢承秦制御爲乘輿孔子所謂乘殷之路者也乘輿金根安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車輪皆朱班重牙貳轂兩轄東京賦曰重輪貳轄疏轂飛軨金薄繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡橫文畫輈選注引此云五采文羽蓋華蚤徐廣曰翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施橑末有二十八枚即蓋弓也東京賦曰植翠羽之高蓋建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬東京賦六玄虯之弈弈象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾獨斷曰金鍐者馬冠也高廣各五寸上如三華形在馬鬃前方釳鐵也廣數寸在馬鬃後後有三孔插翟尾朱鑣樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左騑馬軛上大如斗徐廣曰馬在中曰服在外曰騑是爲德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之白馬爲朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從爲副車古文尚書曰馭六馬逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一周禮四馬爲乘毛詩云天子至大夫同駕四士駕二易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許慎以爲天子駕六諸侯及卿駕四大夫駕三士二庶人一史記秦始皇以水數制乘六馬鄭玄以爲天子四馬今帝者駕六此自漢制與古異蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多失其名五時副車曰五帝車鸞旗曰雞翹耕根曰三蓋其比非一也耕車戎車獵車其飾皆如之諸車之文乘輿倚龍伏虎橫文畫輈龍首鸞衡重牙班輪升龍飛軨薛綜注飛軨以緹油廣八寸長注地畫龍虎繫軸頭應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲列列宋志作副

曲禮 德車結旌注不盡飾也結謂收斂之德車乘車䟽德車謂玉金象木四路不用兵故曰德車德美在內不尚赫奕故結纏其旒著於竿也何胤云以德爲美故略於飾此坐乘之車也云乘車必正立則非坐乘德車者取天子以德爲車之義記曰國君不乘奇車獵衣之屬車上不廣欬妄指立視五巂式視馬尾顧不過轂

蔡邕獨斷 五路之外復設五色安車立車各一乘皆駕四馬是謂五時副車永安七年建金根耕根諸御車皆一轅或四馬或六馬金根箱輪皆以金鎛正黃兩臂前後刻金以作龍虎鳥龜形上但以青縑爲蓋羽毛無後戶

宋志 禮論輿駕議曰周則玉輅最尊漢之金根亦周之玉路也漢制乘輿金根車云云建太常十二旒駕六黑馬施十二鸞如周

玉路之制（符瑞志有金車根車）又五色安車五色立車各五乘
建龍旂駕四馬施八鸞餘如金根之制猶周金路也
其車各如方色所謂五時副車俗謂爲五帝車也（江
左闕 大明三年即以金根爲金路建大青旂十有
二旒駕玄馬四羽葆蓋）安車者坐乘又有建華蓋九
重凡婦人車皆坐乘周禮王后有安車而王無也（禮
巾車王后安車）漢制乘輿乃有之晉先蠶儀皇后安
車駕六以兩轅安車駕五爲副江左駕四而已 東
京賦順時服以設副注五時之服各隨其車車各一
色以爲副貳副車各一乘今謂之五帝車 傅毅洛

都賦列翠蓋方龍輈備五路之時副攬三辰之旗斿
傳說作僕羲和奉時千乘雷駭萬騎星鋪 班固東
巡頌覲六龍較五輅備天官之羽衛盛輿服而東行
馬融廣成頌乘輿乃以吉月之陽朔登于疏鏤之
金路六驌驦之元龍建雄虹之旌夏揭鳴鳶之脩橦
曳長庚之飛髾載日月之太常棲招搖與元弋（注枉
矢）與天狼羽毛紛其影馳揚金鑾而抴玉瓖 杜欽
對成帝曰數御安車由輦道親二宮之饔膳 通典
安車制如金根周致仕之老及后乘之 晉志坐
乘者謂之安車倚乘者謂之立車亦謂之高車其色

有青赤黃白黑立安車合十乘名曰五時車建旂十
二各如車色立車則正立其旂安車則邪注駕馬亦
隨五時之色左右騑驂金鑁鏤錫黃屋左纛如金根
之制行則從後 五牛旗平吳後所造以五牛建旗車
設五牛青赤在左黃在中白黑在右立旗於牛背行
則使人輿之蓋取負重致遠旗常纏不舒所謂德車
結旌也天子親戎則舒所謂武車綏旌也（緌旌垂之也 隋
志云五色各一旗以木牛承其下）金根車駕四馬不建旗幟其上如
畫輪車下猶金根之飾元帝造大路戎路各一即古
金根之制過江之後無復五時車以馬車代之建旗

其上其後以五色木牛象五時車惟天子親戎五旗
舒旆（梁依晉置五牛旗車五牛輿伍皆八人執之 唐志）潘岳藉田賦表
朱玄於離坎飛青縞於震兌中黃暈以發揮方綵紛
其繁會注謂安立車合十乘鹵簿之儀車騎旌旗各
依方色 黃香天子冠頌皇輿幸夫金根六玄虯之
連蜷建螭龍以爲旂鳴節路之和鑾 初學記董巴
輿服志曰太后太皇太后法駕六御金根車 隋志
司馬彪志云漢備五輅或謂德車駕馬皆如方色漢
太子諸王皆乘金輅及安車（續志注魏武帝令問東平王有金路何意）
漢芝車 耕根車 農輿 春路

後輿服志耕車其飾皆如金根有三蓋一曰芝車置
轊耒耜之箙上親耕所乘也注新論桓譚謂揚雄曰
君爲黃門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳皇三
蓋之屬皆玄黃五色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席
東京賦曰立戈迆戛農輿路本薛綜曰戈句孑戟戛
長矛置車上者邪柱之是謂戈路農輿三蓋所謂耕
根車也東耕于籍乘馬無飾故稱木也賀循曰漢儀
親耕青衣幘東京賦說親耕亦云鸞路蒼龍賀循曰
車必有鸞而春獨鸞路者鸞鳳類而色青故以名春
路也賦又曰介御問以剡耜薛綜曰天子車參乘帝
御居中介處右以耒置御之右甘泉賦登鳳皇翳華芝注華蓋
也　漢籍田文開籍　景親耕　武之鉅定　昭之
鉤盾　永平下邳　元和定陶　晉志耕根車駕四
馬建赤旗十有二旒天子親耕所乘也一名芝車一
名三蓋車置耒耜于軾上泰始二年金根耕根車並
建赤旗　通典晉渡江闕宋大明制之乘以親耕駕
蒼駟青旂明帝泰始中乘木輅以耕南齊以侍中奉
耒耜載於象輅後周碧輅以耕耤隋乘木輅大業中
制耕根車青質三重蓋羽葆彤裝並同玉路駕六馬
以青囊盛耒耜於上唐因之隋志置耒耜於軾上卽潘岳所謂紺轅屬於黛

耜者也

漢戎車　獵車　戎路

志戎車其飾皆如金根蕃以矛麾金鼓羽析晉志作旂幢
翳轊胄甲弩之箙注漢制度曰戎立車以征伐獵車其飾皆如之
重輞縵輪宋志云緣輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乘
之魏文帝改曰闟虎車宋志云蹋虎禮儀志立秋之日乘輿御戎
路白馬朱鬣躬執弩射牲　馬融廣成頌屯田車於
平原　曲禮疏隱義曰獵車之形今之鉤車是也
晉志戎車駕四馬天子親戎所乘置弩於軾上其建
矛麾悉斜注獵車駕四馬天子校獵所乘一名闟戟
車一名蹋猪車晉鹵簿闟猪車駕駟中道無旗魏文帝改名蹋獸車
記云國君不乘奇車亦獵車也古天子獵則乘木輅
後人代以獵車　宋志戎車立乘

漢乘輿　東都大駕法駕　甘泉鹵簿

屬車　小駕　漢輿服制

後輿服志卽續志漢乘輿大駕公卿奉引太僕御大將
軍參乘屬車八十一乘屬言相連屬也備千乘萬騎西都行
祠天郊甘泉備之官有其注名甘泉鹵簿東都唯大
行乃大駕大駕大僕校駕法駕黃門令校駕乘輿法
駕八卿不在鹵簿中河南尹執金吾雒陽令奉引奉

車郎御侍中參乘屬車四十六乘（漢官儀三十六乘屬車）前驅
有九斿雲䍐鳳皇闟戟皮軒鸞旗皆大夫載鸞旗者
編羽旄列繫幢旁（胡廣曰建在中蓋）民或謂之雞翹非也後
有金鉦黃鉞黃門鼓車古者諸侯貳車九乘秦滅九
國兼其車服故大駕屬車八十一乘法駕半之屬車
皆皂蓋赤裏朱轓戈矛弩箙尚書御史所載後一車
懸豹尾（侍御史載之）豹尾以前比省中（小學漢官篇曰豹尾過後罷屯解圍）
（胡廣曰過後屯圍得解所以戒不虞）乃行祠天郊以法駕祠地明堂省
什三（一本云比郊明堂則省副車）祠宗廟尤省謂之小駕每出太
僕奉駕上鹵簿中常侍小黃門副尚書主者郎令史

副侍御史蘭臺令史副皆執法以督整軍騎謂之護
駕春秋上陵尤省於小駕（注應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳皇車以金
根為副）通典 秦有大駕之制漢武天漢四年始定
輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘騎萬匹其儀
甚盛大駕八十一乘法駕三十六乘（紀大漢四年春正月朝諸侯王
于甘泉宮）漢書 驂乘高祖以夏侯嬰為太僕常奉車周
緤常為參乘代王令宋昌驂乘（師古曰乘車之法尊
者居左御者居中又有一人處車之右戎事稱車右
餘曰驂乘）文帝就車召張釋之驂乘上朝東宮趙談
驂乘爰盎伏車前曰云云景帝幸上林詔中郎將衛

綰參乘 金日磾出則驂乘 宣帝始立謁見高廟大將
軍光從驂乘後車騎將軍張安世代光驂乘 西都
賦 乘鑾輿備法駕（薛綜注闟戟曰闟函也取四戟函車邊）西京賦 乃
駕彫軫六駿駁戴翠帽倚金較璿弁玉纓遺光儵爚
建元戈植招搖栖鳴鸞曳雲梢弧旌枉矢虹旃蜺旄
華蓋承辰天畢前驅千乘雷動萬騎龍趨 東京賦
及將祀天郊報地功乃整法服正冕帶珩紞紘綖玉
笄綦會火龍黼黻藻繂鞶厲結飛雲之祫輅（祫輅車也）次
植翠羽之高蓋（次車植翠羽為蓋今世謂之羽蓋車）建辰旒之太常紛
焱悠而容裔六玄虬之奕奕齊騰驤而沛艾龍輈華

轙金鍐鏤鍚方釳（音乞）左纛鉤膺玉瓖（音襄）鸞聲噦噦和
鈴鉠鉠重輪貳轄疏轂飛軨羽蓋葳蕤葩瑵（音爪）曲莖
（獨斷曰凡乘輿車皆羽蓋金華爪）順時服而設副咸龍旂而繁纓（每五
之服各隨其車之方色）立戈迤戛（戛長矛也）農輿輅木（所謂耕根車）屬車
九九乘軒並轂（屬車有藩者曰軒皆在後為三行）蹕伏弩重旃朱旄
青屋奉引既畢先輅乃發鸞旗皮軒通帛繙旆雲罕
九斿（旗名）鈒戟轇轕髬（而利反）髵被繡虎夫戴鶡駙承華
之蒲梢飛流蘇之騷殺總輕武於後陳奏嚴鼓之嘈
囋戎士介而揚揮戴金鉦而建黃鉞清道按列天行
星陳 上林賦 歷吉日以齋戒襲朝服乘法駕建華

旗鳴玉鸞 河東賦將謁汾陰于東郊於是命群臣
齊法服整靈輿廼撫翠鳳之駕六先景之乘掉犇星
之流旃彏天狼之威弧張燿日之玄旄揚左纛被雲
梢奮電鞭驂雷輜鳴洪鍾建五旗羲和司日顏倫奉
輿 前漢傳周亞夫軍細柳文帝勞軍天子先驅至
軍賀者昔今武帳隊不得入天子按轡徐行爲動改容式車一
梁孝王入朝景帝使使持乘輿迎梁王於關下臣瓚曰天子副
車駕四馬 薛廣德當乘輿車頓首 翟方進曰丞相進
見在輿爲下

漢輧車

三百七十
志太皇太后皇太后法駕皆御金根加交路帷裳徐廣
云青帷裳非法駕則乘紫罽軿車雲櫎文畫輈黃金塗五
末蓋蚤左右騑駕三馬長公主赤罽軿車大貴人貴
人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右
騑而已騑曰輜也有衣蔽無衣曰軿 後魏志阮諶禮圖云山
軿車后行乘之紺罽軿車后小行乘之山軿車按圖
飾以紫 禮巾車注翟車如今軿車是也后所乘以
出桑疏曰漢法軿車無蓋 晉志中宮初建及祀先蠶皆用法駕
李尤[redacted]車銘

漢王青蓋車 綠車

志皇太子皇子皆安車朱班輪青蓋金華蚤黑櫎文
畫轓文輈金塗五末皇子爲王錫以乘之故曰王青
蓋車徐廣曰旂旗九旒畫降龍魏武帝問東平王有金路侍中蘭卿對曰天子五路金以封同姓諸
侯得乘金非持賜也路 皇孫綠車以從皆左右騑駕三續漢綠車名曰
皇孫車天子有孫乘之宋志魏晉太子諸王皆駕四 諸車之文乘輿云云皇
太子諸侯王倚虎伏鹿櫎文畫輈轓吉陽筩朱班輪
鹿文飛軨旂旗九斿降龍 安帝紀以王青蓋車迎
帝齋于殿中 鄧后紀太后賜周馮貴人王青蓋車
前傳金涉爲侍中使持幸綠車載送衛行射舍孟康淳曰以皇孫車送
之寵之也 晉志皇孫綠蓋車 隋志皇嫡孫金輅綠幢降
四百十六
太子一等去盤輿重轂轅上起箱末以金飾旌七旒

漢安車 三公使車

後輿服志公列侯安車朱班輪倚鹿較伏熊軾皁繒
蓋黑轓右騑車有轓者謂之軒 公列侯倚鹿伏熊黑轓朱班
輪鹿文飛軨九斿降龍卿朱兩轓五斿降龍二千石
以下各從科品鄭弘傳三公車轓畫作鹿 蕭育傳爲南郡太守
上以育耆舊名臣乃以三公使車載育入殿中受策
注孟康曰三公奉使之車若安車也

漢皁蓋朱轓

後志中二千石二千石皁蓋朱兩轓千石六百石朱左轓

中二千石以上及使者乃有騑駕轓長六尺而後謙一
寸若月初生示不敢自滿景帝中元五年始詔六百
石以上施車轓得銅五末軛有吉陽筩見前車服制
度 景紀詔令長吏二千石朱兩轓云云見前 注師古曰
轓車之蔽也左傳曰以藩載欒盈是有鄣蔽之事也
黃霸傳守潁川賜車蓋特高一丈別駕主簿車緹油
屛泥於軾前以章有德 楊惲傳乘朱輪者十人
王氏乘朱輪華轂二十三人 揚雄曰朱丹其轂

漢大使車 小使車 朱軒車

後輿服志天使車立乘駕駟赤帷持節者重導小使
車不立乘有騑赤屛泥油重絳帷導無斧車近小使
車蘭輿赤轂白蓋赤帷諸使車皆朱班輪四輻赤衡
軛曹典傳車驂駕乘赤帷裳帷郭賀爲荊州勅去襜帷 列傳陳忠曰朱軒駢
馬相望道路注朱軒車使者所乘 皇甫規上疏備
單車一介之使勞來三輔 張綱分行州郡埋其車
輪於洛陽都亭 范滂爲清詔使登車攬轡慨然有
澄清天下之志 揚雄方言輶軒之使 文選注班
固曰朱軒之使 朱買臣傳注張晏曰故事大夫乘
官車駕駟如今州牧刺史

漢屬車詳見前乘輿 晉屬車 玉輦

晉志一曰副車一曰貳車一曰佐車漢因秦制大駕
屬車八十一乘行則中央左右分爲行法駕屬車三
十六乘最後車懸豹尾豹尾以前比之省中屬車皆
皂蓋朱裏云 漢傳賈捐之對孝文帝詔曰鸞旗在
前屬車在後吉行日五十里師行三十里注屬車相
連屬而陳於後相如諫獵疏犯屬車之清塵 揚雄當成帝時趙昭
儀方大幸每上甘泉常法從在屬車閒豹尾中故揚
雄作甘泉賦聊盛言車騎之衆參麗之駕非所以感
動天地逆釐三神注師古曰法從者以言法駕從耳
非失禮一曰從法駕也服虔曰大駕屬車八十一乘
作三行尚書御史中乘最後一乘懸豹尾豹尾以前皆
爲省中 張敞諫曰昌邑東迎之日惟恐屬車之行遲
嚴延年劾大司農田延年持兵干屬車 韓嫣從
上獵上林太子先使嫣乘副車 東都賦先驅復路屬車
案節 西京賦華蓋承辰天畢前驅千乘雷動萬騎龍
趨屬車之簉載獫獨獢匪唯玩好亦有秘書 東京賦
屬車九九乘軒並轂注副車曰屬相連也蔡[illegible]注引漢[illegible]事同
蔡邕獨斷古諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故爲
八十一乘漢武祠太一甘泉盡用之明帝上原陵又用
之法駕三十六乘小駕十二乘 賈誼新書天子佐輿

十乘以明貴也 昭紀注蔡邕云禁中門闥有禁非侍御之臣不得妄入行道豹尾中 通典晉屬車因後漢制東晉屬車五乘加綠油幢朱絲絡輪轂猶素其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元明時屬車唯九乘太元中苻堅敗得車輦增爲十二乘晉復制御衣御書御軺御藥等車駕牛陽燧四望幰皁輪小形通典以周良車戎車爲屬車之流周末諸侯有貳車秦有屬車 潘岳賦前驅魚麗屬車鱗萃常伯陪乘太僕秉轡乃御玉輦蔭華蓋金根照耀龍驤沛艾注玉輦大輦也大駕鹵簿有大輦華蓋中道 五輅鳴鑾九旗揚旆瓊鈒入蘂雲罕晻藹

漢象路 象車 皮軒 道車 游車 建華車 九斿車

司馬相如傳上林賦天子校獵乘鏤象六玉虯拖蜺旌靡雲旗前皮軒後道游孫叔奉轡衛公參乘扈從橫行出乎四校之中注張揖曰鏤象象路也以象牙疏鏤其車輅駕六馬以玉飾其鑣勒文穎曰皮軒以虎皮飾車天子出道車五乘游車九乘在乘輿車前師古曰道游次皮軒之後皮軒之上以赤皮爲重蓋今此制尚存非猛獸之皮飾車也 西京雜記漢鹵簿有象車鼓吹十三人中道武剛車九游車雲罕車皮軒車闟戟車鸞旗車建華車並駕四中道 晉輿服志象車漢鹵簿最在前後魏有象輦駕白象 漢輿服志九斿注徐廣曰斿車有九乘前史不記形武王克紂百夫荷罕旗以先驅東京賦曰雲罕九斿薛綜曰旌旗別名上林賦載雲罕 皮軒注胡廣曰以虎皮爲軒郭璞曰華車或曰即宋志 即曲禮前有士師則載虎皮淮南子軍正執豹皮以制正其衆乘輿豹尾亦其義類乎 通典皮軒車晉宋駕四馬皆大夫載唐大駕鹵簿次辟惡車後漢制九斿車九乘大駕爲先乘晉宋因之 校獵賦撞鴻鍾建九旒六白虎馬名 蚩尤並轂蒙公先驅 淮南子高帝建九斿乘大路 王元長文九斿齊軌注天子之車九乘名曰九斿車 開寶通禮義纂古有先驅清游車九乘前史不記形飾唐禮遂無其制以清游隊白澤旗爲前驅

漢瑞應車 象載 象輿

郊祀歌象載瑜白集西注師古曰山出象輿瑞應車也瑞車瑜然色白而出西方 赤蛟章靈禗禗象輿轙 相如上林賦象輿婉僤於西清注師古曰象輿瑞應車也西清西箱清靜之處 大人賦駕應龍象輿之蠖略委麗 顔延年馬賦代驂象輿注引韓子黃帝象車

漢雲罕車

相如上林賦載雲罕揜羣雅注張揖曰罕畢也前有
九旒雲罕之車 張衡東京賦雲罕九斿注薛綜曰
雲罕旌旗別名九斿亦旗名也 揚雄校獵賦罕車
飛揚武騎聿皇（師古曰罕畢罕之車）徼車輕武（師古曰徼車徼巡之車） 續
志法駕前驅有九斿雲罕注武王罕旗先驅 西京
雜記雲罕車駕駟四中道 前天文志畢曰罕車為邊
兵主弋獵（昴七星為旄頭昴畢間為天街天子出旄
頭罕畢以前驅） 宋志薛綜東京賦注以雲罕九游
為旌旗別名亦不辨其形案魏命晉王建天子旌旗
置旄頭雲罕是知雲罕非旌旗也徐廣車服注以為

九游游車九乘雲罕疑是罼罕罼罕本施游獵遂為
行飾（潘岳藉田賦先叙五路九旗次言瓊鈒雲罕宜是今罼網）

漢豹尾車

見上 古今注（通典）周制也象君子豹變以尾言者
謙也古者軍正建之 淮南子軍正執豹皮以正其
衆 晉志自豹尾車後而鹵簿盡 唐志豹尾車（黃鉞
鉞車）駕二馬右武衛隊正一人在車執之 西京雜
記漢朝輿駕祠甘泉汾陰司馬車辟惡車記道車靖
室車並駕四中道 晉郭璞南郊賦云懸豹尾於後
薛綜曰侍御史載之（今唯乘輿得建）

漢安車蒲輪

武紀建元元年七月議立明堂遣使者安車蒲輪束
帛加璧徵魯申公（傳云安車以蒲裹輪駕駟） 枚乘
傳武帝以安車蒲輪徵乘 郊祀志秦諸儒曰古者
封禪為蒲車（以蒲裹輪） 明紀永平二年十月行養
老禮詔曰安車輭輪供綏執授注以蒲裹輪 徐穉
傳欲蒲輪聘穉（桓帝以安車玄纁召穉等） 揚厚傳贊仲威術深
蒲車屢弄（旌帛蒲車之所徵賁相望於巖中） 宋志梁惠王以安車
駕三送淳于髡大夫之儀（史記云送以安車駕駟）
張良傳太子安車迎四皓 嚴光傳光武以安車玄

纁聘之 杜延年傳注安車坐乘之車 唐王起蒲
輪賦丘園共賁巖穴皆虛載脂載牽既攻既堅經營
山澤轔轢雲煙織而為席藏孫不仁緝以成宮令尹
非禮旁搜叢桂遠掇幽蘭
選注傳暢晉諸公贊曰傅祗版輿上殿一名步輿周
遷輿服雜事記曰步輿方四尺素木為之以皮為襻
攔之自天子至庶人通得乘

漢安車駟馬

杜延年傳趙充國于定國薛廣德彭宣史丹史高劉賞
廣陵王胥傳皆云賜安車駟馬（杜延年傳注安車坐乘之車也後漢輿服

恩云公列侯安車云云 朝賜安車一乘馬二駟 元鳳五年正月廣陵王來 黃德懸安車傳子孫章
孟詩云懸車之義以消小臣
匈奴傳甘露三年賜呼韓邪安車
一乘奉賜單于安車鼓車各一 阜陵王傳章和元
年詔賜安車一乘 樊準傳言趙孝承宮安車結駟
告歸鄉里 晉志太康四年制依漢故事給九卿朝
車駕四及安車各一乘 曲禮大夫七十適四方乘
安車 晉王祥陳騫賜安車駟馬

馬車

列傳朱買臣拜會稽太守長安廐吏乘駟馬車來迎
遂乘傳去 于定國父于公曰少高大閭令容駟馬

玉海卷七十九　十七

高蓋車 韋玄成以列侯侍祀不乘駟馬車騎至廟
下有司劾奏 後輿服志公卿中二千石郊廟明堂
祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車 續志注
服虔曰大路總名也如今駕駟高車

漢乘傳　軺傳　軺車

帝紀高帝五年田横乘傳詣雒陽注如淳曰律四馬
高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一
馬二馬爲軺傳急者馳一乘傳師古曰古者以車謂
之傳車其後又單置馬謂之驛騎 文帝從代令張
武等六人乘六乘傳詣長安 平帝元始三年春詔

親迎立軺併馬注立軺小車併馬驪駕也 五年正月召天下通知
逸經古記者在所爲駕一封軺傳注如淳曰律諸當乘
傳及發駕置傳者皆持尺五寸木傳信封以御史大
夫印章其乘傳參封之有期會累封兩端端各兩封
凡四封也乘置馳傳五封之兩端各二中央一也軺
傳兩馬再封之一馬一封也師古曰以一馬駕軺車
而乘傳 食貨志武帝筭軺車注軺小車也 郊祀
志與方士傳車求神仙 列傳吳王濞攻梁壁袁盎
歸報條侯乘六乘傳會兵滎陽 申公魯人武帝使
使安車以蒲裹輪駕駟迎申公弟子二人乘軺傳從

玉海卷七十九　十八

儒林 司馬相如建節往使西南夷馳四乘之傳
朱買臣長安廐吏乘駟馬車來迎遂乘傳去 昌邑
王乘七乘傳詣長安邸 龔遂乘傳至渤海界單車
獨行至府 循吏 楊僕請乘傳行塞因用歸家 酷吏
鮑宣遷豫州牧行部乘傳去法駕駕一馬 龔勝
曰徵賢者宜駕上曰大夫乘私車來邪 京房行魏
郡請乘傳奏事 梅福求假軺傳詣行在所條對急
政注小車之傳也 後傳賈琮爲冀州刺史舊典傳
車驂駕垂赤帷裳迎於州界及琮之部乃命御者褰
之 武紀注漢舊儀云刺史常以秋分行部御史爲駕

四封乘傳。後輿服志注舊典傳車驂駕云云唯郛
賀勑云襜帷。百官志注刺史傳車周流匪有定鎮
風俗通令刺史行部車號傳車。魏志漢刺史稱
傳車其吏言從事居無常治吏不成臣。晉志軺車
古之時軍車也一馬曰軺車二馬曰軺傳漢世貴輜
軿而賤軺車魏晉重軺車而賤輜軿三品將軍以上
尚書令軺車黑耳有後户僕射但有後户無耳並皂
輪尚書及四品將軍無後户漆轂輪。宋志傳暢故
事尚書令軺車黑耳後户僕射但後户無耳中書監
令如僕射。漢舊儀奉璽書使者乘馳傳其驛騎也
三騎行日夜千里爲程。隋志軺車按六韜一名遥
車蓋言遥遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人
乘軺傳從此又是馳傳車也晉氏鹵簿御史軺車行
中道晉公卿禮秩云尚書令軺黑耳後户今軺車青
通幰駕二馬王侯入學五品朝婚通給之
左傳晉以傳召伯宗楚子乘馹鄭子産乘遽

漢乘輿路車　車府

百官表路軨令丞注伏儼曰主乘輿路車太初元年初置路軨
五行志未央殿軨軨中注㕍名軨與路同。藝文
志車郎張豐注如淳曰主車。後百官志車府令主

乘輿諸車。永平中車駕近出陰就子禁衛車府令
徐正鉤就車收其御者。丁孚漢儀皇后出車府令
設鹵簿

漢軨獵車　小車

宣紀元平元年七月太僕以軨獵車奉迎曾孫庚申
入未央宮注文頴曰軨獵小車前有曲輿不衣也李
奇曰蘭輿輕車也師古曰未備天子車駕且取其輕
便耳又見戰車類。百官表太僕有路軨令丞注伏
儼曰主乘輿路車又主凡小車軨今之小馬車曲輿
也。後輿服志注李尤小車銘曰軨之嗛虛疏達開
通。曲禮注安車坐乘若今小車也疏云漢世駕一
馬坐乘。車千秋傳年老朝見得乘小車。霍光傳
昌邑王御小馬車注張晏曰皇太后所駕遊宮中輦
車也漢廄有果下馬高三尺以駕輦。魏晉御小出
常乘馬亦多乘輿車輿車今之小輿

漢鼓車

志黃門鼓車。燕王旦傳建旌旗鼓車。韓延壽
傳駕鼓車歌車注孟康曰如今郊駕時車上鼓吹也
光武紀以千里馬駕鼓車。南匈奴傳光武詔賜
鼓車。晉志鹵簿戰鼓車駕牛二乘分左右

漢相風車

崔豹古今注伺風烏夏禹所作也 西京雜記相風烏車駕四中道 漢西京兩簿有相風車 晉令曰車駕出入相風以前侍御由令史 周禮無文 何承天謂戰國師旅數出乗烏之侵狄察風候 周遷輿服雜事曰相風周公所造即鳴鳶之象後改為烏脩為車輿 宮和鹵簿記 傅玄相風賦蛇盤獸以為趾建脩竿之亭亭棲神烏於竿首候祥風之來征 張華賦爰存保章世守其職辨風候方必立準極以脩幹之迢迢凌高墉而蕃植玄烏偏其增翥睎雲霄而矯翼步元氣於尋木寄先識於玄禽既在高而思危又戒險而自箴 潘岳賦棲靈烏於帝庭似月離乎紫宮飛輕羽於竿杪若鸞翔乎雲中廣莫興而習坎景風發而迴離閶闔揚而西指明庶起而東移 陶侃賦華蓋擎乗奉引先驅豹飾在後威㸑清路

玉海卷七十九 九十一

漢指南車

見後

漢輜車乘馬

桓榮傳建武二十八年拜張佚為太子太傅以桓榮為少傅賜以輜車乘馬榮大會諸生陳其車馬印綬曰今日所蒙稽古之力也可不勉哉 字林曰軿車有衣蔽無後轅有後轅者謂之輜有鄣曰輜無鄣曰軿 贊曰五更待問應若鳴鍾廷列輜駕當脩禮容穆穆帝則擁經以從 張良傳強載輜車注衣車也 周禮良車散車注若今輜車後户之屬疏曰漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開户 宋志傳元年曰周曰輜車輜車即輦也 列女傳齊孟姬曰妃后踰閾必乗安車輜軿今立車無軿非所敢受命也使者更取安車

漢玉輅 彫玉輿 輦

東都賦登玉輅乗時龍鳳蓋棽麗和鑾玲瓏天官景從祲威盛容山靈護野屬御方神雨師泛灑風伯清塵千乗雷起萬騎紛紜 東京賦天子乃撫玉輅時乗六龍發鯨魚鏗華鐘大丙弭節風后陪乗攝提運衡于彫輦於東廂 甘泉賦方玉車之千乗肆玉軑而下馳 注以玉飾車 子虛賦楚王乗彫玉之輿陽子驂乗纖阿為御 隋志輿漢室制度以彫玉為之方徑六尺 晏子曰天子所與共六尺輿者皆天下豪英上英下狹 通典夏氏制輦秦為人君之乗漢因之以彫玉為之方徑六尺或使人輓或駕果下馬 選注王符羽獵賦天子乗琱瑤之彫軨建曜天之華旗

玉海卷七十九 九十二

漢龍輅　大輅
東京賦龍輅充庭。西都賦大輅鳴鑾，容與徘徊。後
倉乘越輅。張衡思玄賦𮩝瑚輿而植葩，攄應龍以
服輅〈𮩝以玉飾韓建葆蓋〉僕夫儼其正策，八乘攄以超驤。左青
琱〈青琱文〉以捷芝〈芝蓋〉右素威〈白虎〉以司鉦，前長離使拂羽
委水衡於玄冥，曳雲旗之離離，鳴玉鑾之嚶嚶。
漢六輦
六典注古謂人牽為輦。秦始皇去其輪而輿之。漢為
人君之乘。後漢有乘輿六輦。通鑑文帝每朝，郎官
上書疏，止輦受其言。輦過郎舍，問馮唐。梁王入侍，景

帝同輦出，同車遊獵上林中。漢武故事武帝輦過
郎舍。劉更生傳為輦郎。〈注如引御輦郎〉張敞傳諫昌
邑曰：小輦先遷。〈李奇曰：挽輦小臣也〉後祭祀志光武封禪御
輦升山。隋志漢成帝遊後庭，乘之。徐爰釋問曰：天
子御輦，侍中陪乘。齊志叔孫通傳云：皇帝輦出房
成帝輦過後宮。此朝宴並用也。輿服志云：輦車具金
銀丹青采䉱，雕畫蒲陶之文，乘人以行。〈晉中朝又有
皆衣輦〉宋志輦車，周禮王后五路之卑者。后從容
宮中所乘，非王車也。漢制乘輿御之，或使人輓，或駕
果下馬。成帝欲與班倢伃同輦。

漢羽蓋車〈又見劒戟類〉　葆車
後輿服志乘輿羽蓋華蚤。注：徐廣曰：翠羽蓋黃裏，所
謂黃屋車也。東京賦云云。薛綜曰：植翠羽為蓋，如雲
龍矣。東京賦植翠羽之高蓋。〈注：薛綜曰：今世謂之羽蓋車〉楚
王英傳縿羽蓋華藻，如嗣王儀。賈延傳光武到
魯還經封丘城門，門下小不容羽蓋。陰興傳每從
出入，常操持小蓋，障翳風雨。前外戚傳上官桀從
武帝上甘泉，天大風，桀奉蓋，雖風常屬車。周禮王
后輦車有羽蓋。注：以羽作小蓋，為翳日。道右王下
則以蓋從。〈注：表季疏：非謂在車且〉輪人注：乘車無

蓋。〈周禮五路建旌旗，故無蓋〉疏：凡蓋所以表尊，亦所以禦雨。光
武紀建武十三年，益州傳送公孫述葆車輿輦，於是
法物始備。注：葆車謂車上建羽葆也。西京賦垂翟
葆，建羽旗。韓延壽傳在東郡試騎士，治飾兵車，植
羽葆。成帝升車正立，不內顧，疾言親指。東京賦
君人車中不內顧，珮以制容，鑾以節塗，行不變王，駕
不亂步。
漢鸞旗車
見上
漢重翟車

宋志漢制太皇太后皇太后皇后法駕乘重翟羽蓋金根車 隋志漢制后法駕乘重翟車 周禮疏凡言翟者謂翟鳥之羽以爲兩旁之蔽重翟者皆二重爲之厭翟者謂相次以厭其本翟車者不厭其本也翟車有幄無蓋安車重翟無幄而有容蓋 西都賦注應劭漢官儀曰皇后婕妤乘輦餘皆以茵四人輿以行

漢充庭車

和紀安帝永初四年春正月元日會徹樂不陳充庭車注每大朝會必陳乘輿法物車輦於庭故曰充庭車以年飢故不陳 晉志建武十三年吳漢平蜀始

送葆車輿輦充庭之飾漸以周備 東京賦孟春元日群后旁戾龍輅充庭雲旗拂霓 周禮春官典路大祭祀則出路大賓客亦如之注漢朝上計律陳屬車于庭 叔孫通傳長樂朝儀廷中陳車騎 宋志舊有充庭之制臨軒大會陳乘輿車輦旌鼓于殿庭晉江左廢宋大明中脩復

漢赤車

鮮卑傳安帝永初中詣闕朝賀賜赤車參駕 前南越傳桂蠹注蘇林曰漢舊常以獻陵廟載以赤轂小車 魏志注西京太常行陵赤車千乘

漢鸞路 金輅

晉志元帝大興三年皇太子釋奠制曰今草創未有高車可乘安車太元中東宮建乘路有青赤旂致疑徐邈議太子既不備五路赤旂宜省漢制太子鸞路皆以安車爲名安帝爲太子乘石山安車制如金路義不經見張敞晉東宮舊事太子鹵簿有黃麾徐廣東宮頌曰龍旗鸞旌晉東宮舊事曰皇太子初拜有石山安車一建九旒青色四馬 宋志魏晉之制太子及諸王皆駕四泰始三年制太子安車乘象路 四年九月甲戌議東宮車服降天子二等驂駕四馬乘象輅降龍碧旂九葉 隋志漢太子乘金輅及安車 宋起居注泰始四年尚書令

休仁議天子之元子士也故齒胄於辟雍欲使知教而後尊既命之後禮同上公天子賜之金輅但減旂章爲等級自晉過江唯有太子禮秩崇異又乘山石安車義不經見事無所出賜金輅者此爲古制降乘輿二等駕用四馬皇太子輅古者金飾宋齊以來並乘象輅 皇太子鸞輅駕三馬左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九旒畫降龍青蓋畫轓文輈黃金塗五末近代亦謂之鸞輅即象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘之以畫輪爲副若常乘畫輪以軺衣書車爲副畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏

飾以錦黃金塗五末隋太子金輅赤質制同副車安
車班輪赤質制略同乘輿駕四馬 唐儀衛志皇太
子出金路駕四馬駕士二十三人僕寺僕馭次副路
後魏志皇太子皇子鸞輅立乘葺輣龍首朱輪繡
轂綵蓋朱裏龍旂九斿畫雲棙皇子封則賜之皆駕
駟四又有軺車緇漆紫幰朱裏駕一馬為副乘

漢鳩車

博古圖二器狀鳩鳩形置兩輪間輪行則鳩從之前
一器漢物也後一器六朝物也杜氏幽求子謂兒年
五歲有鳩車之樂七歲有竹馬之歡

漢車 車銘

食貨志漢初天子不能具醇駟四將相乘牛車 晉志武帝後諸
侯王弱者乘牛車 後輿服志景帝中元五年詔賈人不得
乘馬車 周官注漢制定張車羸蘭車然不可攷
衛綰傳以戲車為郎注師古曰戲車若今之弄車之
技 西京賦建戲車樹脩旃 百馬同轡騁足並馳 烏孫傳馮夫人錦車持
節 注服虔曰以錦衣車也 漢有衣車廚車軒車藩
車輓輅輿轎 唐志開成末定制宰相三公師保尚
書令僕射諸司長官及致仕官疾病許乘檐如漢魏
載輿步輿之制 李尤小車銘 見小車 傅毅車左

銘 東京賦注云崔駰 君子建左法天之陽正立授綏車中不
顧塵不出軌鸞以節步彼言不疾彼指不躬遠覽于
道以思厥中

魏司南車

魏紀明帝青龍三年注魏畧曰通引穀水過九龍前
為玉井綺欄蟾蜍含受神龍吐出使博士馬均作司
南車水轉百戲歲首建巨獸魚龍曼延弄馬到騎備
如漢西京之制 韓非子先王立司南以端朝夕

晉五路法車 金鶡車

晉輿服志玉金象革木等路是為五路並天子之法

車皆朱班漆輪畫為𣝼文三十輻法月之數朱橑二
十八象宿兩箱之後皆玳瑁為鶡翅加以金銀彫飾
世俗謂之金鶡車轅皆曲向上取禮緯山車垂鉤之
義 其制重轂貳轄有黃屋左纛有飛軨 玉路最尊建太常十有二斿九
仞委地畫日月升龍以祀天金路建大旂九旒以會
萬國之賓亦以賜上公及王子母弟象路建大赤通
帛無畫視朝亦所以賜諸侯革路建大白以即戎兵
事亦以賜四鎮諸侯木路建大麾以田獵其麾色黑
亦以賜藩國王輅駕六黑馬餘四路駕四馬 齊志五路江左
相承駕四馬 左右騑為六馬 並以黃金為文髦插以翟尾象鑣鏤鍚

金薆方釳繁纓赤罽易茸金就十有二五路皆有錫鑾之飾和鈴之響鉤膺玉瓖龍輈華轙朱幩法駕行則五路各有所主不俱出臨軒大會則陳乘輿車輦於殿庭武帝始備五路江左闕其三元帝始造大輅戎輅各一因金根飾皆駕黑四駟而已齊志江左之始但有金戎省元庭之儀

通典晉武受禪設五輅並爲法駕旗旂服用悉取周制文物華藻因金根車更增其飾宋大明三年始備五路四年有司奏南郊舊儀乘金根宜改爲玉輅初左丞荀萬秋造五路玉輅擬金根而赤建青旂施羽葆蓋因漢之安車以金根爲金輅建大青旂象革輅建赤旂木輅建赤麾六年始制法駕五輅俱出舊法駕出五輅各有所主不俱出齊永平初伏曼容議車旗先青加玉輅爲重蓋棲寶鳳皇綴金鑷珠璫金龍銜五采毦建武中省之梁天監三年旗麾同用赤而旂不異陳天嘉初錯綜漢晉舊飾造五輅元魏太和中李韶制五輅太和十五年五月丙辰初造五輅各依方色駕五馬後周同司輅皇帝之輅十二等曰蒼青朱黃白玄玉碧金象革木隋開皇元年改造五輅

宋志江左副車五乘孝建三年五月壬戌尚書令宏議參居官云上公九命貳車九乘侯伯七子男五然則帝王十二乘詔可晉氏江左天駕未立故郊祀用法駕宗廟以小駕

齊志晉孝

虞治禮議五輅車制度

晉金根車　五時車見上

見漢金根車

晉雲罕　皮軒　鸞旗　建華　司南

記里鼓車

志游車九乘駕四先驅之乘也雲罕車駕四皮軒車駕四以虎皮爲軒鸞旗車駕四先輅所載析羽旄編之列繫幢旁建華車駕四九二乘行則分居左右輕車駕二古之戰車也建矛戟麾幢置弩箙於軾上司南車一名指南舊魏作駕四馬如樓三級四角金龍銜羽葆刻木爲仙人衣羽衣立車上記里鼓車駕四形制如司南其中有木人執槌過江亡失義熙五年劉裕屠廣固復獲焉使工人張綱補緝十三年九月定關中又獲司南記里諸車制度始備齊加華蓋畫鼓揚在內

宋志晉代又有指南舟

晉畫輪車　四望車　象車　漢象車

志畫輪車駕牛以綵漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油幢朱絲絡青交路形制如輦下如犢車大駕晉半車後通典宋梁相因爲轝公所乘齊陽遂四望皂輪小形車駕牛東宮舊儀皇太子及妃皆有畫輪四望車東宮舊事皇太子初拜有畫輪四望車象車漢鹵

等最在前武帝太康中平吳後南越獻象詔作大車
駕之以載黃門鼓吹數十人使越人騎之元正大會駕
象入庭中朝大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中
道通典大駕行則試橋道後魏有象輦駕白象中朝大駕鹵簿四望車駕
牛中道 魏舒傳武帝詔給陽燧四望小車 隋志
畫輪車制同犢車金飾青油幢紫幰絪太子綠幢青
幰

晉鸞路 雲母車

志皇太子安車駕三左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾
九旒畫降龍青蓋金華蚤二十八枚黑𣝁文畫轓文

輈黃金塗五采亦謂之鸞路非法駕則乘畫輪車上
開四望綠幢朱絡副車三乘不畫輪隋志云即鸞路王青
蓋車皇孫綠蓋車駕三左右騑雲母飾犢車臣下不
得乘以賜王公傅子曰以雲母飾車皇后先蠶乘油畫雲母安
車駕六騩馬騩淺黑色 安平王孚傳武帝給以雲
母輦青蓋車 孝武紀太元八年謝玄破苻堅獲輿
輦及雲母車 後魏志晉先蠶儀注皇后乘雲母安
車駕六騩按周秦漢晉車輿儀式互見圖書雖名號
小異略相依擬金根雖起自秦造即殷遺制阮氏圖
桼車亦飾以雲母晉之雲母車與周翟車其用正同

安車名同周制用同重翟山𨋎車按圖飾以紫紺罽
𨋎車雖制異厭翟而實用同 陸機詩銅輦太子車
也

晉皁輪車

志駕四牛制如犢車皁漆輪轂青油幢朱絲絡諸王
三公有勳德者特加之或四望三望夾望車油幢駕
牛不漆轂制如皁輪王公大臣有勳德特給之 軺
車古軍車也一馬曰軺車二馬曰軺傳漢貴輜𨋎魏
晉重軺車尚書令軺車黑耳後户鹵簿御史軺車行
中道 陶侃傳元帝假侃赤幢曲蓋軺車鼓吹 盧

欽傳給追鋒軺車一乘第二駙馬二乘騎具刀器御
府人馬鎧

晉追鋒車

志追鋒車去小平蓋加通幰如軺車駕二追鋒之名
蓋取其迅速也施於戎陳之間是為傳乘 魏志司
馬望給追鋒車一乘 杜預傳拜鎮南大將軍都督荊
州給追鋒車第二駙馬 盧欽傳給追鋒軺車
泰始九年鄭冲何曾進太宰朝會劒履乘輿上殿如
漢相蕭何田千秋魏太傅鍾繇故事

晉金鉦車 金鉞車 黃鉞車 金鉦輦

志金鉞車金鉦車中朝大駕鹵簿並駕三中道戟鼓
車駕牛二乘分左右又晉大駕鹵簿黄鉞車駕一在
左輦自過江亡制度太元中謝安率意造焉及破苻
堅獲京師舊輦形制無差大小如一人服其精記義
熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦豹尾舊式猶存
通典晉有金鉞車金鉦車駕三馬　唐黄鉞車貞觀
後備於大駕鹵簿天寶元年改爲金鉞車

晉時路

樂記夏苗田王軍啓八門行同上帝居時路建大麾
雲旗翳碧雷

晉安車

宋禮志晉元帝大興三年太子釋奠詔曰未有高車
可乘安車高車即立乘車也　傅暢故事三公安車
駕三特進駕二卿一太康四年詔依漢故事給九卿
朝車駕及安車各一乘（去位致仕皆賜安車四馬）　晉令王公之
太子安車駕三旂七旒其侯太子五旒　晉先蠶儀
皇后乘油畫雲母安車駕六騩馬油畫兩轅安車
駕五騩馬爲副公主油畫安車駕三三夫人青交路
安車駕三皆以紫絳罽軿車駕三爲副九嬪次婦軿
車駕二宮人輜車駕一王妃公侯特進夫人封君皂

交路安車駕三

晉大輦

文選藉田賦御玉輦蔭華蓋注臧榮緒晉書曰大駕
鹵簿有大輦華蓋中道玉輦大輦也　隋志輦制象
輜車而不施輪通幰朱絡飾以金玉

梁鼓吹車　隋白鷺車　梁大輦

志鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆九鼓吹
陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍虡爲樓樓上有
翔鷺棲烏或爲鵠形　通典隋制白鷺車上施層樓
有翔鷺唐因之駕四馬大駕出在記里鼓車後　本朝

志一名鼓吹車赤質上有朱柱貫五輪繡飛鷺柱杪
刻木爲鷺銜鵝毛筩紅緞帶一轅駕四馬　六典注
古之輦輿大率以六尺爲度齊武帝造大小二輦下
捆轅軛金花銀獸糅大輦中方八尺左右開四望金
鷺棲軛　梁大同五年正月丁巳賀琛奏二郊藉田
御輦不復乘輅從之郊祀宗廟仍乘玉輦一云佩輦
改素輦名大同輦辛未祀南郊

唐五路　屬車十乘　十二乘　車輿衣
服令

車服志唐初受命車服因隋舊武德四年始著車輿

衣服令上得兼下下不得擬上凡天子之車曰玉路
者祭祀納后所乘也青質玉飾末金路者享射祀還
飲至所乘也赤質金飾末象路行道所乘也黃質象
飾末革路臨兵巡守所乘也白質鞔以革木路蒐田
所乘也黑質漆之五路皆重輿左青龍右白虎金鳳
翅畫苣文鳥獸黃屋左纛金鳳一鈴二在軾前鸞十
二在衡龍輈前設障塵青蓋三層繡飾上設博山方鏡下圓
鏡植羽輪金根朱班重牙左建旂十有二旒畫升龍
其長曳地青繡綢杠右載闟戟長四尺廣三尺黻文
旂首金龍銜錦結綬及綏帶垂鈴金鍐方釳插翟尾

五焦鏤錫鞶纓十二就旌旗盖鞶纓皆從路質惟蓋
裏皆用黃五路皆有副耕根車者耕藉所乘也青質
三重蓋餘如玉路安車者臨幸所乘也（制如金路）金飾重
輿曲壁紫油纁朱裏通幰朱絲絡網朱鞶纓朱覆髮
具絡駕赤騮副路耕根車安車皆八鸞（耕根駕六馬安車駕四）
四望車制如安車青油纁朱裏（六典注駕四馬）又有屬車十
乘一曰指南二曰記里鼓三曰白鷺四曰鸞旗五曰
辟惡六曰皮軒七曰羊車（駕果下馬一）與安車耕根四望
車爲十乘【會要】武德初著令天子鸞輅五等屬車
十乘正觀元年十一月始加豹尾車黃鉞車通爲十

二乘行幸陳于鹵簿則分前後大朝會則分左右樹
於儀仗之中（通典大駕屬車十二乘分前後六典注十二乘駕牛駕士各八人儀衛志同）
（開元定禮又別設屬車十二乘天寶元年改黃鉞爲金鉞國朝復舊）高祖太宗大禮乘
大路高宗不喜乘每大禮則御輦開元十一年冬祀
南郊乘輅而往禮畢騎還自是行幸郊祀皆騎於儀
仗之內其五輅替輦陳於鹵簿而已會昌六年十一
月太僕寺重修御輅法駕等車二十四乘并調馬拖
車十三乘【六典】乘黃令掌天子車輅辨其名數（五
輅副車屬車十二）大駕則大僕卿馭五路駕士各
三十二人（駕六馬五副路駕四駕士二十八人）五輅皆有副車隋開皇

十四年始造五路及副【百官志】大僕卿行幸供五
路屬車（奉車都尉掌馭副車）駕部掌輿輦車乘之籍
尚輦局掌輿輦（內官有司輿典輿掌輿）乘黃令供車
路（有羊車小史十四人）左尚令供五路五副七輦十二車（六典有三
輦）及皇太子王公之車路
【隋何稠傳】舊制五輅於轅上起箱天子與參乘同在
箱內稠以爲君臣同所爲相偪乃廣爲盤輿別設闌
楯侍臣立於中其內復起平坐天子獨居其上【隋
閻毗傳】帝曰開皇之日屬車十二乘今八十一乘欲
減之毗曰八十一乘起於秦遂爲後式次及法駕三

分減一爲三十六乘此漢制也晉遷江左唯設五乘宋孝建時設十二乘開皇平陳因以爲法今憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以爲差等帝曰大駕宜三十六法駕宜十二小駕除之 通典開皇元年李德林等奏廢後魏輿輦唯留太和時李韶所制五輅隋五輅遠酌周禮旗旐藻飾近約漢制文質相半唐因之 隋志皇后屬車三十六乘

唐皇后六車

志皇后之車六重翟車受冊從祀饗廟所乘也青質青油纁朱裏通幰繡紫絡帶及帷八鸞鏤錫鞶纓十

二就金鍐方釳植翟羽朱總厭翟車親桑所乘也赤質紫油纁朱裏通幰紅錦絡帶及帷翟車歸寧所乘也黃油纁黃裏通幰白紅錦絡帶及帷三車皆金飾末輪畫朱牙箱飾翟羽朱絲絡網鞶纓色皆從車質安車臨幸所乘也制如金路紫油纁朱裏通幰四望車拜陵所乘也青油纁朱裏通幰金根車常行所乘也紫油纁朱裏通幰後魏金根車公主得乘之但右騑 夫人乘厭翟車九嬪乘翟車婕妤以下乘安車外命婦公主王妃乘厭翟車一品乘白銅飾犢車青油纁朱裏通幰朱絲絡網二品以下去油纁絡網四品有青偏幰 官

志內僕局令掌中宮車乘 禮志納皇后制書以油絡網犢車載之內僕進重翟以下於大門之外皇太子納妃內厩尉進厭翟

唐皇太子三車

志皇太子之車三金路駕赤駵四從祀朝賀納妃所乘也赤質金飾末重較箱畫苣文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設鄣塵朱黃蓋裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂首金龍銜結綬及鈴綏八鸞二鈴金鍐方釳植翟尾五焦鏤錫鞶纓九就軺車駕一馬五日常服朝饗宮臣出入行道所乘也四望車駕一馬臨

弔所乘也二車皆金飾末紫油纁朱裏通幰 官志僕寺掌車輿乘騎儀仗太子出則率厩牧令進路親馭率更令出入乘軺車爲導 禮志冊太子僕進金路納妃升金輅 開元二十六年七月己巳御宣政殿冊太子故事太子乘輅至殿門至是太子不就輅自其宮步入

唐王公車路

車服志親王及武職一品有象路青油纁朱裏通幰朱絲絡網大駕五輅其質有五王公象輅以下其飾皆朱二品三品有革路朱裏青通幰四品有木路五品有軺車皆碧裏青偏

幰象路象飾末班輪八鑾左建旂畫升龍右載闟戟
革木路左建旜軺車曲壁碧裏青通幰諸路朱質朱
蓋旂朱班輪一品之旜九旒二品八旒三品七旒四
品六旒繁纓就亦如之三品以上珂九子四品七子
五品五子六品以下去通幰及珂王公車路藏于太
僕受制行冊命則給之餘皆以騎代車開成末定制
宰相三公師保尚書令僕射諸司長官許乘檐如漢
魏載輿步輿之制【官志】車府令掌王公以下車路
六典車輅四曰象革木輅軺車後周諸公之輅九三公之車輅九

唐七輦

【唐舊制】輦有七大鳳大芳小輕仙遊芳亭大玉小玉
轝有三五色常平腰（大駕鹵簿先五路行玄宗以輦不中禮廢不用）【官
志】尚輦局尚輦二人七輦主輦各六人掌輦四十二
人奉轝十五人（龍朔二年改曰奉輦局）左尚令供七
輦【儀衛志】大輦一方輦一小輦一腰轝小輿一
【李叔明傳】朝京師賜錦輦令官士肩舁以見【閻立
德傳】武德初制腰輿有典法
周巾車王后有輦車小司徒掌車輦漢以彫玉爲之
方徑六尺晉大駕有大輦華蓋中道梁有蓬輦後周
闕閱武庫得魏舊物有乾象輦駕二十四馬又有太

樓輦車駕二十牛象輦駕二象皆魏天興中所製隋
開皇元年以非古制皆廢毀隋有六輦大禮乘之六
典注

唐金輅

【裴寂傳】貞觀初（二年十二月）太宗親郊命寂與長孫無忌
升金輅（舊史云御大輦引陪乘）寂辭帝曰公有佐命勳無忌宣
力王室非二人誰可參乘者遂同載歸【李勣傳】振
旅還王爲上將勣爲下將皆服金甲乘戎輅告捷于廟

唐指南車　記里鼓車　五牛旗輿

【儀衛志】指南記里鼓車皆四馬有正道匠一人駕士

十四人皆平巾幘緋衫大上令一人居辟惡車服如
佽飛執弓箭次相風轝行漏轝正道匠一人五牛旗
輿五赤青居左黃居中白黑居右皆八人執之平巾
幘衫從旗色【會要】元和十年十月閱新作指南車
記里鼓車於麟德殿【舊紀】穆宗元和十五年十月
辛巳金公亮修成指南記里鼓車　柳宗元記里鼓
賦觀其象可以守威儀之三千節其音可以表吉行
之五十配和鑾並司南載考載擊匪疾匪徐

唐蒲車

【隱逸傳】玄宗在東宮表以蒲車召王友正不至　禮

志老更乘安車
唐相風轝
儀衛志大駕鹵簿有相風轝其誠吹有㭊鼓金鉦
宋朝玉輅　唐顯慶輅　慶曆金玉輅
三朝志玉輅之制箱上置平盤黄屋四柱皆油畫刻
鏤左青龍右白虎金塗銀裝間以玉飾云云左建青
旂右載闟戟青繡綢杠金輅色赤象輅淺黄革輅黄
木輅黑副輅當用銀飾者皆以銅初五輅副輅輿輦
多仍唐舊而玉輅自唐顯慶中傳之號顯慶輅太僕
所藏親郊則乘之制度精巧行止安重載太常闟戟

分左右均輕重後世良工莫能爲之自唐至本朝九
三至太山登封世傳神物護之　祥符二年四月庚
寅别飾玉輅奉天書題曰天書玉輅九年十二月二
十五日崇政殿觀天書金輅明道二年二月三日己亥
御天安殿即大慶殿門閱大僕寺新製車輅景祐五年七月
十一日丙午詔太常禮院詳定鹵簿儀物未合典制
者釐正之玉金輅重加脩飾唯二路旂戟有金塗銀
龍頭餘則否既成八月庚辰親閱於大慶殿門慶曆
七年將郊祀正月十六日辛卯御大慶殿門閱新作
金玉輅制頗崇廣皇祐二年大享明堂詔試二輅新

輅頗減其崇舊輅亦修飾九月五日詔明堂法駕乘
新玉輅舊輅亦從行及宿太廟詔朝饗禮畢乘舊玉
輅以還沈括云慶曆玉輅乘之動搖遂不用元豐四年十一月己丑禮
文所依周禮增製五輅六年正月丁丑朔大慶殿受
朝先夕陳諸庭夜半撤幕屋新玉輅壓焉自是乘舊
輅　四朝志熙寧七年詔太常看詳兵部大駕鹵簿
字圖奏言諸輅之副宜以正輅除去羊車五牛旗元
豐初四年十二月己丑禮文所言古者五輅載旗謂之道德
之車漢鹵簿前驅有鳳皇闟戟猶未施於五輅江左
乃加棨戟於車之右請去闟戟而建太常又增近臣

一員立車右又請用金輅至太廟祠畢御玉輅詣郊
其後製五輅玉建太常金大旂象大赤革大白木大
麾初有闟戟焉　政和三年四月二十九日議禮局上
車輅之制大朝會冊命設五輅於大慶殿庭爲充庭
之儀四年改修正副輅旂常並建於左右遂云闟戟
十二月庚午改修五輅又增造大路
建隆大輦　祥符登封輦　紹興大安輦
建隆四年南郊翰學陶穀創意造大輦赤質正方油
畫金塗鍮葉龍鳳裝祀郊謁廟省方還都用之祥符
初元年東封命更造以舊輦重減七百餘斤後常用

焉祥符元年東封六月丁巳別造升山天平輦施機關名登封輦（今平輦制因此）二年五月乙卯朔詔以天平輦爲登封辟塵逍遙輦爲省方加窻隔黃繒爲裏周廣順中廢毀中細仗內芳亭鳳輦小輿建隆四年復用之（芳亭輦黑質鳳輦赤質小輿赤質又有腰輿香蹬）宋朝鹵簿以象居先又有涼車逍遙輦平頭輦乾興元年九月己丑禮院造皇太后輦名曰大安紹興十三年正月十五日製大安輦

建隆五時副輅

四年八月辛丑始復制大駕五時副輅各一

乾德進賢車　明遠車　崇德車

進賢車古安車也乾德元年八月改赤質兩壁紗窻一轅緋幰紅絲網中設朱漆床香案朱漆行馬駕四馬（周制致仕之老及后乘之）明遠車古四望車也（齊亦曰皂輪車）駕以牛乾德元年八月改仍駕四馬赤質制如屋重欄上有金龍四角垂銅鐸上層四面垂簾下層周以花板三轅崇德車本秦辟惡車（見古今注）上有桃弧棘矢以禳却不祥乾德元年八月改赤質四角刻辟惡獸中載黃旗亦繡此獸太卜令在車中執旗駕四馬宣和元年禮制局請以巫易太卜弧矢易辟惡獸從之

三朝志耕根車制如五輅駕六青馬羊車（亦爲畫輪車）按質兩壁畫龜文金鳳翅門簾繡瑞羊指南車記里鼓車白鷺車（一名鼓吹車）繡飛鷺一轅鸞旗車赤質曲壁一轅上載赤旗繡鸞鳥皮軒車以虎皮爲軒赤質曲壁黃鉞車赤質曲壁（駕赤馬二）中設黃鉞左武衛隊正在車中執鉞豹尾車上載朱漆竿首綴豹尾右武衛隊正執之屬車唐大駕用十二乘皇朝因之黑質兩箱金裝前有曲闌金銅飾上施紫通幰絡帶門簾皆繡雲鶴紫絲網帉錔每乘駕三牛四朝志宣和六年七月禮制局言鹵簿記有白鷺鸞旗皮軒三車其制非古按曲禮曰青旌鳴鳶飛鴻虎皮貔貅欲改五車相次於中道繼之以崇德車

開寶鉦鼓行漏十二神輿

三朝志相風烏輿上載長竿竿杪刻木爲烏垂鵝毛箭紅綬帶下承以小盤周以緋裙繡烏形交龍鉦鼓輿各一皆刻木爲二青龍相交畫鼓一挂金鉦有緋蓋赤繡交龍鐘鼓樓各一（本隋大駕鐘車鼓車也）刻木爲屋中置鐘鼓下施木臺長竿行漏輿隋大業行漏車也設刻漏如稱衡首垂銅鉢末有銅像漆樻貯水渴烏注水入鉢中十二神輿赤質四門旁刻十二辰神緋繡

輪衣絡帶。(自緌以下舊禮令無文開寶定禮所增)景德二年，詔王欽若
脩飾。(唐儀衛志相風輿正道匠一人行漏輿正道匠一人刻漏生四人隋大業鑾記大駕有行漏車鍾鼓車)

至道皇太子金輅

皇太子車輅。唐制三等。至道元年九月二十七日，皇
太子(真宗)謁太廟，乘金輅。常朝則乘馬。天禧二年九
月十四日，皇太子(仁宗)朝謁太廟，乘金輅，設仗如儀。
政和中，以雷文一角螭代龍飾。太子言不敢當盛儀，
止依常儀乘馬。乾道元年八月十四日，七年二月十
一日，皆控免乘金輅，設仗。九年七月二十三日，詔大

禮從祀乘金輅，太子亦辭之。政和三年四月二十
九日，議禮局上皇太子車輅之制：金輅、軺車、四望車。

端拱耕車　耕根車

端拱元年，耕籍，有司議乘玉輅，以耕車載耒耜先驅。
文請載於象輅，以重其事。明道二年，制如玉輅而無
飾。駕士服繡鳳嘲嘉禾。紹興十五年，詔來春親耕。
閏十一月二十三日，禮官言端拱親耕，以耕根車載
耒耜，耕籍使不乘車。從之。侍中奉耒耜載于耕根車。
耕籍使乘騎從行於仗內。

祥符王公車輅

[實錄]祥符四年七月二十九日庚子，先是知審院王
欽若言王公車輅用龍飾，請改製。(景德二年十二月癸卯，王欽若請檢六典令式，別王公已下車輅。)從之，命禮院詳定。太常禮院言准鹵
簿令，王公以下象輅以象飾諸末，朱班輪，八鸞在衡，
左建旂，右載闟戟；革輅以革飾，左建旜；木輅飾以漆；
軺車曲壁，青𢅝碧裏。諸輅皆朱質、朱蓋、朱旂旜。一品
九旒，二品八旒，三品七旒，四品六旒。其鞶纓就數皆
如之。望付太僕寺修製。從之。[志]親王一品二品奉
使給革輅，制如乘輿之副，惟改龍飾為螭。六引內三
品以上乘革車，赤質，制如進賢車，駕赤馬四，繡文司

徒以瑞馬，京牧以隼，御史大夫以獬豸，兵部尚書以
虎。太常御以鳳，縣令乘軺車，黑質。元豐二年七月，
講求車旂旗物制度。元祐七年十月，太常言按開元
禮義維，大駕八角紫繖，王公以下四角青繖，今鹵簿
圖但引紫繖，乞改用青。政和三年四月，議禮局上王
公車輅制并鹵簿制。

天聖指南車　周司南軺車(見上)　歷代指
南車

[三朝志]指南車，一曰司南車。赤質，兩箱畫青龍白虎，
[四]面畫花鳥，重臺勾闌鏤拱，四角垂香囊，上有仙人，車

維轉而手常南指一轅鳳首駕四馬駕士舊十八人
雍熙四年增爲三十人（四朝志項有五采飾縷仙人一童子四）天聖五年十一月壬寅（紀云壬寅作指南車復）直
昭文館（一云定王府記室）燕肅請造指南車其表云黃帝與
蚩尤戰涿鹿蚩尤起大霧將士不知所向帝遂作指
南車又周成王時越裳氏重譯來獻使者迷惑失道
周公賜軿車以指南使大夫張寶送之周年至國還
以屬巾車正出常爲先導示服遠人而正四方其後
器法俱亡（以上見古今注）漢張衡魏馬鈞繼作屬世亂離其
器無傳宋武平長安常爲此車而製不精順帝令祖

沖之復造之後魏太武帝使工人郭善明造彌年不
就又命扶風馬岳造之垂成而爲善明鴆死其法遂
絕唐元和十五年十月辛巳典作官金公立（一作亮云立云）
（九三見此及通鑑作 立唐會要十二年）以其車及記里鼓車上之憲宗
閱於麟德殿以備法駕歷五代至國朝不聞得其制
者今創意成之其法用獨轅車立木仙人於上引臂
南指車雖轉而手常指南又內侍盧道隆上所創記
里鼓車其車獨轅雙輪箱上爲兩重上皆以其法下
有司製之 皇祐五年十月二十一日丙辰御延和
殿召輔臣觀指南車大觀元年內侍吳德仁始獻指

南車記里鼓車之制天子宗祀大禮用之始廢天聖
中燕肅盧道隆所製 晉志司南車一名指南車駕
四馬其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木爲仙
人衣羽衣立車上車雖回運而手常指南大駕出行
爲先啓之乘（南齊志四周廂上施屋畫輪駕牛）記里鼓車駕四馬形
制如司南其中有木人執鼓行一里而打一槌（南齊志[illegible]）
（如指南上施華蓋機皆在內）宋志指南車其始周公作後漢張
衡始復創造漢末其器不存義熙十三年宋武帝平
長安始得此車其制如鼓車設木人於車上舉手指
南車雖回轉所指不移大駕鹵簿最先啓行此車戎

狄所制機數不精雖曰指南多不審正回曲步驟猶
須人功正之范陽祖沖之有巧思謂宜更造 隋志
指南車出爲先啓之乘漢初置俞兒騎並爲前驅左
太沖賦曰（吳都賦）俞騎騁路指南司方後廢其騎而存
其車（崔豹古今注典注車法具在尚方故事其制未詳築臺左甲令一曰蘭植還周公作或曰
管仲作又黃帝內傳）唐志天子有屬車十乘一曰指南行幸陳
于鹵簿則分前後大朝會則分左右（詳見唐屬車下）
樂 志林黃帝戰涿鹿蚩尤作大霧彌三日將士皆
迷人皆惑帝令風后法斗機作指南車以別四方
通典（同宋志）魏明帝青龍中令博士馬鈞更造車上有

木仙人手常指南車箱回轉所指微差晉亂復亡石虎使解飛姚興使令狐生又造崔鴻後趙錄曰尚方令解飛機巧若神妙思奇發造指南車賜關內侯秦姚興使令狐生又造宋武平關中得之晉義熙十三年劉裕平長安始得此車於姚興外有形而無機杼每行使人自轉之義熙五年晉廣固獲指南使工人張綱補緝宋順帝昇明末齊高帝輔政使祖冲之追修古法冲之改造銅機圓轉不窮而司方如一馬鈞以來未之有也車成使王僧虔劉休試之其制甚精百屈千回未嘗移變齊因宋制加飾四周箱上施木木字一作屋指南人衣裙襦夫人衣在箱中上四角皆施龍子干懸雜色真孔雀

旣布皂複幔駕車皆銅鉸飾唐六典亦云如前【宣和鹵簿記】唐初指南車有其名而車破壞將作大匠楊務廉性巧奉勅改作終不能至開元中衛尉普善造車令直少府監元和中巧工金忠義作指南車記里鼓憲宗於麟德殿觀之述征記云去鄴門百餘步道南得尚方北門中有指南車上有木仙人持信幡車雖東西手常指南唐元和中作指南與記里車憲宗閱之麟德殿五代至國朝皆車中令人運轉

天聖記里鼓車 大章車

【三朝志】記里鼓車一名大章車赤質四面畫花鳥重闌鏤栱一轅鳳首駕四馬駕士舊十八人雍熙四年增爲三十人行一里則上層木人擊鼓十里則次層木人擊鐲天聖五年十一月內侍盧道隆剏記里鼓車其車獨轅雙輪箱上爲兩重刻木人手執木槌輪一周而行地三步其中平輪轉一周車行一里下一層木人擊鼓上平輪轉一周車行十里上一層木人擊鐲凡用大小輪八合二百八十五齒遞相鉤鎖犬牙相制周而復始四朝志銅鉦畫鼓各一大觀元年吳德仁獻其制【燕肅傳】嘗造指南記里鼓二車及欹器以獻又上蓮花漏法　黃帝內傳曰元女爲帝制司南車當其前記里鼓居其右崔豹古今注曰大章車所以記道里起於西京亦曰記里車車上爲二

層皆有木人行一里下層擊鼓行十里上層擊鐲尚方故事有作車法然則自黃帝造之非兩漢所作也漢甘泉鹵簿晉中朝大駕有之並駕四漢曰記道車晉滅後秦獲之形如指南車【宋志】記里車未詳所由來亦高祖定三秦所獲制如指南其上有鼓車行一里木人輒擊一槌大駕鹵簿以次指南【文苑英華】張彥振指南車賦北斗在天司南在地扃關脉湊衡樞星設帝容順動王途允泰備屬車引行旆候薰風而進指仰卿雲而垂蓋援抱鼓於天街動軏軏於爾仗候之節步先以啓行節六鼓以蹕駭首五路而

[illegible]次　張衡應間曰參輪可使自轉木雕猶能獨飛
明道六車
志皇后之車唐六等皇朝鹵簿唯用厭翟車常出用
副金裝銀裝白藤輿上覆椶屋飾以鳳輦咸平中萬
安太后輿上設行龍六　明道元年十二月辛丑詔
有司製重翟等六車以皇后將謁廟　紹興十三年
皇后受冊乘龍飾肩輿至穆清殿
乾興元年九月二十三日禮儀院言皇太后檐子依
式製造詔名大安輦宣仁謙恭不乘大安輦　元豐八年六月十
二日詔皇太后乘輿上設行龍六紹聖元年十月六
日禮官言皇太后坐六龍輿皇太妃輿上設行龍五
又再詳定進皇太妃龍鳳輿政和三年四月二十九
日議禮局上皇后車輿之制
周禮疏上公侯伯夫人乘厭翟子男夫人乘翟車王
之三夫人與三公夫人同乘翟車　左傳夫人魚軒
御犀軒直蓋　陳高凉冼氏繡幰油絡駟馬安車
崔篆母文軒丹轂　富弼賈昌朝母賜銀飾肩輿
明道天安殿閱車輅　元豐五輅並見上
明道二年二月己亥御天安殿門即大慶殿閱太僕寺新
製車輅景祐五年七月丙午詔太常禮院詳定鹵簿

儀物未合典制者釐正之玉金路重加脩飾唯二路
旂戟有金塗銀龍頭餘則否既成八月庚辰親閱於
大慶殿門慶曆七年將郊祀正月辛卯御大慶殿門
閱新作金玉輅皇祐二年大享明堂詔試二輅云云
元豐四年十一月己丑禮文所依周禮增製五輅詳
見上
皇祐小輦
二年五月八日禮院言明堂往回宮禁地近止乘常
御小輦九月二十七日未明三刻服鞾袍乘小輦殿
中繖扇侍衛至大次服袞冕執圭入自明堂中門至
版位解嚴改服乘輦御紫宸殿百寮稱賀
元豐充庭車　政和大路大旂
元年十一月二十三日詳定儀注所言正旦朝會用
黃麾仗以車輅與輦充庭具圖以進詔車輅未設餘
依所請　政和六年七月五日造大路如玉路之制
唯不飾以玉樊纓一就以尚質又製大旂十有二旒
龍章而設日月建於大路之上以象天四年十一月
詔增修五輅正副十乘制度始備舊自齋宮乘大輦
越大次今改用大路
紹興玉輅　五輅

十二年七月己酉（廿八）詔太常詳定車輅儀仗制度
太常請先造玉輅命工部尚書莫將等同内侍邵諤
製造八月三日將等言以天禧宣和鹵簿圖參攷制
度酌文質之中九月戊申（廿八）新玉輅成上御射殿
臨軒令百官觀之十月癸未詔車輅院復置官吏十
三年正月己亥親享太廟平旦上自宮乘玉輅祕書
少監秦熺執綏是年春遂作金象革木四輅及大安
輦閏四月十六日太常請依周禮各建所載之旗唯
玉輅並建旂常玉輅青飾左建太常十二斿右龍旂
金輅黃飾建大旂九斿象輅朱飾建大赤七斿革輅

銀褐飾建大白六斿木輅黑飾建大麾四斿玉輅高
一丈九尺四輅各減五寸十一月己未朝饗太廟禮
畢上服通天絳紗乘玉輅齋于青城庚申祀圜丘鹵
簿萬二千二百二十人應用文繡者皆以纈代之初
備五輅禮官以行在御街狹故自宮祖廟不乘輅權
以輦代之（戊午服袍履乘輦詣景靈宮朝獻）邵諤
識舊制姓名刻于玉輅上紹熙二年八月修玉輅更
造四輅

隆興平輦　七寶輦

元年七月二十三日製平輦及絛衣褥郊祀禮畢用
之二年正月五日詔御輦院製七寶輦進德壽宮（如
道君之制）有司言東都舊制輦飾以王裙網用七寶
上皇不肯重費遂止先是紹興七年八月製逍遙輦
詔文思院務令樸素九月二日臣僚請申飭攸司以
崇儉之意　二年二月八日禮官言郊祀止用玉輅
四輅特一時觀美（禮經玉輅以祀鄭氏釋曰玉乘一輅餘從行以華國）請權不
以從詔四輅及大安輦並省自齋殿服履袍乘平輦
還宮乾道六年（九月一日詔）復用五輅大安輦如舊儀
玉輅有執綏官備顧問有牌篆玉輅二字以玉爲之
文德殿發冊尚輦陳大輦於西階下東向隆興元
年權不陳設

玉海卷第七十九

玉海卷第八十

浚儀王應麟伯厚甫

車服

鹵簿

有文事必有武備故整法物之駕嚴師兵之衛總名鹵簿唐人謂鹵櫓也甲楯之別名兵衛以甲楯居外爲前導皆著之簿故曰鹵簿五禮精義曰鹵大楯也以大楯領一部之人故言鹵簿

漢甘泉鹵簿　漢官鹵簿圖　鹵簿篇　又見屬車

漢志甘泉在雲陽黃帝接萬靈之明庭自古祭天圜丘處本秦林光宮自文帝郊五畤三歲一郊車駕必幸雍甘泉故有甘泉鹵簿 輿服志乘輿大駕屬車八十一乘備千乘萬騎西都行祠天郊甘泉備之官有其注名曰甘泉鹵簿文選注胡廣漢官制度云注蔡邕表志曰國家舊章幽僻藏蔽莫之得見應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲副宋志宣和鹵簿記云應劭 西京雜記漢朝漢鹵簿圖有騎執箛箛即笳通典同應劭注云漢官儀鹵簿圖輿駕祠甘泉汾陰備千乘萬騎太僕執轡大將軍陪乘名爲大駕車有司馬辟惡記道靖室象車武剛九

游雲罕皮軒闟戟鸞旗建華相風烏金根之名儀衛有騎隊鼓吹黃麾騎單罕節御馬華蓋剛鼓之制或分八校或分十六校式道有候護駕有官 晉志孝武總文景之資揚霓拂翳皮軒記鼓横汾河而祠后土登甘泉而祭昊天奉常獻儀謂之大駕車千乘而騎萬匹揚雄所謂彈天狼之威弧張曜日之靈旄者也 宋禮志甘泉鹵簿者道車五乘游車九乘文選曲水序注同在乘輿車前又有象車最在前試橋道晉江左駕猶有之天駕漢都長安時祠天於甘泉用之都洛陽上原陵又用之後漢祠天郊用法駕祠宗廟用小駕小駕減損副車也南齊禮志車服之儀率遵漢制南郊大駕北郊明堂降爲法駕雜見之服諸祠咸用春秋正義異義古毛詩說天子之大夫皆駕四故詩云四牡如今乘輿有大駕中駕小駕爲行之等差也其諸侯大夫士唯駕二春秋正義服虔云纓如索帬今乘輿大駕有之然則漢魏以來大駕之馬膺有索帬是纓之遺象 隋志卓彼上天宮室混成玄戈居其左上將居其右弧矢揚威羽林置陳天垂象聖人則之軒轅以師兵爲營衛至王代其儀大備漢武上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸楯以戒不虞所由來尚矣 文選甘泉遺儀注胡廣漢官制度曰天子出車駕次第謂之鹵簿長安時出祠天於甘泉用之名曰甘泉鹵簿 司馬遷傳從

上上雍注如淳曰還時從上在鹵簿中也　上林賦
鼓嚴簿注孟康曰簿鹵簿也　甘泉賦　迺命羣僚歷
吉日協靈辰星陳而天行詔招搖與泰陰兮伏鉤陳
使當兵屬堪輿以壁壘兮梢夔魖而抶獝狂八神奔而
警蹕兮振殷轔而軍裝蚩尤之倫帶干將秉玉戚騈
羅列布魚頡而鳥䀮乘輿乃登夫鳳皇兮翳華芝駟
蒼螭兮六素虯蠖略蕤綏灕虖襂纚帥介陰閉雲然
陽開騰清霄而軼浮景兮夫何旟旐郅偈之旖旎也
流星旄而電燭兮咸翠蓋而鸞旗也萬騎於中營兮
方玉車之千乘聲駍隱以陸離兮輕先疾雷以駁遺

風集禮神之囿登頌祇之堂建光燿之長旓兮昭華
覆（華蓋也）之威威風從從而扶轄兮鸞鳳紛其御蕤（云）
（三）揚雄從上祠甘泉還奏賦以風時趙昭儀在屬車
豹尾中故雄盛言車騎之衆參麗之駕非所以感動
天地逆釐三神
漢大駕　上　法駕
文紀　奉天子法駕迎代邸注如淳曰法駕侍中驂乘
奉車郎御屬車三十六乘（孝文詔曰鸞旗在前屬車在後）　谷永傳
朝覲法出而後駕陳兵清道而後行　霍光傳　昌邑
王駕法駕皮軒鸞旗　叔孫通傳注　應劭曰月旦出

高帝衣冠備法駕名曰游衣冠　上林賦　襲朝服乘
法駕建華旗鳴玉鸞（西都賦乘鑾輿備法駕）　西京賦　大駕幸
乎平樂帳甲乙而襲翠被
宮曰法宮坐曰法坐服曰法服
漢大駕鹵簿儀式　法駕　法物
後紀　建武十三年四月大司馬吳漢自蜀還京師益
州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物
始備注法物謂大駕鹵簿儀式也時草創未暇今得
之始備　官志　大僕御掌車馬天子每出奏駕上鹵
簿用大駕則執馭侍中侍顧問應對法駕出則多識

者一人參乘（負傳國璽操斬白蛇劍）餘皆騎在乘輿車後（永元九年
八月魯恭拜侍中將使陪乘十五年賜衹馬從駕）五營注案大駕鹵簿五校
在前各有鼓吹一部（文選注應劭漢官儀曰大駕鹵簿五營校尉在前名曰塡衛）
輿服志（見乘輿）諸侯王法駕官屬傳相以下皆備
鹵簿（鴻嘉中太傅奏梁王立願令非耕祠法駕毋得出宮鮑宣乘傳去法駕禮儀志皇后親蠶車府令設鹵簿莊子司馬彪注秋駕法駕也）　儒林傳　明帝行三雍之禮
備法物之駕盛清道之儀注胡廣漢制度曰天子出
有大駕法駕小駕大駕公卿奉引大將軍驂乘太僕御
屬車八十一乘法駕公不在鹵簿唯河南尹執金吾
洛陽令奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六乘小

駕太僕奉駕侍御史整車騎 揚秉傳 王者至尊出
入有常警蹕而行靜室而止非郊廟之事則鑾旗不
駕 齊志 江淹議云後漢唯南郊備大駕自北郊以
下車駕十省其二 衞宏漢舊儀 曰皇帝起居儀宮
司馬內百官所傳按籍而後出入營衞周廬晝夜誰
何殿外門屬衞尉殿內郎舍屬光祿勳黃門鉤盾屬
少府輦動則左右帷幄者稱警車駕則衞官填街騎
士塞路出殿則傳蹕止人清道建五旗丞相九卿執
兵奉引先置索清宮而後往所以重威防未然也乘
輿冠高山冠飛羽之纓幘耳赤冊素裏帶七尺斬蛇
劍履虎尾絇履

漢東京鹵簿

續官志 太僕天子每出奏駕上鹵簿 輿服志 輕車
洞朱輪輿大駕法駕出射聲校尉司馬吏士載以次
屬車在鹵簿中 郊天黃門從官四人冠巧士冠在鹵
簿中以備官者四星 晉志 象車漢鹵簿最在前
宋志 每出警蹕清道建五旗大僕奉駕條上鹵簿漢儀曰出稱警入稱蹕
隋禮儀志 闟猪車其飾如木輅重輞漫
輪斜龍繞轂漢東京鹵簿所謂獵車者也 六典注
漢官儀鹵簿篇太常駕四馬主簿前車入乘

晉中朝大駕鹵簿 鹵簿圖

輿服志 中朝大駕鹵簿先象車鼓吹一部次洛陽亭長
赤車洛陽阜車黃門前部鼓吹司南九游武剛雲罕
闟戟皮軒鸞旗建華車相風五時車高蓋左皁右罕
華蓋椆鼓金根車建青旂十二曲華蓋黃鉞車五牛
旗大輦五色立車安車建旗十二如車色闟猪耕根
車赤旗十二御軺四望衣書輦車豹尾車自豹尾後
鹵簿盡矣次輕車二十乘派蘇馬六十匹次金鉦金
鉦車駕三中道黃門後部鼓吹次戟鼓車此車輿之
制也靜室令中道式道候分左右次洛陽尉令亭長
河南掾尹簿記次司隸廷尉太常光祿衞尉太尉司
徒司空或駕一或駕三或駕駟次中護軍步兵長水
射聲翊軍越屯騎校尉驍騎游擊左右前後領軍將
軍並鹵簿左右二行鼓吹一部次領護驍騎游軍校
尉繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎領護軍加大車
斧終於金顏督將此百官之儀也兵器則有大戟楯
九尺楯刀楯弓矢弩細楯由基細弩跡禽椎斧鑿髏
斧又以神弩二十張夾道騎皆持矟終於騎十隊大
戟九尺楯刀楯弓弩各一隊儀仗則有遮列騎御麾
騎馬鞭方扇靴角金鼓信幡幢麾之屬服飾則有朱

衣絳袍黑袴褶之屬 職官志武帝每出入將軍陳騶持白獸幡在乘輿左右鹵簿陳列齊肅 宋志晉武帝問侍臣旋驟何義 禮志元帝大興中詔左右衛及諸營依大習儀作鴈羽仗 鄭默傳武帝出祠南郊詔使默驂乘 夏統傳賈充欲耀以文武鹵簿命建朱旗舉幡校分羽騎爲隊軍伍肅然須臾鼓吹亂作胡葭長鳴車乘紛錯 隋志晉鹵簿圖一卷鹵簿儀二卷齊鹵簿儀陳鹵簿圖各一卷儀注類 唐志大駕鹵簿一卷

史記索隱按中朝鹵簿圖云雲罕駕駟 四正義中朝鹵簿圖云九游車駕駟雲罕車駕駟 隋志唐六典注引中朝鹵簿 宋綬云中朝江左嘗圖鹵簿

晉皇太子鹵簿

初學記張敞晉東宮舊事曰皇太子初拜有赤毦幢一石山安車一建九旗青色四馬皇太子鹵簿有黃麾大小會庭設三廂樂舞六佾

宋劉韞歷湘雍二州刺史令畫工圖鹵簿羽儀常自披翫 王僧孺遷中丞鹵簿 隋書曰晉氏鹵簿御史軺車行中道 北史故事刺史奉辭備鹵簿後同 南朝御史中丞建康令皆有鹵簿 君臣之通稱今有張司空鹵簿圖

後魏三駕鹵簿

禮志太祖天興二年正月乙丑命禮官採古事制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘千乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闒戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴葭唱上下作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘小祠則設之三曰小駕屬車十二乘天賜二年初改大駕魚麗鴈行更爲方陳鹵簿列步騎內外爲四重列欄建旌通門四達五色車旗各處其方 孝文太和十三年正月辛亥祀圜丘初備大駕 太和中詔李韶監造車輅一遵古式考舊典以制冠服百寮六宮各有差次

唐鹵簿 大駕 法駕 小駕 鹵簿圖 鹵簿令 東宮鹵簿

儀衛志唐制天子居曰衙行曰駕人君舉動必以扇出入則撞鐘庭設樂宮道路有鹵簿鼓吹禮官百司備物而後動 大駕鹵簿天子將出太樂令設宮縣之樂於庭侍中奏中嚴有司陳鹵簿諸衛以次陳殿庭既外辦太僕卿執轡天子乘輿以出天子升路太僕授轡黃門侍郎奏請發鑾駕動警蹕鼓傳音萬年令先導次京兆牧太常卿司徒御史大夫兵部尚書皆

乘路鹵簿如本品五路玉金象革木皆有副車有指南記里鼓白鷺鸞旗辟惡皮軒耕根安車四望羊車黃鉞豹尾及屬車十二乘輿有相風行漏腰輿小輿五牛旗輿輦有大輦方輦小輦以旗計者二十七曰青龍白虎辟邪應龍玉馬三角獸黃龍負圖黃鹿飛麟駃騠鸞鳳飛黃麟角端赤熊兕太平犀牛鵔鸃騼騶牙蒼烏白狼龍馬金牛衙門旗弁黃麾玄武幢絳麾孔雀氅罕畢（總三十二名一本云二十七名當考）以隊者七曰清游朱雀步甲持鈒玄武諸衛馬隊大戟隊以兵計者自金吾果毅佽飛至衙門左右廂凡大駕一千八百

三十八人分爲二十四隊列爲二百十四行（參六典）仗則有黃麾仗細仗儀刀仗殳仗衛則有親勳翊衛散手衛儀物有曲直華蓋六寶香蹬大繖雉尾障扇雉尾扇方雉尾扇花蓋小雉尾扇朱畫團扇俾倪之屬戎器有鈒戟弓箭橫刀穳矟細矟鐵甲甲騎具裝銀裝儀刀班劒金裝長刀御刀黃鉞楯穳弩黑鍪甲之屬服飾有平巾幘緋裲襠大口絝緋衫紫黃纁朱綠綾緌紛武弁朱衣革帶繡衣青衫赤綦襖黃冒黃袍衫紫誕帶行縢緋袴褶戎服大袍之屬鼓吹有掆鼓金鉦大鼓長鳴鐃鼓歌簫笳大橫吹節鼓笛簫觱篥桃皮觱篥小鼓中鳴羽葆鼓大角之屬凡五部七十五曲警嚴則夜十二曲中三曲五更三遍樂有宮縣鼗賓鍾采茨大和回路南向侍中請降路乘輿乃入繖扇侍御警蹕如初皇帝入侍中版奏請解嚴叩鉦將士皆休法駕官則減太常司徒兵部尚書車則減白鷺辟惡大輦五副路安車四望車及屬車四（六典云四分屬車之一）隊則清游持鈒玄武皆減四之一鼓吹減三之一小駕又減御史大夫及指南記里鼓鸞旗皮軒車象革木三路耕根羊黃鉞豹尾車屬車小輦小輿諸隊及鼓吹減大駕之半凡小駕鹵簿一千五百人分二十

四隊列一百二十行（參六典大駕鹵簿以官計者自導駕萬年縣令六引至豹尾之後金吾折衝總一千六百員以車計者自指南記里至黃鉞豹尾車總三十六乘以儀物計者白澤朱雀旗至黃麾仗繡幡總二十七名以鼓吹計者自掆鼓金鉦至笛簫觱篥總十五事以兵計者自金吾折衝果毅至殳仗牙門左右廂總若干人此大駕鹵簿也至於法駕則屬車減四諸隊四分減一鼓吹三分減一威儀亦三分減一小駕車輦隊仗鼓吹各減大駕其中或與前小異當攷）太皇太后皇太后皇后出司仗布侍衛六尚以下詣室奉迎內僕進車閤外馭者執轡后乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門后升車從官皆乘馬內命婦宮人以次從有清游隊旗車有重翟腰轝厭翟翟車安車四望金根及宮人車儀仗有偏扇團扇方扇香蹬行障坐

幰雉尾扇大繖錦花蓋朱畫團扇錦曲蓋錦六柱緣
麾黃麾牙門東宮鹵簿皇太子出鹵簿陳于重明門
外升車鼓吹振作太傅乘車訓導少傅乘車訓從出
延喜門家令先導次率更令詹事太保太傅太師皆
軺車備鹵簿車有金路副路軺車四望車腰轝旗有
龍旗五色絳引幡赤鸞戎器有橫刀儀刀細刀班劒
穳矟儀鍠油戟儀鋋𣰆殳弓箭儀物有誕馬繖雉尾
扇朱漆團扇紫曲蓋隊有清游隊麾角隊佩弩隊左
右廂步隊佩弓箭隊左右廂馬隊佩橫刀騎隊後拒
隊司禦衛率府步隊東宮鹵簿六百二十四人分爲
九隊列爲三十一行（六典）若常行常朝無馬隊鼓吹
金路四望車又減隊仗三之一清道儀刀誕馬皆減
半乘軺車而已（六典云左右衛率掌兵仗羽衛凡正至朝宮臣以儀仗爲左右廂之周衛兵曹掌鹵簿之法監其羽儀清道率凡皇太子出入以清游隊爲先後拒隊爲殿監門率皇太子出入率其屬於牙門之左右太子僕掌車輿騎乘儀仗宮志太子三師太子出則乘路備鹵簿以從兵曹參軍事皇太子出則從鹵簿而涖其儀詹事府司直太子出則分察鹵簿之內通典皇太子謁太廟所司備鹵簿陳設重明門外）皇太子妃有偏團方扇行坐障翟車六柱
犢車繖大扇曲蓋親王鹵簿有幰弩車輻（輔也夾車而行）絡
引告止傳教信幡金塗鉤竿儀鋋儀鍠儀矟細矟油
戟繖扇曲蓋象路駕四馬一品鹵簿有幰弩車輻誕

馬儀刀戟旛繖扇曲蓋革路駕四馬自二品至四品
青衣車輻每品減二人二品刀楯弓箭戟矟各減二十
三品以下每品減十二品三品革路四品五品木路
萬年令亦有清道幰弩騎青衣卓輻誕馬軺車一馬
內命婦外命婦一品至四品各有鹵簿云云（會要大和六年六月敕準鹵簿令外命婦一品厭翟車從車六乘二品三品白銅飾犢車一乘從車四乘四品白銅飾犢車一乘從車兩乘）
百官志庫部掌戎器鹵簿儀仗藝文
志王象畫鹵簿圖（雜藝術類）禮志祀日未明三刻
諸衛列大駕仗衛侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅
於行宮南門外南向未明一刻侍中版奏外辦皇帝
服衮冕乘輿以出

唐鹵簿鼓吹

志大駕鹵簿鼓吹分前後二部鼓吹令二人前部㧚
鼓十二夾金鉦十二大鼓長鳴皆百二十鐃鼓十二
歌簫笳次之大橫吹百二十節鼓二笛簫觱篥笳桃
皮觱篥次之㧚鼓夾金鉦皆十二小鼓中鳴皆百二
十羽葆鼓十二歌簫笳次之後部鼓吹羽葆鼓十二
歌簫笳次之鐃鼓十二歌簫笳次之大橫吹百二十
笛簫觱篥笳桃皮觱篥次之（餘見樂類）凡大駕嚴夜
警十二曲中警三曲五更嚴三通天子謁郊廟夜五

鼓過半奏四嚴車駕至橋後奏一嚴元和初禮儀使
高郢建議罷之元和元年十二月高郢奏今并警爲一嚴樂官不能辨請停四嚴及上壇一嚴其郊廟准禮三嚴太廟宿其夜亦嚴郊廻於明德門內鼓吹引駕至丹鳳門大典太常
鼓吹令掌鼓吹以備鹵簿之儀凡大駕行幸鹵簿分
前後二部以統之法駕三分減一小駕減半皇太后
皇后出如小駕之制皇太子鼓吹亦有前後二部親
王以下各有差凡大駕行幸有夜警晨嚴之制大駕
夜警十二曲中警七曲晨嚴三通

開寶繡衣鹵簿志 隆定大駕鹵簿、乾
德親閱鹵簿 大駕 法駕 鑾駕 黃

麾仗

開寶四年十一月戊午親饗太廟己未十七日合祭天
地于圜丘始用繡衣鹵簿國初將舉郊祀命有司考
定制度建隆四年八月十六日辛丑南郊儀仗使劉
溫叟言按唐長興明宗南郊鹵簿字圖導駕用三引周
太祖用六引令請用六引又親祀郊兵部儀仗五千一
百人太常鼓吹八百五十人太僕車輅四百八十人
殿中儀仗二百六人司天法物二十一人金吾衛三
百五十人金吾仗六百七十六人從之校以令文頗
有闕略十八日禮儀使陶穀言鹵簿內金吾諸衛將

軍導駕押仗舊服紫衣請依開元禮各服繡袍舊執
仗軍士衣五色畫衣請以五行相生爲次又增造五
輅副車復殿中輦輿備用六引本品鹵簿又增置旗
名作大輦凡馬步儀仗共十萬一千二百二十二人
悉用禁軍舊用絹布采畫者以綜絲繡文代之續
八日范質言大駕儀仗除法物馬步兵計百八十五隊用騎軍大將軍六人郎將都尉九十人騎士四十
千四百四十六人步軍將軍二十人郎將都尉八十二人校尉四人主帥二百九十八人並騎步六千二
百七十六人乾德四年始作至開寶三年而畢明年郊祀
始用之謂之繡衣鹵簿軍衛羽儀自是浸盛志建隆四年將
郊祀大禮使范質與鹵簿使張昭儀仗使劉溫叟同詳定大駕鹵簿之制乾德三年平蜀命拾遺孫逢吉

收偽法物是歲太祖親閱鹵簿四年始令改畫衣爲繡衣一本云乾德四年五月九日帝親閱諸州法物
常用采畫者易以文繡凡五輅副輅輿輦屬車之屬多仍唐制
名數具于令式先後之次見于兵部字圖
凡鹵簿四等大駕法駕鑾駕祥符元年六月改小駕爲鑾駕黃麾仗
大駕鹵簿自開寶定通禮之後彌有增益大祀命
五使鹵簿使專掌定字圖排列儀仗使糾督之大禮
使及餘使同按閱致齋日巡仗凡車路太僕寺主之
輦輿繖扇御馬殿中省主之皂纛唐志作稸稍十六騎
引駕細仗牙門金吾主之槍仗六軍主之六引諸隊
大角五牛旗兵部主之寶按門下省掌之鍾漏司天

臺掌之鼓吹太常鼓吹局主之旗器名物衣冠寶蓋錦繡等飾朝服法物庫出焉鞍弩弓矢戎裝雜仗軍器庫內弓箭庫出焉總大駕鹵簿二萬六十一人法駕三分減一鑾駕又減半兵部黃麾仗又減於鑾駕大駕凡郊祀籍田薦獻玉清景靈宮則用之法駕太山汾陰明堂則用之比於大駕則減太常卿司徒兵部尚書及白鷺崇德等車又減屬車四餘並三分減一鑾駕朝陵封祀朝謁太清宮奏告玉清宮則用之又減縣令州牧御史大夫指南記里鼓等車儀仗減法駕之半法駕用萬一千八十八人鑾駕用七千八

舊制用二千一百二十二人祥符五年閏十月丁卯享太廟增至七千人八年正月一日上聖號用三千人三駕之外有兵部黃麾仗用太常鼓吹太僕金玉輅殿中省大輦奉迎其制無定然又減於鑾駕之制凡親征御樓省方還京迎天書聖像六廟上冊則用之淳化三年五月增二百五十人政和三年四月禮局上大朝會儀衞五千二十五人黃麾仗用太常鼓吹部太僕金玉輅殿中省大輦唐黃麾其制十二幅開寶通禮義纂曰黃中央之色此仗最近車輅故以應象

大駕六引開封令牧兵部尚書太常卿司徒御史大夫法駕則開封令牧御史大夫爲三引始於金吾纛稍清游隊朱雀旗隊十六騎佽飛前隊殳仗龍旗十二指南等車引駕十二重前部馬隊步甲前隊太常前部鼓吹司天相風行漏等輿持鈒前隊殿中黃麾前部黃麾仗六軍儀仗引駕十六旗龍墀十三旗御馬日月合璧等旗青龍白虎旗隊班劍儀刀隊金吾細仗受命寶殿中繖扇千牛親勳衞翊衞驍衞等隊夾轂捧日奉宸隊導駕官鳴鞭御馬繖扇腰輿玉輅大輦持鈒後隊金吾大角後部鼓吹黃麾芳亭等輿輦五牛旗輿金象革木輅副五輅耕根車進賢明遠車羊車屬車十二乘黃鉞豹尾後部黃麾仗步甲後部馬隊後隊殳仗真武隊大黃龍負圖旗黃龍大神等二十旗

大駕鹵簿凡繡文金吾衞以辟邪左右衞以瑞馬驍衞以雕虎屯衞以赤豹武衞以瑞鷹領軍衞以白澤監門衞以師子千牛衞以犀牛六軍以孔雀樂工以鸞耕根車駕以鳳銜嘉禾進賢車以瑞麟明遠車以對鳳羊車以瑞羊指南車以孔雀記里鼓黃鉞車以對鸞白鷺車以翔鷺鸞旗車以瑞鸞崇德車以辟邪皮軒車以虎屬車以雲鶴豹尾車以立豹相風烏輿士以烏五牛旗以五色牛餘皆以寶相花六引繡衣文清道以雲鶴幰弩以辟邪車輻以白澤駕士司徒以瑞馬牧以隼御史大夫以獬豸兵部尚書以虎太常卿以鳳縣令以雉餘悉以寶相花輿服志

陶叔獻

爲南郊禮儀使法物制度多穀所定時范質爲大禮
使以鹵簿清游隊有甲騎具裝莫知制度以問穀如
其說造以給用又乘輿大輦久亡其制穀立意造之
至今用焉傳 周必大繡衣鹵簿記藝祖皇帝受天
眷命用肇造區夏武功既成文治斯廣躬郊禋正會
朝禮威盛容以次畢行惟是承五季搶攘之後鹵簿
雖設蹕駿爲甚易而新之茲惟其時於是制詔范質
張昭等正其繆盭參定典式已而禮儀使陶穀奏言
金吾諸衛將軍暨押仗導駕等官服皆以紫於禮未
稱請按開元禮咸用繡袍至若執仗之士舊服五色
畫衣先後靡倫無所准式請以黑爲先而青赤黃白
以次分列用協五行相生之序逮有司以儀注上帝
御便殿陳而閱之凡馬步儀仗總萬有一千二百二
十有二人悉以綜絲袍繡文代彩畫之服揚輝絢采
丕釐舊弊亹亹三代兩漢之盛矣稽諸會要始造於
乾德之四年而告備於開寶之三年越明年謁款圜
丘實始用之想夫纛稍前驅五輅增副里以鼓記車
以南指雞翹豹尾夭矯婀娜公卿執事前導後陪細
仗大角壯其容幰蓋繖扇備其飾耋老幼稚族觀聚
歎向也目熟乎兵革今乃窺文物旂常之美向也耳

厭乎金鼓今也聞錫鸞和鈴之音皇哉治世之鉅典
華夏之偉觀也切讀三聖寶訓而知藝祖恭儉之德
出於天資衣用澣濯器御質素齊官無三服之獻織
室罷纂組之工顧於羽衛乃顯設藩飾如此得無意
乎蓋恭儉者帝王之盛德也備羽衛者國家之上儀
也在漢孝文殿設書囊之帷身以敦朴爲先及其詔
令則白鸞旗在前屬車在後儀物明盛猶可想於千
載之下然其聖人所以奉己與華國者固自殊轍也
耶是以知藝祖之意有在也列聖繼承制作益詳曰
大駕曰法駕曰鸞駕曰黃麾仗或施之躬郊或用之
封祀或設之朝覲其多寡有差其先後可序揆厥所
元皆自繡衣啓之貽謀垂裕永永無極肆皇帝陛下
紹復祖宗之大業廼紹興十有三年築壇南郊共祀
天地鹵簿之制寔纂乾德至於歲用癸亥則視建隆
初郊之歲若合符節曼觀簡冊末之攸聞蓋莫爲於
前無以彰異時創業之功莫繼於後無以知中興之治
是不可以不特書也

景德鹵簿記

二年十一月乙巳朔是年郊祀鹵簿使王欽若上三卷詔
付史館欽若表云章西京之鹵簿獲奉屬車之塵闕東觀之圖書幸觀羽陵之簡先是九

月二日丁未詔欽若閱仗衛中司天監行漏十一神
輿殿中省芳亭鳳輦等減製修飾以舊制太重也
祥符二年八月甲子詳定所言法駕鹵簿三引內實
請令河中尹別造車上題牓

天聖新修鹵簿記　景祐鹵簿圖記

景德二年郊祀王欽若上記三卷頗疏畧天聖六年
十一月癸卯翰林學士宋綬上天聖鹵簿記十卷付
祕閣初綬攝太僕卿侍玉輅上問儀物典故占對辯
洽因命撰記序云乘輿大駕郊見上帝景祐五年即寶元元年十一月乙巳禮儀使資政殿大學士宋綬上景祐南

郊鹵簿圖記十卷詔褒諭蓋因前書而增飾之以政初元寶鶴質正古義傳以新制圖繪注說援據精詳圖記序曰黃帝創軒冕之容列營衛
之警輿駕儀物蓋本於此唐堯彤車有虞鸞和夏后
之綏商人之路周官有司常巾車之職虎賁旅賁之
從三五之際所由來尚矣秦幷六國兼屬車九九之
數漢上林泉備千乘萬騎之衆自時厥後損益可知
藝祖始議郊饗即諏典文扞衛既崇羽儀兼備初定
士所服皆用畫帛乃命易以厚繒加之文綉采綷相
錯煥乎一時至道中詔翰林承旨宋白與內侍畫郊
丘仗衛藏在祕府一本云圖畫仗衛寘在中祕景德中資政殿學

王欽若上鹵簿記三卷勅付太史皇上紹庭正紹
再郊之明年命華光侍臣圖寫大簿臣充儀仗使習
攝容衛又以太僕奉車承顧問乃與侍讀馮元侍講
孫奭議曰前二圖書寫形紀事不相參會盡象設而
又文陳乎縣是著爲圖記十篇歲在戊寅燔祀有期
敕重飾帝車爰及法物並加釐正云云戊寅景祐五年十一月戊申享景靈宮己酉享太廟奉慈廟庚戌祀圜丘改元寶元會要志同景祐五年七
月十一日丙午詔鹵簿儀物未合典制者釐正之令
內侍張永和等領工修飾既成八月庚辰帝親閱於
大慶殿門寶錄八月庚辰御大慶殿門閱新作南郊儀仗車輅九月侍講賈昌

朝言儀衛三事一曰南郊鹵簿車駕出宮詣郊廟日
執毬杖迎至齋宮唐世以資玩樂宜撤去二曰大駕
鹵簿有羊車前列本漢晉乘於後宮遂爲法從宜改
輦三曰鹵簿儀衛五使畧行按閱先後失序名物差
互請於致齋前詳視詔禮儀使宋綬與太常禮院同
詳定以奏綬等言羊車按劉熙釋名隋禮儀志漢代
已有自唐至今著禮令宜仍舊其鹵簿儀仗南郊前
五使預閱素隊使之齊肅從之又去誕馬鞍韉用纓
轡緋紬旛麾以小篆易隸字六引朱團扇用雜花大
繖用盤龍重定戟鈒小戟重制雉尾扇攥稍殳叉

唐末以御史中丞爲儀仗使後唐始有鹵簿使兵部
侍郎爲之國朝故事中丞領儀仗天聖二年用中丞
薛奎領鹵簿而翰林學士晏殊領儀仗蓋誤也治平
二年詔中丞賈黯易儀仗使翰林學士范鎮鹵簿使

皇祐明堂法駕鹵簿圖

志 會要 皇祐二年三月己亥詔將享明堂乘輿服御
務裁簡六月己巳四日鹵簿使奏法駕減大駕三分
之一而兵部無字圖故本詔禮官與兵部考正爲圖
以奏八月辛未上字圖法駕鹵簿用萬一千八十八
人初乾德初有司定制唯得唐長興南郊鹵簿字圖校以令文猶多闕焉至是禮官共議制圖

月辛亥宗祀嘉祐二年祫享禮儀使奏南郊仗金吾
上將軍左右千牛皆服紫繡戎服珂佩騎而前節度
衣袴褶導駕如舊制是月禮官奏南郊還禮乘金輅
而或乘大輦宜著令常以大輦從
熙寧七年八月十二日太常看詳兵部大駕鹵簿字
圖請以副輅列正輅後減羊車五牛旗元豐元年二
月詳定所言大駕輿輦仗衞儀物兼取歷代訛舛苟
簡不足爲法詔令更定於是去二十八宿五星攝提
旗所繪人形及龍虎傀童大神金黄鸚鵡網子螣蛇
神龜等旗及拂翟三年正月十二日詔以緡錢七萬

下成都造大駕鹵簿儀物大駕仗下官一百四十六人執仗押引從軍員武掌諸軍諸司二萬二千二百二十一人法駕三分減一鸞駕減指南輦車餘並減半
元祐七年十月丙子二十七日太常言鹵簿圖六引王公
已下紫纖改用青興國六年五月詔殿中省細仗服繡者服黄
十一月南郊蘇軾爲鹵簿使導駕内中紅
車爭道亂行軾於車上草奏明日敕有司嚴整仗衞
自皇后以下皆不復迎謁中道十三日奏

宣和重修鹵簿圖記

書目三十五卷初王欽若三卷宋綬十卷宣和別爲
一書益詳備三十三卷目録二卷 志三駕之制

詳見於政和禮局所上迄宣和而大備先是政和七
年二月九日兵部尚書蔣猷言陛下稽古制禮大輅
之乘元戎之旗六引之名與車導駕之官輿服革而
新之多矣宜命有司取天聖圖記考正詔改修宣和
元年書成凡人物器服盡從古制飾以丹采三十有
三卷目録二卷 紹興三年十月靜江守臣許中上
宣和重修鹵簿記
政和三年四月二十九日議禮局上皇太子鹵簿之
制又上皇后皇太子妃王公一品二品三品鹵簿之
制七年正月二十七日禮制局請墨車駕士衣皂夏

緩阜價繡五色團花
紹興大駕鹵簿　法駕鹵簿
十三年郊祀二月九日詔排設大駕鹵簿令禮兵部
討論依政和新儀十八日兵部言國初大駕儀仗總一萬
一千二百二十三人今已有黃麾半仗二千四百八
十三人玉輅腰小輿大輦平逍遥輦下一千九人外
具金象革木輅芳亭鳳輦屬車寶輿一千二百七十
三人天武捧日奉宸隊六千四百五十七人仗內六
引六引止用一纛鼓吹前後部一千五百人法物儀仗望下
有司製造詔合用文繡並代以纈命兵郎錢時敏戎

監劉才邵等參訂兵部長貳提舉十月畢工十六年
至二十八年郊祀增捧日奉宸隊共一萬五千五十
人一本云紹興二十五年十一月癸亥郊祀增鹵簿為萬五千二百二十有二人建靈芝瑞木等旗
三十一年明堂五月十三日有司陳法駕鹵簿視郊
祀三分減一用一萬一千五人　隆興二年二月詔
遵太祖典故省約儀仗減半用六千八百八十九人
鼓吹警場三分減一省四輅祀回止乘平輦乾道六
年九月一日詔郊祀用五輅大安輦如舊儀
開元開寶政和禮書親祠乘輅皆以太僕卿為御千
牛將軍為右蓋做周禮大馭諸后等官今乃差執綏

官以綵繩維於箱柱又至尊不立乘而設倚以坐不
以千牛陪乘而差帶甲內侍二人立御坐之旁皆失
禮
居則重門擊柝以戒不虞行則清道按節以養威嚴
動設先置止則交戟清道而後行清室而後御所
以重衛也　帝王之居外則飾周衛內則重禁門將
行則設兵而後出幰稱警而後踐墀張弧而後登輿
清道而後奉引遮列而後轉轂靜室而後息駕所以
顯至尊務戒謹垂法戒也　帝蹕臨幰百司定列鳳

蓋俄軫虹旗委旃　旄頭先驅屬車齊躅奔星舞於
旗旐行月棲於羽旄壽犀注鎧肅給乎師營蒼虬苑
馭秋游乎天轡瓊鈒流景金根照塗　顏行山則衛
枚無聲　五精來同七聖景從鑾聲佩節次于帷宮
夷道如砥呼蹕填街梢夔猜以護野離荆牟以守
燎　天兵威威羅列衛營有闌有旃龍軏蟠衡耳耳
其驅雅雅于衍旖旎連蜷風舞雲縈士若衝枚驂牡
不鳴　服章夫地車駕風雲日隨月侍嶽走川奔列
缺收聲而聽蹕豐隆鼓力以扶輪　大丙弭節長庚
戒臂　五老翼轅八神弭策　矯翠鳳於黃屋緺交

龍於彩旗。日下奉圖。鮮虞守燎。揚六纛。齊八騄。
堯步舜趨。禹馳湯驟。矩坤度。規乾則。月御按節。
星驅扶輪。撫翠鳳之駕。六先景之乘。奮電鞭。驂
雷輜。羲和司日。顓倫奉輿。天清日晏。天華爽
霽。赤旗絳庭。式道執旻。展軨效駕。徐鑾警節。明
鍾暢音。七萃連鑣。九斿齊軌。重英曲瑵之飾。絕景
追風之騎。迴輿駐罕。岳鎮淵渟。天兵四羅。旗常
婀娜。飛龍十二。魚魚雅雅。山靈護陳。方神蹕御。
武旅俠馳。玉楠金戚。千官扈從。珮鳴笏㵼。舉星畢
曳雲梢。召風伯以清塵。命山靈而護野。茸騎髦頭

虹旃羽旆。魚麗鶴列之陣。扈蒂鮫函之旅。叙和植表貫
張翼舒。屯萬旅以森沈。翼千祇而護衛。漸鴻之
士陟恪以奉輿。戴鶡之夫凝嚴而戒道。碧鞏驂龍
璦干跂鳳。駕鏤象。葆華芝。謁款靈場。陟降紫幄。
應龍受轡。招摇翼轉。虎星之騎。歷天之旂。雷軸電
鞭。翠華葳蕤。拔翠鳳之駕。開日月之旗。撞鴻鐘。發
雷鞀。辨格澤之脩竿。決河漢之淋漓。赤松前驅。彭祖
後馳。六明爽轂。昌寓侍衣。山靈秉鉞而蹕路。海若護
蹕而參差。風馭冉以縱纚。雲螭蜷而遲蛇。五牛鎓
其析羽。六龍輝其鏤鍚。望舒先驅。飛廉奔屬。千

乘萬騎。魚魚雅雅。禮神頌祇。福祿來下。武騎佗以
清道。紱煉煥以波燭。浮埃沈而瑞氣翔。前清塵兮
天畢。齧扶路兮雲輜。六駿駁兮沛文。萬虎賁兮髦屬。
恒直太紫。庭儼雲龍。扇交翟兮葳蕤。旗升龍兮
蜿蜒。天子御玉輅。動金根。八驥揚衡。雙龍翼蓋。雲
罕徐迴。鳴鐃韻響。風承豹尾。日映鶡冠。萬騎天行。千
乘雷動。石鎧犀衣之士。聯七萃而雲屯。珠旗月羽之
兵。亘五營而星列。撫元蚪。載翠鳳。鼉鼓按節。鯨鐘
發響。千乘岳動。萬騎林迴。星陳而天行。雷震而霧合。
屏翳清蹕。飛廉警旦。孫叔奉轡。王良御策。國容

三百九十七

象物而動。朝章視令而肅。備萬乘。整法駕。延喬
於東序。詔韓岐於西廂。麾天閽使啓關。儒僚
展采。禮官相儀。番斝動音。洪鐘竦節。陽路整衛。正途
清禁。於是綪環佩。端玉藻。鳴鳳玲。律騰鸞。旂文。間綵
比象之容。昭明紀數。服徽煌夫陳容。藻神行。翠蓋
懔陰。羽華列照。金支宿衛。鏞石韻響。命五神以相
列闕。九關以集。靈警衛兵而闢。雲先雨祇以灑路。
上摩星以循雲。下藻野而縛川。命期門使按蹕。
六龍驟首以啓路。八駿騰光而爽輈。灼蹕煒鍊剛
日。百官戒嚴。乘輿乃出。奮六經以攄容。奇八神而警

蹕旄虹蜺之宛延植星槍而豪寄玉軔浮霞霜戈棨日然後招翠龍驂絳螭蹤飛雲之法軺揭太一之靈旗乘黃屋翳華芝山立玉色出乎南端之闈　紫雲華蓋上玉斗帝車前　彫雲麗琁蓋祥飈被綵斿

儀仗

周禮法物

宋禮志 按周禮辨載法物莫不詳究然無相風畢罔旄頭之屬此非古制明矣

周官 大僕王出入自左馭前驅注如今道引　隸僕掌蹕宮中之事注謂止行者清道若今儆蹕宋志警蹕警戒也蹕止行也　小司寇大賓客前王而辟注若今執金吾下至令尉奏引

漢宮室出入儀

太平御覽 漢名臣奏曰丞相薛宣奏漢興以來深考古義惟萬變之備於是制宮室出入之儀正輕重之冠故司馬殿省門闥至五六重周衛擊刁斗近臣侍側尚不得著鉤帶入房　宋志 天子坐漆床居朱屋按何休注公羊有朱屋以居漆牀亦當是漢代舊儀而漢儀不載　殿屋爲員淵方井兼植荷華

梁三駕二仗

隋志 梁乘輿行則有大駕法駕小駕行幸則棨仗近蹕則隊仗三駕法天二仗法地其動參天而兩地也　大同五年正月丁巳賀琛奏南北二郊籍田御輦不復乘路以侍中陪乘停大將軍及太僕

隋三仗

志 齊河清中定令宮衛之制 後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁更直於內小宮伯貳之左右武伯掌內外衛之禁令兼六率之士皇帝臨軒則備三仗於庭高祖因齊宮衛微有變革左右武衛開府各領三仗六行在大仗內行別六十人大駕則執黃麾杖

古今注 麾所以指麾乘輿以黃諸公以朱刺史二千石以纁

唐儀衛制

儀衛志 舊史不志儀衛 唐制天子居曰衙行曰駕皆有衛有嚴 衙 朝會五仗內仗千牛仗挾門隊長槍隊黃麾仗五旗仗殳仗步甲隊辟邪旗隊清游隊朱雀隊玄武隊 駕 大駕鹵簿法駕小駕羽葆華蓋旌旗罕畢車馬之衆盛矣皆安徐而不譁其人君舉動必以扇出入則撞鐘庭設樂宮道路有鹵簿鼓吹禮官百司必備

而後動所以為慎重也儀衛所以尊君而肅臣
官志殿中侍御史九人掌殿庭供奉之儀立班列於
閤門之外

唐朝會五仗　衙內五衛　黃麾仗五旗

仗　諸衛儀仗

儀衛志凡朝會之仗三衛番上分為五仗號衙內五
衛一曰供奉仗以左右衛為之二曰親仗以勳衛為
之三曰勳仗以勳衛為之四曰翊仗以翊衛為之皆
服鶡冠緋衫裌五曰散手仗以親勳翊衛為之服緋
絁裲襠繡野馬皆帶刀捉仗列坐東西廊下每月以

四十六人立內廊閤外號曰內仗以左右金吾將軍
當上中郎將一人押之有押官知隊仗官朝堂置左
右引駕三衛六十人分五番引駕佽飛六十六人分
六番元日冬至大朝會宴見蕃國王則供奉仗散手
仗立於殿上黃麾仗樂縣五路五副路屬車輿輦繖
二翰一陳于庭扇一百五十有六三衛三百人執之
陳于兩廂黃麾仗左右廂各十二部十二行一長戟
六色氅二儀鍠五色幡三大矟小孔雀氅四小戟刀
楯五短戟五色鸚鵡毛氅六細射弓箭七小矟鸚鵡
毛氅八金花朱縢絡楯刀九戎雞毛氅十細射弓箭

十一大鋋白毦十二金花綠縢絡楯刀皆有五色雲
花襆冒（每行一色）及行縢鞋韈黃麾仗首尾廂各絳引旛
二十引前十掩後十廂各獨揭鼓十二重重二人（首
二部獅子袍次一部豹文袍次當御廂後廂後左右
廂）每黃麾仗一部鼓一諸衛大將軍各一人檢校被
繡袍次左右衛黃旗仗立于兩階之次左右驍衛赤
旗仗坐于東西廊下左右武衛白旗仗居驍騎之次
左右威衛黑旗仗立于階下左右領軍衛青旗仗居
威衛之次鍪甲弓箭刀楯䅐穳各隨其五旗之色又
有夾轂隊廂各六隊隊三十人親勳翊衛仗廂各三

隊隊四十人武衛內有持鈒隊執銀裝長刀絳引幡
一金節十二分左右罕畢朱雀幢青龍白虎幢隊各
一百四十四人分左右二行又有殳仗步甲隊殳仗
左右廂千人廂別二百五十人執殳二百五十人執
叉步甲隊從左右廂各四十八前後皆二十四次左
右金吾衛辟邪旗隊又有清游隊朱雀隊玄武隊清
游建白澤旗朱雀玄武各建其旗諸衛挾門隊長槍
隊與諸隊相間明日殿上設黼扆躡席熏鑪香案百
官唱門籍入畢序班于通乾觀象門南次入宣政門
宰臣兩省官對班于香案前百官班于殿庭扇合皇

帝升御坐內謁者承旨喚仗左右羽林軍勘以木契
自東西閤而入朝罷皇帝步入東序門然後放仗內
外仗隊七刻乃下宴蕃客日隊下復立半仗于兩廊
朔望受朝及蕃客辭見加纛稍隊儀仗減半凡千牛
仗立則全仗立 禮志皇帝親征纂嚴諸衛列黃麾
仗循狩建牙旗於壝外黃麾大仗屯門鈒戟陳壝中
冊太子列黃麾大仗通典冊三師三公親王設黃麾半仗冊公主鈒戟近仗入陳壝
殿庭 百官志庫部郎中掌戎器鹵簿儀仗京衛旗畫
蹲獸行幸則給飛走旗凡諸衛儀仗以御史涖其度
衛尉寺凡供宮衛者歲再閱 左右衛將軍凡皇帝御

正殿守諸門及內廂宿衛仗非上日亦將軍一人押
仗缺以中郎將代
六典凡大朝會左右衛率屬以黃質鍪甲鎧黃弓箭
刀楯穳黃纛麟熊角端旗為左右廂之儀仗凡宿衛
內廊閤門外分為五仗坐於東西廊下御坐正殿則
立兩階之次正門內則以挾門隊坐東西廂承天嘉
德二門之內驍衛建黃纛鳳飛黃吉利兜太平旗正
殿前則以胡祿隊坐東西廊下正門外以挾門隊列
東西廂武衛被白質鍪甲鎧執白弓箭楯穳建纛四
色纛五牛飛麟駃騠鸞犀牛騶騟旗持鈒隊應䡢為

左右廂之儀仗威衛被黑質鍪鎧執黑弓箭刀穳建
青纛黑纛黃龍負圖黃鹿騶牙蒼烏旗領軍衛被青
質鍪鎧執青弓箭刀楯建赤纛應龍玉馬三角獸白
狼龍馬金牛旗為左右廂之儀仗羽林軍卒儀仗周
衛階陛督攝左右廂飛騎犬駕行幸夾馳道為內仗
金吾衛車駕出入率屬以清游隊建白澤朱雀旗以
先驅又以玄武隊建玄武旗以後殿隋志儀注類諸
衛左右廂旗圖樣十五卷
會要天寶九載七月五
日諸衛隊仗所用緋色旗幡等並改為赤黃以符土
運其節度使准此

唐千牛仗 立門仗
志千牛仗以千牛備身為之皆執御刀弓箭升殿列
御坐左右內外諸門以排道人帶刀捉仗而立號曰
立門仗宣政左右門仗內分三番而立號曰交番仗
諸衛有挾門隊長槍隊承天門內則左右衛挾門隊
列東西廊下門外則左右驍衛挾門隊長樂永安門
內則威衛挾門隊門外則領軍衛挾門隊嘉德門內
則左右武衛挾門隊並列東西廊下車駕出皇城則
挾門隊皆從長槍隊有漆槍木槍白幹槍樸頭槍
六典百官志千牛衛胄曹掌甲仗之事凡御仗之物二

百一十有九羽儀之物三百自千牛已下各分而典掌之

唐百官儀物

百官志少府監供天子器御后妃服飾及郊廟圭玉百官儀物凡武庫袍襦皆識其輕重乃藏之冬至元日以給衛士衛尉寺祭祀朝會供羽儀節鉞金鼓帷帟茵蓆

乾德儀仗名物

元年十一月癸亥饗太廟乘玉路左諫議崔頌攝太僕上問儀仗名物甚悉頌應對詳敏上大悅甲子行郊禮改元

志玉輅　金輅　象輅　革輅　木輅　副輅五輅之副

耕根車進賢明遠羊車指南記里鼓白鷺鸞旗崇德皮軒黃鉞豹尾車　屬車十二　大輦　芳亭輦

鳳輦　卜輿　腰輿　香蹬唐制朱漆案緋繡花龍衣上設金塗香爐燭臺　象輿簿以居先一人跨其上四人引　五牛旗依五方色小輿上刻木牛背揷旗錯采爲牛　相風烏　鉦鼓　鼖鼓　鍾鼓樓行漏十二神輿　旗錯采漆竿鐃首　舊本後魏制旄頭之象輿文采　漆稍如節有袋上加碧油常置朝堂出則八枚前導一攝擎陳扣一云欄作　牙門旗錯采爲神象繖古張帛避雨制有方繖大繖皆赤質　蓋有花蓋導蓋赤質如繖而圓繡花龍曲蓋繡瑞草　睥睨漢乘輿用之如花蓋而小　扇有朱團雉尾四等本漢長柄扇　金節隋制　罕罼象畢网爲前引　幢如節而五層繡四神各隨其方色朱漆柄　絳麾如幢三疊

黃麾絳帛爲之如幡　幡木織也有告止傳教信幡絳帛錯采爲字又有絳引幡　御刀晉宋有之

儀刀以銀飾　班劍本漢朝服帶劍晉以木代之

戟木爲刃赤質　鈒戟　稍長矛也木刃又有細稍

儀鍠鉞屬秦漢有之唐用爲儀仗　殳無刃而短

鷩緝鳥毛令爲四角小蓋繡雲龍孔雀白鵝龍頭竿制如戟　𢡟弩加箭二有敎　弓箭有敎　刀盾　甲騎具裝　車輻朱漆八稜　白幹棓稍也

柯舒黑漆棒也　鐙杖黑漆弩柄也　誕馬散馬也

涼車赤質　逍遙平頭輦　鸞頭七寶牀也　繡扇　緋羅繡曲蓋並內臣馬上執之謂之扇筤　鳴鞭唐有之周脩狼氏之遺法也　景德二年二月癸卯王欽若上言伏詳六典乘黃令掌王公已下車輅又六典大駕鼓吹朱漆五采畫金鐲羽葆重蓋幡掌

畫交龍皇太子已下朱漆而不畫無金鐲羽葆重蓋幡掌畫蹲豹四品乃用緑又元日王公及四品以上給鹵簿赴朝會則乘輿儀仗不與臣下參用宜依六典令式別制王公已下車駕所有鼓吹儀仗亦請增置從之

至道車輅儀衛圖

志至道中令有司以絹畫爲圖凡三幅中車輅六引及導駕官外兩幅儀衛其警場青城又別爲圖圖成以藏祕閣凡仗內自行事官排列職掌并捧日奉宸散手天武外步騎一萬九千一百九十八人此極盛也三年正月辛亥合祭圜丘當參攷郊祀鹵簿南郊圖

祥符宮中導從圖

志宮中導從之制唐以前無聞漢乾祐中五代始置主輦十六人掌扇四人服文綾袍銀葉幞頭云云太平興國初增主輦二十四人改服高脚幞頭輦頭一人衣紫繡袍持金塗銀杖以督領之捧真珠七寶翠毛華木金寶山龍腦合執拂翟共十人舊衣綾袍紫衣者易以銷金繡增司簿內省司儀司給各一人分左右前導凡十七行每冬正御殿祀郊廟步輦出入至長春殿即用之乘輦憑几唐制也真宗又加四面內官周衛祥符二年九月十一日丙戌內出繪圖以示宰相會要召輔臣於龍圖閣觀繪宮中迎奉天書出入及行大禮畢入宮之儀三圖上指所乘輿謂王旦等曰此應出唐制前代輿輦制度未嘗有此又曰有散員周衛四面朕所加也非此則班綴不整矣七月二十九日王欽若言王公車輅云云禮院言按鹵簿令王公已下象輅革木輅軺車

祥符天書儀仗

三年八月二十一日丁卯定爲一千六百人六年十二月己巳廿二趙安仁林特上天書車輅鼓吹儀仗

帝御崇政殿召宗室輔臣觀圖

康定乘輿出入儀

康定元年九月七日己未參知政事宋庠上言車駕行幸自非郊廟大禮具陳鹵簿外其常日導從唯前有駕頭後擁扇繖而已其侍從百司官屬下至廝役皆雜行道中步輦之後但以親事官百許人執撾以殿謂之禁衛諸班勁騎頗與乘輿相遠而士庶觀者率隨扈從之人夾道馳走喧呼不禁非所謂旋頭先驅清道後行之謹且自黃帝以師兵爲營衛漢魏有大駕小駕之儀至唐又分殿中諸衛黃麾等仗國朝

承五姓蒸殘之弊事從簡畧儀衛寡薄頗同藩鎮欲
望尊委一二傅學近臣檢討前代儀注及鹵簿令以
乘輿常時出入之儀比之三駕諸仗斟酌儀物增嚴
條禁上以示尊極下以防未然詔太常禮院與兩制
詳定遂合奏諸班直禁兵步騎以爲禁防仍舊數復
增清道馬百騎而執罕畢者一騎執牙門旗前後各
四騎而執緋繡鳳氅二十四雉扇十有二皆分左右
並騎增一百六十二人天武兵執柯舒爲一重親從
官三百人爲一重殿前指揮使二百人爲一重左右
相對開二門以擬周禮之人門臣寮起居並令中道

候起居於左右門出其諸色人止令牙門旗前道傍
起居不得便入禁衛中志乘輿常出入儀合奏班直禁兵步騎爲禁衛增清道馬
百騎弓矢爲五重騎而執罕畢者一騎執牙門旗前後四騎執緋繡鳳氅二十四雉扇十二皆分左右天武兵
徒行者執柯舒親從兵增爲三百殿前指揮使爲二百並騎左右開二門門間容二丈以擬周禮人門
凡前牙門旗後牙門旗前爲禁衛禁乘高下[illegible]外歛夾道宣呼馳走者[illegible]于令會[illegible]云[illegible]
舊制嚴密因不果行著于令其後浸弛云嘉祐六年中丞韓絳
奏請嚴儀衛先是幸睦親宅內侍望馬爲頭擊[illegible]事下閤門禮院議七
月十一日壬辰請以閤門祗候內侍各二員挾駕頭
左右次扇筤又以皇城親從兵二十人從其後[illegible]
即位作坐三朝志七寶牀一張以[illegible]龍鳳[illegible]內臣馬上捧之[illegible]之[illegible]

元豐更造仗衛

元豐六年正月丁丑朔御大慶殿受朝先是上以朝
會儀物敝當改爲詔閤門御史臺詳定朝會儀更造
仗衛輿輅冠服至是始陳於殿 政和三年四月議
禮局上大慶殿大朝會儀衛黃麾大仗五千二十五
人文德殿受朝半仗發冊細仗 建炎二年十一月
初郊用細仗二千人取東京儀仗法物用之[illegible]
日取赴京祭器大樂朝祭服儀仗法物赴揚州十
月壬寅冬至用細仗二千人詣圜壇行禮建炎元
年十一月丁亥朔以揚州路滑[illegible]百官乘轎 紹興二十七年四月己未
玉牒所進呈僊源類譜用黃麾細仗前導

慶曆五年八月乙亥太常禮院言祔二后請如慶
曆四年改上諸后尊謚用兵部黃麾仗一千二百五
廿人又設大慶殿細仗三百九十人太常鼓吹儀仗
四百九十四人殿中省細仗十二人及設太尉本品
儀仗四百八十三人從之

紹興儀仗車輅制度 黃麾仗圖

十二年七月乙酉十八日命有司製太常行儀仗自南
巡儀物草創時皇太后且至上將躬迎于郊乃命工
部尚書莫將戶部尚書張澄同內侍邵諤製造將等
言文德殿視朝大慶殿冊命用黃麾仗二千三百六

十五人陳腰輿小輿於東西朵殿今降到圖冊又有紫宸殿黃麾角仗排設儀仗法物等用一千一百小五人又孫授所進圖冊用二千二百四十五人并御輦院左右金吾仗等三百一十八人詔太常寺詳定製造儀仗車輅等制度請先造玉輅及黃麾仗二千二百六十五人從之八月辛巳上奉迎皇太后于臨平鎮用黃麾半仗二千四百八十三人壬午太后還慈寧宮九月戊申新玉輅成上觀于射殿十三年閏四月甲辰冊皇后設黃麾半仗千四百九十九人十五年正月丁未朔初行大朝會禮于大慶殿用黃麾

仗三千三百五十人視東都舊儀損三之一輦出房不鳴鞭以殿狹也自建炎以來正至不受朝至是始講 乾道元年十月十八日皇太子受冊畢稱謝紫宸殿設望參官赴起居依儀制設仗兵部言紹興十三年六月六日紫宸殿望參設黃麾角仗一千五十六人從之 淳熙元年正旦稱賀依紹興十三年文德殿視朝之制用黃麾半仗二千四百十五人殿門外設大旗二十四十一月九日詔冬至朝賀用黃麾角仗一千五十六人 寶慶三年郊祀鹵簿儀仗用六千四百九十六人 淳祐十一年明堂用四千一百

四十八人

黃麾半仗二千四百十五人正旦朝賀上尊號冊寶親享用之半仗一千四百九十九人皇太子皇后受冊寶用之角仗一千五十六人冬至朝賀紫宸殿望參金國使賀正旦生辰進受王寶皇帝御正殿皇太子稱謝起居用之細仗五百人迎奉冊寶玉牒用之細仗二百人奉安進書用之細仗一百人獨進玉牒經武要畧用之大駕鼓吹、百八十四人法駕鼓吹五百八十八人 耕藉鹵簿政和新儀用六百八十八人紹興十六年止用其半

紹興車駕行幸圖

紹興三十一年四月二十三日洪邁言天子之出清道警蹕旋頭前驅豹尾後殿其往來馳道與闌出入者皆有厲禁自六飛時循務爲簡便四孟朝獻前爲賀頭後止曲蓋爪牙拱扈之士步趨離立無復行列觀者接袂不聞誰何願詔有司凡車駕行幸從駕禁旅以若干人爲一列相去各若干步其乘馬前導者豫立其數有司繪爲圖先一日以聞有不如令及不在圖而冒至者糾之令御史覺察詔可

紹興鹵簿

行幸

易曰風行也上觀先王以省方觀民設教詩時邁序曰巡守告祭柴望也詩曰巡守以祀四嶽河海古之王者以歲時循狩方嶽其次則二伯述職不然則行人循省撢人誦志漢書文紀上幸甘泉注引蔡邕云天子車駕所至民臣以爲僥倖故曰幸見令長三老官屬親臨軒作樂賜以酒食帛葛越巾佩帶之屬民爵有級數或賜田租之半故因謂之幸也

漢永平省方

東都賦至于永平云云乃動大輅遵皇衢省方巡狩窮覽萬國之有無考聲教之所被散皇明以燭幽紀永平二年十月甲子西巡幸長安祠高廟遂有事十一陵歷覽館邑會郡縣吏勞賜作樂進幸河東所至賜二千石以下十年閏月甲午南巡幸南陽祠章陵舊宅召校官弟子作雅樂還幸南頓饗三老官屬十三年四月辛巳幸滎陽巡行河渠渡河登太行進幸上黨十五年二月庚子東巡幸偃師進幸彭城耕下邳幸魯又幸孔子宅祠仲尼七十二弟子親御講堂命太子諸王說經又幸東平大梁

漢四巡頌

崔駰傳元和中肅宗巡狩方岳駰上南北東西四巡頌頌曰建初七年初四巡十月癸丑幸咸京日當丙辰謁高廟遂有事于十一陵岐鼎既得獲白鹿元和首歲復南巡中秋丁酉季辛丑親屈鸞車幸章陵舊宅園陵設祠發徧見宗室與故人江陵進幸祠南岳還幸宛兮歸洛闈次年車駕修柴告時用二月日丙辰耕于定陶祠先帝明堂祀畢會群神耕懷祠岳在三祀丙申之辰當孟春章和八月後癸酉祠沛原廟還汝陰南巡至此凡冊舉太學作頌惟崔駰一班固有東巡南巡頌見御覽　孝安延光三年東巡馬融作頌見御覽

唐幸孔子宅

紀乾封元年正月辛卯幸曲阜祠孔子贈太師開元十三年十一月丙申幸孔子宅遣使以太牢祭其墓

太祖創業之始甫及二年三十三日兩幸儒學五十二日三幸飛龍院一歲之内四幸造船務其後主勞日尊儀衛日盛六飛順動輒爲曠典

天策夜而動星鉤陳朝而按軌 歲習其祥祥習則
狩 雲披日霽 緹帷宿置帝幕宵垂既而減宿警
霞蹕光辨色式道執殳展軨效駕七萃連鑣九斿齊
軌 重英曲瑵之飾絕景追風之騎虎視龍超雷駭
電逝乃迴輿駐罕岳鎮淵渟 虞風載帝狩夏諺頌
王游 天行肅輦路日馭翼華軒 辰旂星罕 雕
輦翠旂 珠旗玉軑 鸞旗雲動寶軑天行 山祇
蹕路水若警流 天行於健雷奮而豫蒐漢儀以按
歷法夏游而布度 吾道如砥吾轡如絲固可使大
路所歷黎元不知 詔翠華而徐動按清道而來歸

帝蹕順動 貔貅六師雷霆萬乘初海沸而雲湧
葱山峙而川靜天子粹然王溫健然天運 雲流日
行海運天聲 弛威弧戢天戈 垂鴻襲裕 樂華
禮葉 文物葳蕤聲明葱蒨 天旋雲遊 揫翠旌
於華蓋之角巷黃屋於鉤陳之星

玉海卷第八十

浚儀王應麟伯厚甫

車服

冕服

上古衣毛而冒皮後世聖人易以絲麻染帛以作五采成以爲服作冠冕纓緌以爲首飾

黄帝冕旒　冕服　黼黻　大帶

大戴禮五帝德黄帝黼黻黼取其斷黻取其辨衣大帶黼裳乘龍扆雲以順天地之紀　禮記正義世本云黄帝造旒冕世本又云黄帝作冕宋仲子云冕冠之有旒者黄帝以來以羽皮爲冠

黄帝之後乃用布帛　通典黄帝造冕旒始用布帛

黄帝作冕垂旒目不邪觀也充纊耳不聽讒言也宋均曰通帛爲旃冕冠之有旒應劭曰周始垂旒　外紀黄帝作冕垂旒充纊爲衣玄裳黄旁觀翬翟艸木之華乃染五色爲文章以表貴賤　漢歷志黄帝始垂衣裳有軒冕之服注軒車冕服　家語黄帝始垂衣裳作爲黼黻　韓詩外傳黄帝服黄衣戴黄冕致齋于宮鳳乃蔽日而至　三禮圖黄帝戴黄冕見太平御覽　淮南子伯余初作衣注黄帝臣世本曰伯余作衣裳

易繫辭黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤以貴賤乾尊坤卑之義周禮疏冕服皆玄衣纁裳乾坤者乾爲天色玄坤爲地色黄但土無正位託於南方火赤色赤與黄爲纁色故以纁土制玄衣法天黄裳法地易坤六五黄裳元吉是也六裳從黄帝以來而有也虞氏以來其裳用纁

後漢輿服志聖人觀翬翟之文榮華之色乃染帛以効之始作五采成以爲服見鳥獸有冠角䫇胡之制遂作冠冕纓緌以爲首飾凡十二章黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾巛有文故上衣玄下裳黄　春秋正義冕俛也後高前下有俛俯之形蓋以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服令貴者下賤

黄帝袞龍頌

冕頌類

堯黄收純衣　黼衣　舜袗衣　三　絺衣

太古冠冕圖

大戴禮五帝德曰高辛黄黼黻衣執中而獲天下帝堯黄黼黻衣丹車白馬　史記帝堯者放勳其仁如天其知如神就之如日望之如雲富而不驕貴而不舒黄收純衣彤車乘白馬注裴駰按太古冠冕圖云夏名冕曰收禮記曰野夫黄冠鄭玄曰純衣士之祭服　六韜帝堯王天下黼衣絓履不弊盡不更爲也太平御覽　孟子舜爲天子被袗衣鼓琴注袗畫

也畫衣黼黻絺繡也子華子舜游於巖廊之上被
袗衣而鼓五絃之琴史記堯乃賜舜絺衣與琴
後漢書戴黄屋服絺衣注引韓子曰堯冬日麑裘夏
日葛衣絺葛也

唐虞齊冠

郊特牲冠義同始冠之三加先加緇布之冠也大古冠布齊
則緇之注唐虞以上曰大古三代改制齊冠不復用
也疏大古無飾緇布冠無緌其緌孔子曰未之聞唐虞既用之
爲齊冠三代改唐虞之制齊冠不復用之詩都人士
緇撮注云緇布冠士冠禮注緇布冠今小吏冠其遺象也三服謂緇布冠皮弁爵弁也
玉藻始冠緇布冠本大古自諸侯下達冠而敝之可
也玄冠朱組纓委貌也天子之冠也緇布冠繢緌諸侯
之冠也皆始冠之冠玄冠丹組纓諸侯之齊冠也齊時所服玄
冠綦組纓士之齊冠也文選任彦升箋秀才文採
三王之禮冠屨粗分

舜冕服十二章　虞夏天子服

周禮司服注古天子冕服十二章舜欲觀焉書益
稷帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會
鄭云六者畫於上衣宗彝藻火粉米黼黻絺繡鄭氏曰絺讀爲黹謂刺以爲繡
餘六者繡於下裳疏自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭

服繡與繪各有六衣用繪裳用繡王者制作皆以十
二象天數也以五采彰施于五色作服汝明注欲觀
示法象之服制天子服日月而下諸侯自龍袞而下
至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭
上作尊卑之服汝明制之疏袞冕以龍爲首龍首卷
然故以袞爲名皐陶謨天命有德五服五章哉注
天子諸侯卿大夫士之服尊卑采章各異所以命有
德周禮疏書五服五章哉鄭注云十二也九也七也五也三也予欲觀古人之象注云止十二章天子
備有公自山而下舜典車服以庸注諸侯功成則賜車服
以表顯其能用子華子舜畫日月於太常備十有
二章黼黻玄黄爛如也王制制三公一命卷若有
加則賜不過九命次國之君不過七命小國不過五
命注三公八命復加一命則服龍袞與王者之後同
多於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星
辰周禮曰諸公之服自袞冕而下如王之服正義論
三公以下次國小國之君爵命之數此禮緯九賜之
衣服與宗伯再命受服不同三公一命卷謂周制也
周以前則山在袞上詩正義曰袞冕龍之狀管子堯舜之王
所以化海内者北用禺氏之玉南貴江海之珠令諸
侯之子將委質者皆以雙虎之皮爲裘卿大夫豹飾

列大夫劉幨

服所以象德服是服者必全是德一德不備不足以臨民故觀其象必惕然三省焉被其象思其義行其德夫豈致飾以華其躬寓數以示等威而已

虞服韍　魯四代服

明堂位有虞氏服韍夏后氏山商火周龍章九四代之服魯兼用之注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取仁可仰火取其明龍取變化天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已正義易困九二朱韍方來利用享祀是

爲祭服也徐廣曰漢明帝制韍天子赤皮蔽膝魏晉用絳紗爲之詩箋芾太古蔽膝之象以韋爲之正義曰太古伏羲時也後王爲芾象之易乾鑿度注古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前重古道不忘本韍韠俱是蔽膝之象其制則同但尊祭服異其名耳

舜冠　禹冠

通典成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人有帽而句領　荀子哀公篇魯哀公問舜冠於孔子孔子不對三問不對哀公曰寡人問舜冠於子何以不言也曰古之王者有務而拘領者也其政好生而惡殺焉是以鳳在列樹麟在郊野烏鵲之巢可俯而窺也君不此問而問舜冠所以不對也注務讀爲冒拘與句同曲領也言雖冠衣拙朴而行仁政　尚書大傳古人衣上有冒而句領者康成注言在德不在服也古人三皇時也冒覆項也句領繞頸也禮正服方領　淮南子禹之趨時冠挂而不顧履遺而不取見雉覩傳注

虞皇　周冕　朝服　繁露

王制有虞氏皇而祭通典云其制無文蓋爵弁之類也深衣養老夏收而

祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老又內則同注皇冕屬也畫羽飾焉疏周禮有設皇即有皇舞皆爲鳳皇之字鳳羽五采凡冕屬其服皆玄上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時與羣臣燕之服虞氏質深衣而已夏殷尚質而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周兼用之玄衣素裳其冠則弁追章甫委貌也諸侯以天子之燕服爲朝服　玉藻天子玄端而朝日聽朔注端當爲冕諸侯玄端以祭朝服以日視朝於內朝注朝服玄端素裳也　周書王會成王之會天子南面立絻無繁露繁露絻之所垂也朝服八十物搢珽唐叔

荀叔周公在左太公望在右皆絻亦無繁露朝服七
十物搢笏堂下之左唐公虞公立焉堂下之右殷公
夏公立焉皆南面絻有繁露朝服五十物皆搢笏相
者太史魚行人皆朝服有繁露堂下之東面郭叔長
䓥幣絻有繁露注此服名因於殷非周制也

禹黻冕

論語禹致美乎黻冕鄭注黻祭服之衣冕其冠也六
冕皆是集注黻蔽膝也以韋爲之禹貢荆州厥篚
玄纁璣組兗州篚織文徐州篚玄纖縞豫州篚纖纊

夏毋追　收　殷章甫　冔　周委貌
弁　商黼衣

郊特牲委貌周道也章甫殷道也毋追堆音牟夏后氏
之道也注常所服以行道之冠或謂委貌爲玄冠周弁殷冔夏收齊所服而祭
三王共皮弁素積注所不易於先代質不變正義三代俱用緇布而
其形殊士冠禮同注委安也以安正容貌章明也
毋發聲也追猶椎也弁名出於槃所以自光大冔名
出於幠所以自覆飾收所以收斂髮其制未聞天官追師
注司農云追冠名士冠禮記曰毋追夏后氏之道也追師掌冠冕之官王制見後
儒行孔子長居宋冠章甫之冠正義用殷禮詩文
王常服黼冔注冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕正義

冬官績人云白與黑謂之黼周冕無續繡之飾則殷
冔亦不以黼爲飾黼自衮服之所有舉一章而表之
耳郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收故知冔殷
冠也既以冔爲殷冠更取二代以明之彼云周弁此
云冕者以周自大夫以上祭服皆用冕書太甲中
伊尹以冕服奉嗣王歸于亳正義冕是在首之服冠
內之別名冠是首服之大名故傳以冠爲冕王制云
殷人冔而祭太雅云常服黼冔冔是殷之祭冠令云
冕者蓋冕爲通名說命中惟衣裳在笥金縢王
與大夫盡弁注皮弁質服以應天左傳劉定公曰
弁冕端委晏平仲端委立虎門太伯端委治周禮
國語晉侯端委入武宮董安于曰端委以隨宰臣
論語公西華曰端章甫注端玄端服章甫禮冠通
典夏以牟追以收殷章甫或以冔形制並無文後
漢志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯
前廣後銳所謂夏之毋追殷之章甫者也爵弁廣八
寸長尺二寸如爵形前小後大所謂夏收殷冔者也
注詩云常服黼冔書曰王與大夫盡弁石渠論玄冠
朝服戴聖曰玄冠委貌也士冠禮注同朝服布上素下緇
帛帶素韋韠白屨通曰素積者積素以爲裳也獨斷

曰上古皆以布中古以絲見後 三禮圖曰舊圖云
委貌進賢冠其遺象也漢志委貌與皮弁冠同制案
張鎰圖諸侯朝服之玄冠上玄端之玄冠諸侯之冠
弁此三冠與周天子委貌形制相同則與進賢之遺
象皮弁之同制者遠相異也梁正因阮氏之本而圖
委貌與前三法形制又殊按王制疏與舊圖云周弁
殷冔夏收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆
為之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒周赤而微
黑如爵頭然前小後大殷冔黑而微白前小後大收純
黑亦前小後大三冠下皆有收如笠下收 案士冠禮

三百八五 八 玉海卷八十一

注其制之異未聞謂夏殷禮亡其制與周異同未聞
故下不圖夏殷二冠之參章甫是殷之行道之冠冔是
殷之祭冕梁正等云章甫亦名冔誤也 五經通義
曰禮器曰冕冠長六寸廣八寸員前冕緇布在上五
采組十二旒夏殷之冕如周制其旒色異夏冕黑白
赤組旒殷冕黑黃青組旒 韋孟詩曰豕韋黼衣朱
黻以翼大商注黼衣衣上畫斧形白黑為采朱黻上
廣一尺下廣二尺長三尺以皮為之古者上公服之
夏殷龍衮
禮器冕周衮冕疏德多則文備故天子龍衮諸侯以

下又稍少也然周禮上公亦衮侯伯鷩子男毳孤卿
絺大夫玄士爵弁玄衣纁裳今言諸侯黼大夫黻離
明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰山龍今云龍衮
舉多文為首耳日月之文不及龍也朱綠藻十有二
旒亦夏殷也周藻五采也十二謂旒數諸侯九以下
亦夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒
武王端冕
學記疏武王踐阼以下皆大戴禮武王踐阼篇也云
端冕者謂衮冕也其衣正幅與玄端同皇氏云武王
端冕謂衮冕也樂記魏文侯端冕謂玄冕也師尚父亦端冕案大戴禮無此文

四百廿二 玉海卷八十一 九

周大裘冕 良裘 功裘
春官司服中士二人掌王之吉服辨其名物與其用
事王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦
如之注司農云大裘羔裘也無章以黑羊皮為之冕即玄冠無旒之冕六
冕之用犬裘最尊 天官司裘中士二人下士四人掌為大
裘以供王祀天之服司農云大裘黑羔裘服以祀天示質中秋獻良
裘司農云王所服之玄謂良裘王藻所謂黼裘與季秋獻功裘人功微麤謂狐青麛裘之
屬司農云卿大夫所服 夏官節服氏郊祀裘冕二人執戈
弁師注大裘之冕無旒三禮圖黑羔裘其冕無旒亦玄表纁裏鄭志大裘之上又
有玄衣與裘同色但無文采裘下有裳纁色 冬官裘氏闕 攻皮之工

王藻唯君有黼裘以誓省。當為獮大裘非古也。大裘羔裘
黼裘以羔與狐白雜為黼文君衣狐白裘錦衣以裼之。諸侯之服也天子
狐白之上衣皮弁服與以晏子春秋景公時天雨雪公被狐白之裘月令孟冬天子
始裘 家語天子大裘以黼之被裘象天注為黼文
一 荀子郊之麻絻注大裘而冕 詩羔羊注大夫
羔裘以居鄭風羔裘豹飾疏君用純物袖飾以異皮臣 唐風羔裘
豹袪 三禮義宗鄭詩美緇衣之宜唐詩刺羔裘之
失
周五冕 六冕 袞冕 冕服九章
春官司服中士二人享先王則袞冕注六服同冕者

四十七
首飾尊也鄭司農云袞卷龍衣也玄謂書曰予欲觀
古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米
黼黻絺繡古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色
之蟲書注雉也畫繢之事曰鳥獸蛇雜四時五色以章之
謂是也王者相變至周以日月星辰畫於旌旗所謂
三辰旗旂昭其明也而冕服九章登龍於山登火於
宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山三華蟲
四火五宗彝皆畫以為繢六藻七粉米八黼九黻皆
絺以為繡則袞之衣五章裳四章凡九也凡冕服皆
玄衣纁裳袞冕十二旒易氏謂鄭說不然天子之制無非備物十二冕旒與衣裳

也一疏鄭注禮記曰卷俗讀其通則曰袞故先鄭袞卷
弁言之 九章初一曰龍至凡五也此無正文並鄭以
意解之衣是陽從奇數裳是陰從耦數注云王受諸
侯朝覲於廟則袞冕疏案覲禮云天子袞冕負黼扆
節服氏云祭祀朝覲袞冕六人維王之太常注服袞
冕者從王服 公之服自袞冕而下如王之服注自
公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭
之服諸侯非二王後皆玄冕而祭於己疏上得兼下
下不得僭上也魯雖得與天子同惟在周公文王廟
中得用袞冕 夏官弁師下士二人掌王之五冕皆

玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二
玉笄朱紘注冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無
旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武
上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象
與繅雜文之名也五采絲為之繩垂於延之前後各
十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉
十二斿則十二玉也每就間蓋二寸朱紘以朱組為
紘也紘一條屬兩端於武玉笄所以貫朱紘所以結袞衣之冕十
二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二
百十六毳衣之冕七斿用玉百六十八希衣之冕五

旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二䟽凡冕
體周禮無文叔孫通作漢禮器制度取法於周今還
取彼以釋之案彼文凡冕以版廣八寸長尺六寸以
上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前
後謂之邃延故玉藻云天子玉藻前後邃延龍卷以
祭弁師所掌冕以旒爲主祭天用大裘取質其冕亦
當無旒故此不數之唯有五冕爵弁前後平則得弁
稱冕則前低一寸餘得冕名冕俛也以低爲號以玉
笄貫之又以組爲紘仰屬結之五冕旒皆十二玉十
二旒據袞冕而言旒各十二玉前後二十四旒故用
二百八十八易氏曰春官司服王之服冕有六夏官弁師獨言五冕者蓋大裘之冕所以祀天天道尚質故大裘無文其冕無旒即鄭氏所謂大裘冕弁師所掌雖袞冕以下而已服諸侯
之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉
瑱玉笄注侯當作公三采朱白蒼其餘謂延紐皆玄
覆朱裹與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每
繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳
者䟽經云九就上公以九爲節王不言玉瑱互見爲
義 節服氏祭祀朝覲袞冕六人維王之太常 左
傳桓二年臧哀伯曰袞冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖
昭其度也注袞畫衣也冕冠也黻韋韠所以蔽膝衡

維持冠者紞冠之垂者紘纓從下而上者綖冠上覆
䟽畫衣謂畫龍於衣祭服玄衣纁裳詩稱玄袞是玄
衣而畫以袞龍袞之言卷也謂龍首卷然禮注詩箋
云衣繢而裳繡覲禮注云上公袞無升龍天子有升
龍有降龍是袞有度也冕則公自袞以下侯伯自鷩
以下是冕有度也黻則諸侯火以下卿大夫山是黻
有度也袞鷩毳希裳二章是裳有度也君五
色臣三色是紞有度天子朱諸侯青是紘有度 杜數
九文不取宗彝與鄭異 昭十五年子太叔曰爲九文
六采五章以奉五色注九文山龍華蟲藻火粉米黼
黻也傳曰火龍黼黻昭其文也䟽周世袞冕九章傳
唯言四章者略以明義 禮器禮有以文爲貴者天
子龍袞諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠
藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以
文爲貴也注此祭冕服也朱綠似夏殷禮也周禮天
子以五采繅 玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延
龍卷以祭注畫龍於衣正義藻謂雜采之絲繩以貫
於玉以玉飾藻故云玉藻天子前之與後各有十二
旒垂而深邃以延覆冕上故云前後邃延龍卷以祭
者卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以祭宗廟注云天

子齊肩者天子之旒十有二就每一就貫以玉就間
相去一寸旒長尺二寸故垂而齊肩諸侯以下各有
差降九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數旒垂
五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼
次黃次玄既貫徧周而復始其三采者先朱次白次
蒼二色者先朱後緑皇氏沈氏並爲此說至漢明帝時
用曹褒之說皆用白旒珠與古異卷字司服及覲禮
皆作衮 郊特牲祭之日王被衮以象天注謂有日
月星辰之章此魯禮也周禮服大裘魯侯之服自衮
冕而下也 戴冕璪十有二旒則天數也注天數不過十二

覲禮天子衮冕負斧依 周書世俘解云王服衮
衣 詩采菽又何予之玄衮及黼注玄衮卷龍也白
與黑謂之黼箋云玄衣而畫以衮龍黼黼黻謂絺衣
也 韓奕玄衮赤舄 九罭衮衣繡裳注衮衣卷龍
也箋云上公之服釋文六冕之第二者 三禮圖云周天子吉
服有九冕冕服六弁服三孔疏引弁師注言玄朱不言所用之物論語云麻冕禮也
蓋以布衣版上玄下纁取天地之色
論語服周之冕注冕禮冠周之禮文而備集注曰周
冕有五祭服之冠也冠上有覆前後有旒黃帝以來
已有之制度儀等至周始備然其爲物小而加於衆
體之上故雖華而不爲靡雖費而不及奢夫子取之
以爲文而得其中也

周鷩冕 毳冕 希冕 玄冕

春官司服享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕
祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕公之服自衮
冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服
子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤自希冕而下
如子男卿大夫自玄冕而下如孤注鄭司農云鷩禈
衣毳罽衣也玄謂鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳
四章凡七也冕九旒 毳畫虎蜼謂宗彝也衣三章裳

二章凡五也冕七旒 希刺粉米無畫也衣一章裳二
章凡三冕五旒 玄者衣無文裳刺黻而已是之謂玄
焉冕三旒 凡冕服皆玄衣纁裳詩大車毳衣如菼注大夫之服毳冕
弁師諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之注繅
旒如其命數侯伯繅七就用玉九十八子男五就用
玉五十繅玉皆三采孤四就用玉三十二三命之卿
三就用玉十八再命之大夫再就用玉八繅玉皆朱
綠一命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁其皮弁韋
弁之會無結飾璂無旒之冕與爵弁不殊但前低一
寸餘故亦得冕名左傳成二年公會晉師賜三帥先路三命之服司馬司空受一命之

服襄十九年公享六卿賜之三命之服軍尉司馬司空受一命之服二十六年鄭伯賜子展先路三命之
服子產次路再命之服注蓋請之於王【左傳】成十六年晉侯請于王
以黻冕命士會希冕【荀子】天子山冕諸侯玄冠大
夫裨冕士韋弁禮也山冕謂畫山於衣而服冕【祭義】諸侯冕而
青紘

周韋弁服　皮弁　冠弁服

春官司服凡兵事韋弁服注以韎韋爲弁又以爲衣
裳春秋傳韎韋之跗注今時伍伯緹衣古兵服之遺
色疏以韋爲冕又以爲服韎是蒨染赤色也鄭雜問
志以跗爲幅注爲屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬

以爲衣而素裳聘禮云卿韋弁歸饔餼注云韎韋之
弁蓋韎布爲衣而素裳與此不同彼非兵事入廟不
可純如兵服言素裳以屨從裳色天子諸侯白舃大
夫士白屨皆施於皮弁故也易氏曰即爵弁也荀子士韋弁注謂以爵韋
爲韎而載弁也詩六月四牡騤騤載是常服箋云戎車之常服韋弁服也采芑服其命服朱芾斯皇
箋云天子之服韋弁服朱衣裳也瞻彼洛矣韎韐有奭以作六師箋祭服之韠
二眡朝則皮弁服注眡內外朝之事皮弁之服十五升
白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕疏
天子三朝外朝二內朝一注又云諸侯日相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之
服聘禮主君及賓皆皮弁士冠禮云皮弁素積詩有頍者弁注皮弁也其弁伊騏注皮弁[illegible]云騏

當作璂王爲之以　凡甸冠弁服注甸田獵也冠弁委貌其服
緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩緇衣
之宜兮緇衣注卿士聽朝之正服疏云即士冠禮朝服緇帶素韠謂王服此以田
卒食而居則玄端易氏曰冠弁即玄端也疏士冠禮郊特牲云
委貌周道以色言曰玄冠士冠禮云玄冠朝服緇帶
素韠注云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝
諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝引詩證諸
侯服緇衣爲朝服之義朝服與玄端大同小異玄冠
緇布衣皆有正幅爲端則同但易其裳耳玉藻韠君
朱大夫素士爵韋注天子諸侯玄端朱裳大夫素韠

則素裳士言爵是不純之名冠弁習兵之時若四時
則當戎服月令季秋天子厲飾執弓挾矢以獵注謂
戎服尚威武左傳衛獻公不釋皮冠則皮弁韋弁同
但色異耳是正田用韋弁也詩六月疏皮韋同類孝經注曰田獵戰伐冠皮
弁援神契云皮弁素積軍旅也軍士之服通皆韋皮坊記注云在軍同服左傳均服振振【夏官】弁師
王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注會縫中也璂結
也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦
詩云會弁如星其弁伊綦邸下柢也以象骨爲之疏
詩注云弁之縫中飾之以玉皪皪而處其狀似星也
易氏曰王之吉服其弁三兵田之弁有時而用皮弁日眡朝其用數矣弁師所以特言皮弁之制二弁相

似微損益有圭諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁各以其等爲之注繅旒玉璂如其命數也韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采不言冠弁兼於韋皮 郊特牲 祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也 玉藻 皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月太牢五飲上水漿酒醴酏卒食玄端而居諸侯皮弁聽朔於太廟注皮弁服皆素韠 明堂位 皮弁素積裼而舞大夏疏皮弁三王服 學記 視學服皮弁皮弁祭菜 士冠禮 初加緇布冠次加皮弁次爵弁

覲禮 王使人皮弁用璧勞侯氏 春秋正義 大輅之服謂鷩冕之服戎輅之服謂韋弁服

周裨冕

樂記 武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劒也注衣裨衣而冠冕衮之屬也疏天子六服大裘爲上其餘爲裨裨從衮冕以下皆裨冕也覲禮注同 玉藻 諸侯玄端以祭裨冕以朝注朝天子也裨冕公衮侯伯鷩子男毳也 覲禮 侯氏裨冕荀子大夫裨冕注裨卑也曾子問云諸侯裨冕注裨卑也 漢官儀 周冕與古冕略等周加垂旒天子前後垂真白珠各十二 禮司服疏 裨衣自衮以下先鄭獨以鷩爲裨衣

其言不足矣

周王后六服

天官 內司服 奄一人掌王后之六服褘衣司農云書翬翬祭統云夫人副褘玄謂伊維而南素質五色成章曰翬王后之服刻繪爲之形而采畫之綴於衣以爲褘衣畫翬者揄狄闕狄司農云畫羽飾玄謂狄當作翟翟雉名江淮而南青質五色成章曰搖翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣司農云黃衣也玄謂鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事疏曰鞠草名華色黃告桑之服展衣司農云白衣玄謂以禮見王及賓客之服字當爲襢詩瑳兮瑳兮其之展也記云世婦襢衣緣衣玄謂雜記夫人稅衣揄狄喪大記曰妻以褖衣褖衣御于王之服亦以燕居褖衣黑六服備此矣其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一衣

裳不異其色疏王之祭服有六首服皆冕后之祭服有三首服皆副素沙玄謂今之白縛也音絹六服皆袍制以白縛爲裏使之張顯令世有沙穀者名出于此辨內外命婦之服鞠衣九嬪其夫孤展衣世婦其夫卿大夫緣衣女御其夫士素沙注三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣追師下士二人掌王后之首服爲副編次追衡笄 內宰正其服禁奇衺 閽人奇服不入宮 玉藻 王后褘衣夫人揄狄君命屈狄周禮作闕再命鞠衣一命襢衣士褖衣 詩 何彼襛矣亭王姬之車服下王后一等箋謂車乘厭翟勒面繢總服則榆翟 三禮義宗 陽爻九故王服有九陰爻六故后服惟六天子九服祭服

有六王后六服祭服有二陽色尚文故有章數等級之別陰色尚質故無殊章之品

周爵弁

周頌絲衣其紑載弁俅俅注絲衣祭服箋爵弁弁而祭於王士服也疏爵弁之服玄衣纁裳　士冠禮爵弁服純衣注爵弁其色赤而微黑如爵頭然純衣絲衣也　玉藻一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳　春官司服疏爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升染為爵頭色赤多黑少前後平　弁師注七變冕為爵弁疏爵弁制如冕但無旒為異無旒之冕與爵弁不殊　詩韎韐有奭箋云祭服之韠合韋為之其服爵弁服紂衣纁裳　書二人雀弁執惠注雀韋弁四人綦弁執戈注鹿子皮弁疏曰禮大夫服冕七服弁雀弁制如冕黑色但無藻耳阮諶三禮圖云以三十升布為之（三禮圖爵弁士助君祭之服無旒）此執兵以韋為之異於祭服　釋名曰弁如兩手相合抃時也以爵韋為之謂之爵弁以鹿皮謂皮弁以韎韋謂韋弁　公羊注皮弁武冠爵弁文冠夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕禮天子朝皮弁夕玄端朝服以聽朝玄端以燕皮弁以征不義取禽獸行射諸侯朝朝服夕深衣玄端以燕裨冕以朝天子以祭其祖禰卿大夫冕服而助君祭朝服祭其祖禰士爵弁服衣裳以助公祭玄端以祭其祖禰

周九服

三禮義宗辨章數法象之理曰十二章法天之大數處之服也九章者法陽數之極周之服也周禮王吉服有九后吉服有六九服者何一曰大裘而冕二曰袞冕三曰鷩冕四毳五希六玄六者祭祀之服也皮弁素積玄衣素裳緇衣玄端此又三服所謂吉服有九（六冕之服玄上纁下皆同章數則異故為六服皮弁法古上質故衣裳皆白玄衣緇裳者兼夏殷之制）玄衣朱裳燕樂之服非廟祭之服故不入九服之數韋弁戎服亦不入吉服之例　明天子朝燕之服曰天子皮弁素衣素裳為蜡祭之服黃衣黃冠臘祭既祖息田夫之服玄衣朱裳燕居之服韋弁即戎之服此四服非時朝燕無常故不入九服　一明周禮六服旂章義曰大裘其服無章其冕無旂夫道至尊難可比擬舍去雕飾服以其質裘冕之服以龍為目龍體九星故以九為終　聘禮疏周禮春官司服王之吉服有九祭服之下先立兵事韋弁服後云視朝皮

弁服則韋弁尊於皮弁。王制跡臯陶謨云五服五
章哉鄭注云五服十二也九也謂公侯之服自山而
下七也伯之服自華蟲而下五也子男之服自藻而
下三也卿大夫之服自粉米而下鄭注覲禮云上公
衮無升龍其旒則九。宋志周監二代典制詳密弁
師掌六冕司服掌六服設擬等差各有其序故夫子
曰服周之冕周之祭冕繅采備飾後魏志周禮及
禮記三冠六冕承用區分。
玉藻玄冠紫緌自魯桓公始也朝服以縞自季康子
始也。覲禮秋時賜侯氏車服及篋服。

周赤舄

天官屨人下士二人掌王及后服屨為赤舄黑舄赤
繶黃繶青句。絇注複下為舄禪下曰屨王吉服有九
舄有三等赤舄為上冕服之舄詩云王錫韓侯玄衮
赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄白舄皮弁之舄黑舄玄端之舄
士皆著屨王后吉服六唯祭服有舄玄舄為上褘衣之舄
下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨。詩狼跋赤舄几几。
車攻赤芾金舄會同有繹。金舄即禮之赤舄也箋云黃朱色加金為飾
謂之金舄

魯逢掖衣

儒行孔子少居魯衣逢掖之衣注大袂禪衣也此君
子有道藝者所衣正義夫子禪衣與庶人同其袂大
與庶人異故謂衣為逢掖此則六袂深衣也荀子
士君子之容其冠進其衣逢其容良深衣古者深
衣蓋有制度以應規矩繩權衡云云
莊子儒者冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩佩
玦者事至而斷。

漢劉氏冠　長冠　齋冠

紀高祖為亭長乃以竹皮為冠令求盜之薛治注應劭曰
以竹始生皮為冠今鵲尾冠是也師古曰謂笋上所解之籜今人為笋皮巾時時冠之及
貴常冠所謂劉氏冠也八年春三月令爵非公乘以
上毋得冠劉氏冠淮南子高帝造劉氏之貌冠。
續漢志長冠一曰齋冠高七寸廣三寸促漆纚為之
制如版以竹為裏初高祖微時以竹皮為之謂之劉
氏冠楚冠制也民謂之鵲尾冠非也獨斷云鄙人不識謂之鵲尾冠
祀宗廟諸祀則冠之皆服袀玄絳緣領袖為中衣絳
絝絲示有赤心奉神也五郊衣幘絝絲各如其色此
冠高祖所造故以為祭服尊敬之至也漢官儀曰漢家赤行齋者
絳絝顯宗初服旒冕云云以承大祭百官執事者冠
長冠注東觀書曰永平二年正月公卿議春南北郊

東平王蒼議曰孔子曰服周之冕為漢制法高皇帝
始受命創業制長冠以入宗廟 禮儀志 曰變執事
者冠長冠衣皁以行禮 官志 王國謁者比四百石
掌冠長冠 通典 晉依漢制去竹用漆纚

漢通天冠 五時袍

後志 通天冠高九寸正豎頂少邪卻乃直下為鐵卷梁
前有山展筩為述（鷸犀導）乘輿所常服（獨斷曰漢受之秦禮無文 東
京賦夏正三朝冠通天佩玉璽紆皇組要干將）服衣深衣制有袍隨五時色
袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣逢掖之
衣縫掖其袖合而縫大之近今袍也今下至賤更小

史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣為朝服云 晉志
通天冠本秦制（又曰漢明帝更服衮章天子冠通天而佩玉璽）前後有展筩
冠前加金博山述（述即鷸也知天雨故冠象焉）郊祀天地明堂宗
廟元會臨軒介幘通天冠平冕冕皁表朱綠裏廣七
寸長二尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠
十二旒以朱組為纓無緌 通典 宋加黑介幘齊加
玉簪導梁加冕於上為平天冕唐改纓以翠緌 隋志
按董巴志冠高九寸云云前有高山故禮圖或謂之
高山冠晉起居注成帝咸和五年制詔殿內曰平天
通天冠宜更修理之雖在禮無文知天子所冠其來

尚矣徐爰曰博山附蟬謂之金顏 唐志 通天冠冬
至受朝賀祭還燕群臣養老之服也二十四梁附蟬
十二施珠翠金博山介幘組纓翠緌玉犀簪導絳紗
袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領褾裾白裙襦絳紗蔽
膝白羅方心曲領白韈黑舄白假帶 齊志 後代沿
華見漢志晉服制令其冠十三品見蔡邕獨斷
宋朝天聖二年八月丙寅改承天冠後復舊

漢委貌冠 緇衣冠 皮弁冠 皮弁

後漢志 委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆
杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追商之章甫者也委

貌以皁繒為之（通典委貌形如委穀之貌）皮弁以鹿皮為之行大
射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮冠委貌衣玄端素
裳執事者冠皮弁衣緇麻衣皁領袖下素裳所謂皮
弁素積也 淮南子 高皇帝履天子之圖籍造劉氏
之貌冠注於新豐作竹皮冠也一曰委貌冠也 晉
志 蔡邕云緇布冠即委貌冠也其制有四形一似武
冠又一似進賢其一上方其下如幘顏其一剌上而
方下（緇布冠見上） 外戚傳 平帝納后太師光太常
歆及太卜太史令以下四十九人賜皮弁素績注師
古曰以鹿皮為冠形如人手之弁合績素裳也朱衣

而素裳績或作積謂襞積之若今之襈也郊祀志四月至奉高梁父乙卯令侍中儒者皮弁搢紳射牛行事封泰山下東方改元封元年後禮志永平二年三月注天子皮弁素積親射大侯

郊特牲冠義同始冠之緇布之冠太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積

士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注比與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升纁裳淺絳裳純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐皮弁服素積緇帶素韠注此與君視朝之服也皮弁以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉疏三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領遶項　玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠注此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄中士黃下士雜雜前玄後黃士皆爵韋為韠玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋疏曰但正幅故得端名

緇布冠缺項缺讀如頍青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋注緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮古內反為頍屬猶著纚今之幘梁也笄今之簪有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其絛疏漢時卷幘之狀必以布帛繞髮際為之幘梁亦舉漢法以況

韓延壽傳守潁川令文學校官諸生皮弁執俎豆

隋志五經通義弁高五寸前後玉飾董巴曰以鹿皮為之

奚遠遊冠

志遠遊冠制如通天有展筩橫之於前無山述諸王所服天子五梁太子三梁諸侯王通服之獨斷曰禮無文

淮南子楚莊王冠通梁組纓注通梁遠遊也

魏志建安十九年三月授魏公金璽赤紱遠遊冠

晉志傳玄云秦冠也似通天而前無山述有展筩橫于冠前皇太子及王者後帝之兄弟帝之子封郡王者服之太子則以翠羽為緌綴以白珠其餘但青絲而已張鏡宋東宮儀記皇太子遠遊冠翠緌

南齊志遠遊冠太子諸王

所冠太子朱纓翠羽緌珠節諸王玄纓公侯皆同北
齊制五梁冠乘輿所服 宋泰始六年皇太子服
冕梁太子還冠遠遊後周太子朝賀衮冕九章隋開
皇初非助祭皆冠遠遊冠 隋志遠遊之制案漢雜
事曰太子諸王服之晉令皇太子諸王給之 唐志
皇太子謁廟還宮元日朔日釋奠之服也三梁加金
傅山附蟬九首施珠翠簪導臨軒冊太子太子遠遊
冠絳紗袍皇子冠衮冕遠遊冠緇布冠緇纚犀簪櫛
實於箱 宋朝至道元年天禧二年故事皇太子受
冊命服遠遊冠朱明衣執桓圭朝會謁廟亦如之復

製衮冕九章從祀及謁廟加元服納妃則服之謁廟
乘金輅朝則乘馬

漢高山冠 側注冠

志高山冠一曰側注制如通天不邪却直立無山述
展筩續漢齊冠也高九寸鐵為卷梁不展筩無山中外官謁者僕射所服
胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以賜近臣謁者
服之傳曰桓公好高冠大帶注史記酈生初見高祖儒衣而冠
側注漢舊儀乘輿冠高山冠飛月之纓月一作翮幘耳赤
丹素裏此亦通于天子安帝立大子謁廟洗馬冠高山 晉志秦行
人使官亦服之詩云高山仰止取其矜莊賓遠者也

通典其體側立而曲注隋於冠加三峯唐因之
五行志昌邑王賀時昭帝遣中大夫之長安多治仄注
冠注師古曰言形側立而下注非法冠及高山也
傅子曰魏明帝以高山冠似通天遠遊除去卷筩令
如介幘幘之上加物以象山行人使者服之晉志云改令卑
下

漢進賢冠

志進賢冠古緇布冠也文儒者之服也續漢書曰漢前制禮無文
高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下
至博士兩梁自博士以下至小史私學弟子皆一梁

宗室劉氏亦兩梁冠示加服也王公以下初加進賢冠而已注建
光中太官令兩梁冠以典掌主饔也博士兩梁崇儒也中平
六年令三府長史兩梁 晉志進賢冠古緇布之遺
象也文儒之服前高七寸後高三寸長八寸有五梁
三梁二梁一梁人主元服始加緇布則冠五梁進賢
冠三公及封郡公郡侯縣鄉亭侯三梁卿大夫八座
尚書關內侯二千石及一千石以上則冠兩梁六百
石以下則冠一梁注晉公卿禮秩曰太傅司空司徒
著進賢三梁冠黑介幘 唐志文武朝參三老五更
之服也黑介幘青緌紛長六尺四寸廣四寸色如其

綬通典云親王如金附蟬三品三梁五品兩梁九品以上及國官一梁六品以下私登服皆用之侍中中書令左右散騎常侍有黃金璫附蟬貂尾侍左者左蹋侍右者右蹋復制緇布冠為始冠之冠 禮儀志 三老冠進賢扶玉杖加元服乘輿初緇布進賢 隋志 案漢官云元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也 雋不疑傳 冠進賢冠帶櫑具劒 文苑 進賢冠賦寸之七比夫七德梁之三取夫三端誡于人有傳古之義形于國有尊儒之風

漢法冠 獬豸冠 柱後惠文冠

志 法冠一名柱後高五寸以纚為展筩鐵柱卷執法者服之侍御史廷尉正監平也或謂之獬豸冠獬豸神羊能別曲直楚王常獲之故以為冠胡廣曰左氏傳有南冠而縶者則楚冠也國語陳侯弃衮冕而南冠以出秦滅楚以其君服賜執法近臣服之淮南子楚文王好服獬冠楚國效之異物志東北荒有獬豸一角性忠見人鬪則觸不直者聞人言則咋不正者楚執法者所服也 獨斷 灋冠楚冠也一曰柱後惠文冠 前傳 蕭望之少史冠法冠 淮南王安作漢使節法冠 張敞 弟武拜梁相曰梁國大都吏民 敝當以柱後惠文彈治之耳注晉灼曰漢柱後法冠一號柱後惠文秦制執法服今御史服之獬豸一角今兩角以獬豸為名 隋志 如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之 通典 隋大業中改制一角唐因之御史所服

漢武冠 武弁 鵔鸃冠 繁冠 建冠

志 武冠一曰武弁大冠獨斷曰武曰繁冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾謂之趙惠文冠又名鵔鸃冠胡廣說曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職秦滅趙以其君冠賜近臣佞幸傳孝惠時侍中皆鵔鸃冠貝帶顏師古曰鵔鸃鷩鳥似山雞而小淮南子趙武靈王貝帶鵔鸃而朝趙國化之建武時匈奴內屬世祖賜南單于衣服以中常侍惠文冠中黃門童子佩刀 通典 漢侍中插左常侍插右貂用赤黑色莽更漢家黑貂著黃貂天子元服亦為先加晉名繁冠一名建冠隋依北齊曰武弁唐制乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令加貂蟬漢官儀曰金取堅剛百鍊不耗蟬居高飲絜貂內勁悍外溫潤此因物生義也裕永曰戴金貂之飾執常伯之職 齊志 按項氏說云漢侍中蟬刻為蟬像常侍但為璫而不蟬未詳何代所改 隋志 徐爰宋志謂籠冠 後宮者傳 漢中常侍參用士人銀璫左貂明帝以後中常侍十

人小黃門二十人改以金璫右貂後魏志司馬彪
云漢帝有四冠一緇布二進賢三武弁四通天冠
魏都賦藹藹列侍金蜩齊光蟬詔范獻子猴遺其
豹冠
漢建華冠　方山冠
志建華冠以鐵為柱卷貫大銅珠九枚制似縷鹿薛綜
曰下輪大上輪小記曰知天者冠述知地者履絇鄭子臧好
鷸冠前圓以為此則是也天地五郊明堂育命舞樂
人服之方山冠似進賢以五采縠為之祠宗廟大予
八佾四時五行樂人服之冠衣各如行方之色而舞

通典曰晉因之東京賦冠華秉翟
漢巧士冠　却非冠
志巧士冠高七寸要後相通似高山冠唯郊天黃門
從官四人冠之在鹵簿中以備宦者四星獨斷曰高五寸禮無
文却非冠似長冠下縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕
射冠之負赤幘青翅燕尾獨斷曰禮無文諸僕射幘皆如之唐
漢却敵冠
志却敵冠前高四寸通長四寸後高三寸制似進賢
衛士服之獨斷曰禮無文通典云晉制之
漢樊噲冠

志樊噲冠漢將樊噲造次所冠以入項羽軍廣九寸
高七寸前後出各四寸制似冕司馬殿門大難衛士
服之或曰噲常持鐵楯裂裳裹楯冠之入軍門立漢
王旁視項羽後人壯其意制冠象焉通典似平冕
十八侯銘操楯千鈞拔主項堂
漢術氏冠　周術氏冠
志術氏冠前圓吳制差池邐迤四重趙武靈王好服
之今不施用官有其圖注蔡邕曰其說未聞晉因之晉志或
曰淮南子楚莊王復雌冠是也通典或曰楚莊王解冠
是也前五行志天將雨鷸知之注師古曰逸周書

知天文者冠鷸冠以鷸知天時故也春秋鄭鷸一名翠羽可為飾
刊誤正俗云逸禮記云云禮圖謂之術氏冠獨斷建華冠鷸冠
記曰知天文者服之術士冠云云同志三禮圖云
新圖誤題為術士冠
漢鶡冠
志武冠俗謂之大冠環纓無蕤以青系為緄加雙鶡
尾立左右為鶡冠上林賦蒙鶡蘇東京賦虎夫戴鶡虎被班文鶡劉向別錄鶡是武士之服
冠子居深山以鶡為冠也莊子趙劍士皆蓬頭突鬢者也曼胡之纓短後
之衣五官左右虎賁羽林五中郎將羽林左右監皆冠
鶡冠紗縠單衣虎賁將虎文絝白虎文劍佩刀虎賁

武騎皆鶡冠虎文單衣鶡者勇雉也其鬬對一死乃
止故趙武靈王以表武士秦施之荀綽曰冠插兩鶡徐廣曰鶡似黑雉出上黨顏師古曰俗為鶡雞黃帝以鶡為旗幟

漢爵弁

志 爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大
繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也祠
天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉戚冕
而舞大夏 獨斷 曰冕冠周曰爵弁殷曰冔夏曰收
殷黑而微白前大而後小夏純黑而赤前小而後大
皆以三十六升漆布為之詩曰常服黼冔上古以布
中古以絲 禮儀志 加元服儀次爵弁次武弁 通
典 周制爵弁士冠禮三加成人服之晉依漢制更名
廣冕偫以角為簪導唐因之以紳代布用玄纓簪導

漢幘 赤幘 [illegible] 帽 翠帽

志 通典同 古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物
故詩曰有頍者弁秦加武將首為絳袙以表貴賤後
稍作顏題漢孝文高其顏題續之為耳崇其巾為屋
上下群臣貴賤皆服之文者長耳武者短耳稱其冠
也尚書幘收方三寸名曰納言示以忠正明近職也
迎氣五郊各如其色從章服也皁衣群吏春服青幘
立夏乃止尊其方也武吏常赤幘成其威也未冠童
子幘無屋示未成人也東觀記曰段熲滅羌詔賜赤幘大冠一具董仲舒止雨書曰執事皆赤幘獨斷曰元帝額有壯髮始進幘進之群臣隨焉制紺幘以齋青
幘以耕緗幘以獵緑幘董偃召見服之 通典 上古
衣毛帽皮玄中記云旬始作帽周成王問周公舜冠
何如曰古之人上有帽而句領古者冠下有纚以繒為之後世施幘於冠因裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之魏管寧在家嘗著帛帽吳書云陸遜破曹休於石亭還上脫翠帽賜遜朝謁服之
宋制黑帽綴紫標標以繒為之後制高屋白沙帽陳
名白紗者為高頂帽後魏咸著突騎帽垂裙覆帶盖
索髮遺象隋文開皇初嘗著烏紗帽大業通服折上
巾唐制白紗帽又制烏紗帽 西京賦 天子戴翠帽注翠羽為車蓋倚金較璿弁玉纓遺光儵爚
後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔鈞之徒
雖為將帥皆著縑巾按巾六國時趙魏之間通謂之承露袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之全幅皁而向後樸髮謂之頭巾俗人謂之樸頭
東晉制以葛為巾形如帢而橫著之尊卑共服太元
中國子生見祭酒博士冠角巾至齊立學王儉議更

存焉　唐始用巾子尚平頭小樣者
漢天子衣服制
魏相傳奏高皇帝所述書天子所服第八注如淳曰
天子衣服之制也於施行詔書第八
漢齊三服官
元紀初元五年四月詔罷齊三服官注李斐曰齊國
舊有三服之官春獻冠幘縰為首服紈素為冬服輕
綃為夏服凡三地理志齊郡臨淄有服官又曰齊俗
織為氷素綺繡純麗之物號為冠帶衣履天下襄邑
亦有服官（襄邑係陳留郡）師古曰自出文繡非齊三服李說

是縰即今之方目紗也輕綃今之輕紗也胡公曰服
官主作文繡以給衮龍之服　哀紀綏和二年六月
哀帝詔曰齊三服官諸官織綺繡難成害女紅之物
皆止無作輸　貢禹傳元帝初上言故時齊三服官
輸物不過十笥今作工各數千人一歲費數鉅萬天
子納其忠乃詔罷之　谷永傳元延元年永言頗止
京師郡國工服官造作以助大農　章紀建初二年
四月癸巳詔齊相省氷素（素色鮮絜如氷）方空（紗薄如空也或曰空孔也）
即今方目紗也　縠吹綸絮（縠紗也綸似絮而細吹者言吹煙可成亦紗也漢書有三服官故）
勑齊相罷之　馬廖傳上疏曰元帝罷服官成帝御浣衣

哀帝去樂府而修費不息者百姓從行不從言也
周太宰御膳服之式凡皮枲絲屨皆掌于天官司服
肆于宗伯蓋禮官辨其等天官制其用漢天子所服
中謁者四人各舉一時而天子衣服御府又主之宗
廟衣服郊祀文繡之服東織令又奉之皆統于少府
悉出禁錢不以度大司農況丞相可均節之乎　晉
綷以為君復陶注主衣服之官　西都賦虎賁贅衣
注贅衣主衣之官書曰綴衣　輿服志襄邑歲獻織
成虎文衣裳玉佩備章采乘輿刺史公侯九卿以下
皆織成陳留襄邑獻之　禹貢正義漢陳留襄邑縣

置服官使製作衣服是兗州綾錦美也（徐州篚玄纖縞）
文選注陳留記曰睢渙之間出文章奉宗廟御
服　魏都賦錦繡襄邑羅綺朝歌綿纊房子縑總清
河　王符傳文組彩牒錦繡綺素葛子升越筩中女
布　鹽鐵論齊陶之縑蜀漢之布　景帝詔曰錦繡
纂組害女紅者也　光武敕會稽獻越布
高紀賈人毋得衣錦繡綺縠絺紵罽（八年春三月）郊
祀歌曳阿錫（注阿細繒錫細布）貨殖傳荅布孟康曰
白疊也　閩侯遺江都王以荃葛師古曰南方筒布
之屬　魯縞師古曰曲阜俗善作之　叔孫通服短

衣楚製 江充衣紗縠單衣 相如游獵賦被阿錫
揄紵縞雜纖羅垂霧縠粉粉裶裶揚衪戌削 吳縞
髾 鄭紵衣 漢絳衣大冠 絳衣
紀 見光武絳衣大冠驚曰謹厚者亦復爲之時三輔吏
士東迎更始見諸將過皆冠幘而服婦人衣諸于繡
𥿍莫不笑之 古今注建武十三年初令令長皆小冠 東觀記 光武起
義衣絳單衣赤幘 周禮司常注 屬謂徽號今城門
僕射所被及亭長著絳衣是其遺象 昭紀 丞相證
事注張晏曰漢儀注比六百石絳衣奉朝賀正月
青字字

元后傳 獨衣絳緣諸于注師古曰諸于大掖衣即袿
衣之類 絳衣舍人 見班彪便宜事
前傳 雋不疑褒衣博帶 朱博守琅邪官屬多褒衣
大袑博敕令掾史衣皆去地三寸 江充衣紗縠襌
衣 漢官儀武賁中郎將衣之 曲裾後垂交輸冠襌纚步搖冠飛翮之纓
盖寬饒爲衛司馬未出殿門斷其襌衣令短離地
冠大冠帶長劒 西京賦 武士緹衣韎韐 周禮注
伍伯緹衣古兵服遺色 文選 策秀才文紫衣賤服
猶化齊風長纓鄒好且變鄒俗 墨子 齊桓公高冠
博帶以治其國楚莊王鮮冠組纓絳衣博袍以治其

國
後魏元會帽上著籠冠袴上著衣褶綃襹之
後周天元詔天臺侍衛之官皆著五色及紅紫綠衣
以雜色爲緣名曰品色衣與公服間服之 隋大業六
年百官從駕皆服袴褶於軍旅間不便是歲始詔從
駕涉遠者文武官皆戎衣五品以上通著紫袍六品
以下兼用緋綠 南齊永明八年何嗣爲祭酒服朱
衣 唐龍朔二年九月戊寅初令八品九品衣碧

浚儀王應麟伯厚甫

車服

冕服

漢永平旒冕衣裳　玉佩絢屨　漢冕冠

平冕　龍衮

紀永平二年正月辛未宗祀光武於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行事詳見車服制度注漢官儀曰天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三禮圖冕以四十升布漆而爲之廣八寸長三寸前下後高有俛伏之形董巴輿服志顯宗初服冕衣裳以祀天地衣裳以玄上纁下徐廣輿服注漢明帝案古禮備其服章天子郊廟衣皁上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡禮記曰古者君子必佩玉天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉周禮屨人掌王赤舄青絇鄭玄注云赤舄爲上冕服之舄也絇屨頭以青絲飾之絇音劬三禮圖曰屨複下曰舄其色各隨裳色東京賦䩛法服王冕帶珩紞紘綖玉韍綦會火龍黼黻藻縪鞶厲徐廣車服儀制曰幟國以黻非兵飾去之漢明帝復制黻天子赤皮蔽膝

志聖人作冠冕纓蕤以爲首飾凡十二章天子備章公自山以下侯伯自華蟲以下子男自藻火以下卿大夫自粉米以下至周而變之以三辰爲旂旗王祭上帝則大裘而冕公侯卿大夫用九章以下秦滅去禮學郊祀之服皆以袀玄漢承秦故世祖都于此中始修三雍正兆七郊顯宗永平二年初服旒冕衣裳文章赤舄絇屨以祠天地養三老五更於三雍于時致治平矣天子三公九卿特進侍祠侯祀天地明堂皆冠旒冕衣裳玄上纁下乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯山龍九章九卿以下華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇屨以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五岳四瀆山川宗廟社稷皆袀玄長冠五郊各如方色云百官不執事袀玄以從冕冠垂旒前後邃延玉藻孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皐陶篇乘輿服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓三公諸侯七旒青玉爲珠卿大夫五旒黑玉爲珠注獨斷曰三公諸侯九旒卿七旒與此不同旁垂黈纊郊天祀地明堂則冠之衣裳玉佩備章采乘輿刺史公侯九卿以下皆織成注東觀書永平二年正月公卿議春南北郊東平

王蒼議高帝制長冠入宗廟陛下以禮服龍袞祭五
帝父無祭天地冕服之制天地之禮冕冠裳衣宜如
明堂制志自冕冠至鶡冠其名十九冕冠長冠委貌皮弁爵弁通天遠遊高山進賢法冠武冠建華方山巧士却非却敵樊噲術氏皆有纓蕤執事及武吏皆縮纓垂五寸鶡冠無緌東平王蒼傳中興三十餘年蒼以
天下化平宜修禮樂遂與公卿共議定南北郊冠冕
車服制度及光武廟八佾舞數東都賦脩袞龍之
法服晉志漢承秦弊西京未有所制及明帝始采
周官禮記尚書及諸儒記說還備袞冕之服天子之
冕前後旒用真白玉珠魏明帝改以珊瑚珠晉初仍

四十五 玉海卷八十二 三

舊過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧
和奏改用白琁珠宋志漢承秦制冠有十三種魏
晉以來不盡施用隋志陸澄議秦除六冕之制後
漢始備古章魏晉以來非祀宗廟不欲令臣下服袞
冕位為公者必加侍官故太子入朝因而不著但承
天作副禮絕群后皇太子朝請服冕自宋以下始定
此儀宋泰始四年唐志顯慶元年長孫無忌曰漢
明帝始采周官禮記制祀天地之服天子備十二章
禮記王制疏虞夏之制天子祭服自日月而下十
有二章六者畫於衣法天之陽氣之六律六者繡於

裳法地之陰氣之六呂凡冕之制皆玄上纁下故注
弁師云玄覆朱裏師說以木版為中以三十升玄布
衣之於上謂之延也朱為裏以繒為之案漢禮器制
度廣八寸長尺六寸又董巴輿服志云廣七寸長尺
二寸皇氏謂此為諸侯之冕應劭漢官儀廣七寸長
八寸皇氏以為卿大夫之冕服也蓋冕隨代變異大
小不同今依漢禮器制度為定春秋正義阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕右禮殘缺未知孰是
玉藻疏漢明帝時用曹褒之說皆用白

四十六 玉海卷八十二 四

旒珠深衣疏鄭以後漢之時裳有曲裾故以續衽
鉤邊似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所為
是今朝服之曲裾也

漢六冕

隋志周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘而冕王
祀昊天上帝及五帝之服秦除六冕唯留玄冕漢明
帝永平中始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸
長尺二寸前圓後方晉志漢承秦改六冕之制但
玄冠絳衣見下

漢袞衣

南齊輿服志袞衣漢世出陳留襄邑所織宋末用繡
及織成齊建武中采畫為之加飾金銀薄世亦謂為
天衣

漢五時服　群臣法服

禮儀志注織室作祭服天地宗廟群臣五時之服叔
獻帝起居注中平六年令三府長史兩梁冠五時衣襜事位從千石六百石
禮儀志立春京師百官衣青衣郡國縣道官下至
斗食令史皆服青幘立夏衣赤求雨衣皁先立秋
十八日衣黃立秋衣白祂皁領緣中衣迎氣禮畢
皆衣絳立冬衣皁迎氣禮畢皆衣絳冬至衣絳至

立春諸五時變服執事者先後其時皆一日
漢雜事曰高祖時大謁者臣章受詔長樂宮令群臣
議天子所服謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢
禹舉冬五時服始於此　張敞傳備皁衣二十餘年
注如淳曰雖有五時服至朝皆著皁衣　谷永傳擢
之皁衣之吏　郊祀歌帝臨章嘉服上黃　蔡邕傳
臣在宰府及備朱衣謂祭官也　丙顯從祠高廟至
夕牲日使出取齋衣　河東賦命群臣齊法服
晉志漢制一歲五郊天子與執事者所服各如其方
色百官不執事者服常服絳衣以從魏秘書監秦靜

曰漢氏承秦改六冕之制但玄冠絳衣而已魏已來
名為五時朝服又有四時朝服又有朝服自皇太子
已下隨官受給　隋志晉令皇太子給五時朝服遠
遊冠裴正奏曰後周制冕加為十二色應五行又非
典故案三代之冠六等之冕無迎氣變色之文唯月
令起秦代乃有青旂赤玉白駱黑衣而不言弁冕案
續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉
如其色魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故
事唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者
任依漢晉制曰可　續漢志注獨斷曰公卿侍中尚

書衣皂而朝者曰朝臣諸營校尉將大夫以下不為
朝臣　賀循曰漢儀親耕青衣幘漢舊儀曰凡齋紺幘
耕青幘秋貙劉服緗幘　五時袍見前
晉志魏明帝以公卿袞衣黼黻之飾疑於至尊多所
減損始制天子服刺繡文公卿服織成文晉遵而無
改　兩京賦緹衣韎韐注武士之服也　周禮注今
時伍伯緹衣

漢后服　步搖　圭衣

志太皇太后皇太后入廟服紺上皁下蠶青上縹下
皆深衣制簂簪珥簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝

上爲鳳皇爵以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鑷左
右一橫簪之以安蔮 皇后謁廟服紺上皁下蠶青
上縹下假結步搖簪珥步搖黃金爲山題貫白珠爲
桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大
時六獸詩所謂副笄六珈者 禮追師注副之言覆
王后首服爲副其遺象若今步繇矣漢之步繇謂在首之時
行步繇動鄭后賜馮貴人王赤綬以來有步搖佩加賜各一具 詩箋副既
笄而加飾如今步搖上飾 內司服注今世有圭衣
蓋三翟之遺俗與漢時有圭衣刻爲圭形綴於衣由
周禮有三翟別刻繒綴於衣漢俗尚有

漢弋綈

文帝紀 躬身衣弋綈服御無增益 注如淳曰弋皁也
傳 賈誼曰帝之身自衣皁綈 東方朔曰孝文身
衣弋綈足履革舃衣縕無文 貢禹曰孝文衣綈履
革 揚雄曰聖文綈衣不敝 杜篤云太宗衣無異
采後文范傳 文中子衣弋綈傷乎禮中焉可也 張安
世傳 安世尊爲公侯身衣弋綈 注弋黑色綈厚繒
光武身衣大練色無重綵 陸閎喜著越布單衣光
武好之勑會稽獻越布
唐元和聖德詩序遺浮華好此綈紵

漢御浣衣

紀 永平十八年肅宗即位十二月癸巳有司奏孝明
皇帝劬勞日昃身御浣衣食無兼珍不以天下爲樂
馬廖傳 上疏長樂宮曰元帝罷服官成帝御浣衣哀
帝罷樂府而侈費不息至於衰亂者百姓從行不從
言也改政移風必有其本陛下躬服厚繒斥去華飾
許后傳 上疏舊故中宮乃私奪左右之賤繒及發
乘輿服繒爲待詔補浣託言此繒擬待詔別有所補
浣 東都賦 昭節儉示太素去後宮之麗飾損乘輿
之服御

文王卑服即功 禹惡衣服

漢繡袷

見錫予外夷類

漢貂裘

東平王蒼傳 建初六年冬蒼上疏求朝明年正月帝
許之帝以蒼冒涉寒露遣謁者賜貂裘及太官食物
珍果七年八月蒼歸國復賜乘輿服御珍寶輿馬
天漢三年西國獻吉光裘 唐太宗親解貂裘賜韋
挺

漢賜車馬衣服 珍寶衣服 三公服

御衣綬　賜帛　賜錦

後傳李忠與任光同奉世祖爲右將軍世祖自解所佩綬以帶李忠會諸將問所得財物唯忠無所掠即以所乘大驪馬及繡被衣服賜之　恭王祉建武二年封爲城陽王賜乘輿御物車馬衣服　馮異建武六年春朝京師使中黃門賜珍寶衣服　郭伋建武十一年爲并州牧賜車馬衣服　樊曄與光武少游舊賜御食及乘輿服物　郭賀爲荊州刺史有殊政顯宗召見賜以三公之服黼黻冕旒敕行部去襜帷使百姓見其容服以章有德　丁鴻永平十年召見賜御衣及綬　祭彤永平十二年爲太僕顯宗美彤清約賜錢馬衣被弓劍　廣陵侯元壽永平十五年召見東平宮班賜御服器物又取皇太子輿馬悉與之　蔡茂爲郎獨直臺上帝嘉之詔太官賜尚書以下朝夕餐給帷帳皁袍侍史二人　鄭均建初六年告歸賜以衣冠　魯丕和帝因朝會召見諸儒丕與賈逵黃香等相難帝善丕說特賜冠幘履襪衣一襲　楊賜光和四年拜太常賜御府衣一襲冠幘綬

周禮宮伯以時敘衣裘注若今賦冬夏衣　說文漢律曰賜衣者縵表白裹

後禮志立秋遣使者齎束帛賜武官注漢官名秩曰賜太尉將軍各六十匹執金吾諸校尉各三十匹武官倍於文官　立春遣使齎束帛賜文官注漢官名秩曰賜司徒司空帛四十匹九卿十五匹古今注曰建武八年立春賜公十五匹卿十匹

前紀武帝元狩六年十月賜丞相至吏二千石百金千石至乘從者帛蠶夷錦各有差　昭帝元鳳二年四月賜郎從官帛元康三年春賜郎從官帛　王褒傳褒等爲歌頌以差賜帛　明紀永平六年獲鼎賜三公帛五十匹九卿二千石半之　後傳任延爲九眞太守光武召見賜馬雜繒　劉般建武十九年賜繒二百匹　祭彤爲襄賁令政清璽書勉厲增秩一等賜縑百匹　淳于恭建初元年詔美素行告郡賜帛二十匹遣詣公車

魏文帝鮮御袍賜辞夏以御衣賜張遼　晉咸寧三年賜陳騫袞冕之服　晉盧志賜衣一襲鶴紋袍一領

晉平冕

晉志平冕王公卿助祭於郊廟服之王公八旒卿七旒以組爲纓色如其綬王公衣山龍以下九章卿衣華蟲以下七章

宋志魏明帝以公卿袞衣黼黻之文擬於至尊復損

畧之〔隋志〕平冕俗所謂平天冠也其制玄表朱緑
囊廣七寸長尺二寸加於通天冠上前垂四寸後垂
三寸前圓而後方垂白玉珠十有二旒其長齊肩以
組為纓各如其綬色傍垂黈纊琉珠以玉瑱梁天監
七年周捨議詔旨以王者衮服宜畫鳳皇按禮有虞
氏皇而祭畫鳳皇羽也皇是衣名非冕明矣

後周常冠 十二冕

後周武帝時初服常冠以皂紗全幅向後襆髮仍
裁為四脚俗謂之襆頭 武帝宣政元年三月甲戌初服常冠以皂紗為之加簪而不施纓導卷今之折角巾
〔唐會要〕折上巾軍旅所服今襆頭是

也 通典曰武帝建德中制折上巾 隋志云巾趙魏間謂之承露 〔通典〕後周設司
服之官掌皇帝十二冕祀昊天蒼五帝隨方色朝日
青夕月素地祇黄神州社稷玄享先王加元服象食
三老耕藉衮視朔大射山視朝宴鷩皆十有二旒

唐冠冕制度

〔會要〕貞觀四年八月十四日丙午詔曰冠冕制度已
備令文尋常服飾未為差等於是三品以上服紫云云
〔六典〕尚衣奉御供天子衣服詳其制度凡天子
冕服十有三 大裘冕至翼善冠 尚服掌供内服皇后
之服三 褘鞠禮衣 内直郎掌皇太子之服織染令掌

供天子皇太子群臣之冠冕辨其制度天子之冠二
通天翼善冕六大裘衮鷩毳絺玄弁二武弁皮弁幘
二黑介平巾幘一白紗太子之冠三三梁遠遊進德
冕二衮玄弁一皮弁幘一平巾臣下之冠五高山遠
遊進賢獬豸却非冕五衮鷩毳絺玄弁二爵武幘三介
平巾平巾緑幘武庫令袍之制五青緋黄白皂皆繡畫
武豹鷹鸇之類〔紀〕玄宗開元二年七月乙未焚錦
繡珠玉于前殿戊戌禁珠玉錦繡停織錦坊 德宗
大曆十四年六月己亥減乘輿服御〔會要〕貞元七
年十一月上問冠冕於宰臣董晉曰冠冕動有佩玉

之響以節步也故禹致美於紱冕

唐天子冕服 大裘冕 皇后服

衮冕六服

〔志〕天子之服十四大裘冕祀天地之服也黑表纁裏
無旒金飾玉簪導衮冕踐祚饗廟征還遣將飲至加
元服納后元日受朝臨軒冊拜之服也衣畫裳繡以
象天地之色鷩冕有事遠主之服也毳冕祭海嶽絺
冕祭社稷饗先農玄冕蜡祭朝日夕月通天冠冬至
受朝祭還燕群臣養老之服緇布冠始冠之服武弁
講武出征蒐狩禡類宜社賞祖罰社纂嚴之服 礼志射皇

絺冕 弁服 弁服朔日受朝白紗帽視朝聽訟平巾幘乘馬
之服又有黑介幘拜陵之服白帢臨喪之服皇后之
服三褘衣鞠衣鈿釵禮衣 會要舊制云云 志同 顯慶
元年九月長孫無忌等言武德初撰衣服令天子祀
天地服大裘冕無旒案周郊被衮以象天戴冕璪十二
旒與大裘異請服衮冕罷大裘開元十一年張說請
用大裘玄宗以大裘樸略廢而不用無忌又言親祭
日月服五品之服是貴賤無分也請諸祭皆用衮冕
自是鷩冕以下天子不復用儀鳳二年蘇知機上言
請製大明冕十二章乘輿服之如日月星辰龍虎山

玉海卷八十二 十三

火麟鳳玄龜雲水等象鷩冕八章三公服之毳冕六
章三品服之絺冕四章五品服之詔下有司議楊炯
奏議遂寢知機之請 六典 大裘冕無旒冕廣八寸
長一尺六寸 閻立德傳 武德初遷尚衣奉御制衮
冕六服腰輿傘扇咸有典法 李德裕正服箴聖人
作服法象可觀汲黯辛色能正不冠楊阜𥊍然亦譏
縹紈四時所御各有其官

唐太子冕服

志 皇太子之服六衮冕遠游冠公服烏紗帽弁服平
巾幘進德冠 內直郎掌之 皇太子妃之服三褕翟鞠衣鈿釵

禮衣 通典 開元禮 皇太子正至受群臣賀著從省
服以出若服袴褶群官及宮臣皆袴褶朝集使公服
受宮臣朝皇太子服遠游冠絳紗袍以出 禮志 太
子納妃服衮冕出升金輅 郡臣冕服

唐一品衮冕

志 群臣之服二十有一衮冕一品之服鷩冕二品之
服毳冕三品之服絺冕四品之服玄冕五品之服平
冕郊廟武舞郎之服爵弁六品以下九品以上從祀
之服武弁武官朝參服弁服文官九品公事之服進
賢冠文武朝參三老五更之服遠游冠親王之服法

玉海卷八十二 十四

冠御史之服一名獬廌冠高山冠內侍謁者之服委
貌冠郊廟文舞郎之服却非冠亭長門僕之服平巾
幘武官衛官公事之服黑介幘國官視品府佐謁者
國子太學四門生俊士參見之服介幘登歌工人之
服平巾綠幘供膳奉觶之服具服五品以上陪祭朝
饗拜表之服亦白朝服從省服五品以上公事朔望
朝謁見東宮之服亦曰公服

唐翼善冠 進德冠 幞頭

志 太宗常以幞頭起於後周便武事者也 馬周議裹
頭者方右各三攝象三才 重繫前脚法二儀 方天下

便兵採古制以為翼善冠自服之又制進德冠以賜
貴臣（貞觀八年五月七日初服此冠）玉璂制如弁服以金飾梁花趺
三品以上加金絡五品以上附山雲自是元日冬至
朔望視朝服翼善冠衣白練裙襦常服則有袴褶與
平巾幘通用翼善冠進德冠制如幞頭皇太子乘馬
則服進德冠九璂加金飾犀簪導亦有袴褶燕服用
紫其後朔望視朝仍用弁服 會要 貞觀八年五月
七日太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰
幞頭起於周武帝蓋取便軍容耳今四海無虞當偃
武事此冠頗采古法兼類幞頭乃宜常服至開元十

七年廢不用 宋朝淳化二年十月五日詔檢討翼
善冠制度及所用衣服
會要 唐制親王服遠游三梁冠五品已上兩梁冠九
品以上一梁冠武官及中書門下九品已上服武弁
平巾幘御史服法冠

唐賜貂裘

韋挺傳 太宗討遼東專主餉詔河北州皆取挺節度
許以便宜帝親解貂裘及中廐馬賜之

唐赭黃袍

志 初隋文帝聽朝之服以赭黃文綾袍烏紗帽折上巾
六合鞾與貴臣通服唯天子之帶有十三鐶又有平
頭小樣巾百官常服同於庶人至唐高祖以赭黃袍
巾帶為常服

唐綾袍金玉帶

舊紀 貞元七年十一月乙丑令常參官趨朝入閤不
得奔走朝會須服本色綾袍金玉帶 董晉傳 德宗
時金吾將軍沈房常服入閤帝疑以問晉又問晉冠
冕之制對曰古者服冠冕以佩玉節步堂上接武堂
下布武君前趍進而已今或奔走致顛仆在式朝臣
皆綾袍五品而上金玉帶所以盡飾奉上故漢尚書

郎含香老萊采服君父一也帝然其言令群臣衣本
品綾袍金玉帶自晉而復 會要 貞元七年十一月
九日詔常參官入閤不得奔走復衣綾袍金玉帶六
年十二月三日賜文武常參官綾袍
會要 貞觀二十二年十月八日（癸卯）令百寮朔望日
服袴褶以朝（南齊志袴褶親戎纂嚴所服）開元二十五年御史大
夫李適之奏冬至大禮朝參并六品清官服朱衣已
下通服袴褶天寶十二載十一月十三日制五品已
上著珂傘貞元十五年四月歸崇敬以百官朔望朝
服袴褶非古禮隋代始有服者請罷之奏可

唐章服　魚袋　龜袋　賜群臣襲衣（見衣條）
會要（六典 實錄）貞觀四年八月十九日丙午詔三品以
上服紫四品五品以上服緋六品七品以綠八品九
品以青（馬周傳云品官舊制止黃紫於是云云皆周建白）龍朔二年九月二
十三日戊寅孫茂道奏八品九品衣碧從之上元元
年八月戊戌敕文武官三品以上服紫金玉帶四品
五品服緋金帶六品七品綠銀帶八品九品青鍮石
帶庶人黃銅鐵帶永徽二年四月二十九日（舊紀五月壬辰）
（以下兼舊紀）給五品以上隨身魚銀袋以防召命之詐出
內必合之三品以上金飾袋咸亨三年五月乙未五

品以上改賜新魚袋並飾以銀三品以上各賜金裝
刀子礪石一具武后垂拱二年正月二十日都督刺
史並準京官帶魚袋天授元年（志云二年）九月二十六日改
佩魚皆為龜久視元年十月三日三品以上龜袋飾
以金四品以銀五品以銅神龍元年二月罷龜袋復
給以魚九月十七日郡王嗣王亦佩金魚袋景龍三
年八月令特進佩魚散官佩魚自此始然員外試檢
校官猶不佩魚景雲二年四月二十四日詔衣紫者
魚袋飾以金衣緋飾以銀開元三年八月駙馬都尉
從五品者假紫金魚袋八年二月十二日都督刺史

品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚九
月十四日張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞
緋紫必兼魚袋謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣
百官志 中尚令製魚袋給百官蕃客賜寶鈿帶魚
袋則授鴻臚 通典 天授二年八月左羽林大將軍
建昌王攸寧借紫衫金帶九月二十六日除納言依
舊著紫帶金龜借紫自此始 實錄 神龍二年九月
戊辰停京官六品以下著緋袴褶各依本品開元二
年二月癸卯詔軍人多借緋魚無功者勒收取候立
功借二十五年五月丙子詔緋紫之服除有戰功不

得輙賞 列傳 鄭餘慶每朝會朱紫滿庭而少衣綠
者品服太濫詔餘慶條奏釐革 高釴爲起居郎陳
得失穆宗嘉之面賜緋魚 鄭澣文宗時侍講學士
賜金紫服 牛叢爲睦州宣宗賜金紫謝曰臣今衣
刺史所假緋即賜紫爲越等乃賜銀緋 宣宗重惜
服章有司具緋紫之衣數襲從行以備賜或年歲不用
其一故當時以緋紫爲榮
元魏太和十年四月辛酉朔始制五等公服
唐錦袍
列傳 張長讓引兵討薛舉賜錦袍金甲 實錄 [illegible]

王平薛仁杲賜錦袍　契苾明高宗時以戰賜錦袍
寶帶　宋之問武后遊洛南龍門詔從臣賦詩左史
東方虬詩先成后賜錦袍之問俄頃獻后嗟賞奪袍
以賜　魏元忠神龍二年為右僕射謁告賜錦袍銀
千兩　畢建按察劍南睿宗賜璽書袍帶　張文瓘
諫造宮室賜繒錦百段　張暐還鄉上冢帝賜詩及
錦袍繒綵　王難得玄宗召見賜錦袍金帶　李白
衣宮錦袍　韋綬為學士德宗幸其院以蜀纈袍覆
而去　李石文宗曰吾聞禁中有金鳥錦袍二昔玄
宗幸溫泉與楊妃衣之今富人時有之　回紇傳

貞觀二十一年賜絳黃瑞錦文袍　于闐貞觀二十
三年賜錦袍　東安垂拱二年賜瑞錦服　天竺傳
開元中賜錦袍又賜新羅紫繡紋袍　西突厥蘇祿
開元五年來朝賜錦袍鈿帶魚袋七事　開元六年六
月勅益州歲織十五領以賜諸蕃　南詔開元末賜
錦袍　拔悉蜜天寶初賜紫文袍　韋端符衛公故
物記素錦袍一其襟袂促小裁製絕巧密光爛爛如
波旁出　李德裕詩鸞飛曳錦袍
漢文帝遺匈奴單于錦袍
唐諸衛繡文袍

志玄宗時有詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中郎
將以下給袍者皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛
以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白
澤金吾衛以辟邪　會要開元十一年六月勅　六典
武庫令袍之制有五青緋黃白皁注說文曰袍襺也
紫曰襺縕曰袍令繡畫武豹鷹鸇之類以助兵威
百官志少府監歲武庫袍襦冬至元日以給衛士
李程傳德宗季秋出畋有寒色顧左右曰九月猶衫
二月而袍為不順時朕欲改月程曰玄宗著月令十
月始裘不可改

唐朱明服
肅宗紀性仁孝好學開元十三年三月甲午封忠王
二十六年六月庚子立為皇太子有司行冊禮　十月己巳冊
其儀有中嚴外辦其服絳紗太子曰此天子禮也
乃下公卿議太師蕭嵩左丞相耀卿請改外辦為外
備絳紗衣為朱明服從之　通典云上手勅改為朱明服
唐賜時服
韋湊傳遷太原尹邊備脩舉玄宗詔賜時服勞勉之
會要天授二年正月二十二日內出繡袍賜新除
都督刺史其袍繡山形繞山勒回文銘曰德政惟明

職令思平清愼忠勤荣進躬親延載元年五月二十二日內出繡袍賜文武三品以上銘襟背各為八字回文志以為無法度貞元七年三月舊紀壬申初賜節度觀察使舊紀新製時服上以文采不常俾有足稱節度使以鶻舊紀作鶻銜綬帶取其武毅以靖封內觀察使以鴈銜儀委廿紀作威儀取其行列有序牧人有威儀也儀委瑞草也瑞應圖王者愛人則是草生大和六年詔袍襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀狄仁傑傳轉幽州都督賜紫袍龜帶后製金字十二於袍以旌其忠柳公權傳從文宗幸未央宮帝駐輦曰朕有一喜邊戍賜衣久不時今中春衣已給當賀我以詩通典後周宇文護始袍加下襴

唐八貂

百官志侍中二人左散騎常侍二人中書令二人右散騎常侍二人皆金蟬珥貂左散騎與侍中為左貂右散騎與中書令為右貂謂之八貂宋志侍中左貂常侍右貂宋志徐廣車服注曰北土寒涼本以貂皮煗額附施於冠梁何敬容傳田豐貂以步文昌聳高蟬而趍武帳貂內勁外溫蟬清高江摠有華貂賦曰拜文梲而影度陪武帳而香浮

唐豸冠 法冠

會要乾元二年四月六日敕御史彈事仍服豸冠舊制大事則豸冠衣朱衣纁裳白紗中單以彈之小事則常服而已建中元年三月監察御史張著冠豸冠彈京兆尹兼御史大夫嚴郢於紫宸殿上即位初侍御史朱放請復舊制置朱衣豸冠於內廊有犯者御史服以彈又令御史得專彈舉不復白於中丞大夫至是著首行之賜魚袋自是日垂衣冠於宣政之左廊志殿中侍御史元日冬至朝會戴黑豸升殿侍御史奏大事法冠云云王義方傳顯慶元年擢侍御史具法冠對仗叱義府下跪讀所言會要溫造傳授侍御史知彈奏請復朱衣豸冠示外廡不聽

唐青衿介幘

唐書咸通中禮部侍郎劉允章請諸生及進士第並謁先師衣青衿介幘以還古制禮志皇帝養老于太學學生俱青衿服

唐澣衣

柳公權傳文宗時嘗與六學士對便殿帝稱漢文帝恭儉因舉袂曰此三澣矣學士皆賀獨公權無言帝問之對曰人主當進賢退不肖納諫諍明賞罰服澣

濯之衣此小節耳非有益治道者 杜牧傳 孝武漸
衣一肉不畋不樂 憲宗
建隆袞龍服制度 乾德新造冠冕
唐至顯慶初諸祭惟用袞冕自大裘冕而下至翼善
冠皆廢建隆元年二月九日禮院言崇元殿行四朝
冊禮袞龍服五月朔受朝通天冠絳紗袍請中尚少
府修製十九日禮院具制度令式袞冕前後十二旒
二纊請之平天冠 王簪導組帶袞服元衣纁裳十二章白
紗中單黼領青標襈裾黼韠華帶玉鉤鰈大帶玉具
劍玉佩元組綬朱襪赤舄加金飾通天冠加金博山

附蟬翠緌犀簪導二十四梁 絳紗袍白紗中單朱領標裾
絳蔽膝白假帶方心曲領白襪黑舄從之 二年聶崇
義上三禮圖做虞周漢唐之舊詹事尹拙言袞冕而
下合畫充耳尚書竇儀議從之 四年冬服之合祭圓
丘 乾德元年閏十二月乙亥 七日 十少府監楊格少監
王處訥等上新造皇帝冠冕先是郊祀冠冕多飾珠
玉太祖以華而且重故命改製 太宗亦命去珠玉之飾少府製於禁中
符初元將東封四月乙卯有司言當服大裘詔依南郊服袞冕六年五月朝拜聖像以盛暑制單衣
三朝志 袞冕祭天地宗廟朝饗太清昭應景靈宮受
冊尊號元日受朝冊太子則服之通天絳紗大祭祀

致齋出乘玉輅入乘金輅正至大會五月朔受朝則
服之 赭黃淡袍衫大宴服之 黃襆袍衫紅袍常朝服
之 窄袍便坐視事服之 皆皁紗折上巾通犀金玉環
帶 窄袍或御烏紗帽 咸平五年 理丞李垣言 助祭官
六冕衣裳畫繡不依古制詔禮院詳定制度改正
乾德元年閏十二月乙亥 詔乘輿所服冠冕去珠玉
之飾
建隆賜貂裘 乾德賜紫貂裘帽
建隆二年 慕容延釗為山南東道節度 是冬大寒 遣
中使賜以貂裘百子氈帳 乾德二年十一月 命王

全斌等伐蜀冬暮大雪上設氈帷於講武殿衣紫貂
裘帽以視事謂左右曰我被服如此體尚覺寒西征
將帥衝犯霜霰何以堪處即解裘帽遣中黃門馳驛
賜全斌且諭旨諸將以不能徧及也全斌感泣
晏子春秋 景公時雨雪三日不霽公被狐白之裘坐
堂側陛晏子入見公曰天不寒晏子曰古之賢君飽
而知人飢溫而知人寒逸而知人勞也君不知也公
乃令出裘發粟以與飢寒
裾生惠氣袖起陽春 吹綸愧暖挾纊慚溫 齊武
狐白莫知人寒楚矜豹舄靡克己懲 翠雲之光青

鳳之煥。

建隆賜錦袍　景德賜錦袍

建隆二年十一月己卯上始獵於近郊賜宰相樞密使節度觀察使團使統軍侍衛諸軍都校錦袍　康定元年九月辛酉賜陝西軍士羊裘 言者以塞上苦寒請以羊裘賜戰士一襲用五年虎踐軍士白製

翰林學士十月朔賜對衣紅錦袍淳化二年以細花盤鵰錦袍下丞相一等　景德元年九月河北轉運使劉綜言每歲朝廷遣使賜邊城冬服諸軍將校皆給錦袍唯轉運使副止效皁花丁亥并賜河東陝西三路使副方勝練鵲錦袍

玉海卷八十二　廿五

祥符製宣聖冕服

祥符二年正月賜曲阜文宣王廟桓圭冕九旒服九章熙寧八年七月國子監言唐開元中尊孔子為文宣王內出袞冕之服以衣之宜用天子之制禮院言宜依官品衣服令文宣王冕用九旒顏子已下各依郡國縣公侯伯正一品至四品冠服制度從之崇寧二年八月改用冕十二旒服九章又圖繪頒天下其執圭立戟並從王者制度紹興十四年正月二十六日內出鎮圭以奉文宣王初有司欲用珉上曰崇奉先聖豈可用假玉詔以真玉圭降出

康定百官朝服

志康定二年十月少府監奏每大禮遣攝節圭吏請朝服法物庫定百官品位給朝服而有官卑品高官高品卑者難以裁定願勅禮院詳其制禮院約舊制奏衣服令五梁冠犀簪導珥筆朱衣朱裳白羅中單玉劍佩錦綬玉環一品二品侍祠大朝會服之中書門下加籠巾貂蟬三梁冠白紗單銀劍佩綬環諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠大朝會服之中丞則冠獬豸兩梁冠銅劍佩環四品五品侍祠大朝會服之六品去劍佩綬御史則冠獬豸衣有中單以上准前法給朝

玉海卷八十二　廿六

服從之皇祐三年詔問冠韋弁何服所執何玉禮院奏韋弁為戎服於經無執玉之文三禮圖繪為執玉誤也皇祐四年三月禮院以中單制不明考求以奏宜用繒素而朱領緣領刺以黑白黻文五等祭服並依此制詔如太常議　慶曆三年三月丙申詔太常禮院諸小祠獻官皆常服行事不合禮文自今並服四品以下祭服

景祐袞冕制度圖 至和附　治平參定冕服 元豐附

志本朝冠服多沿唐舊循用之久有司寖為繁文歲

以失法度景祐二年八月丙子七日始詔內侍省與
太常禮院詳典故造冠冕（會要云裁定衮冕制度）蠲減珍華務
從簡約俾繪圖以進由是改製衮冕服冕版裁令廣
八寸長一尺六寸所謂翠旒碧鳳二十四犀瓶二十
四琥珀瓶四神帶二分旒玉鈎悉罷之而冕頂以青
羅表繪龍麟以代錦用紅羅裏繪紫雲白鶴錦上以
金絲為緌而舊以金絲盛八龍止存其四又以青羅
繪龍麟飾簪及枉以易錦補空地以雲龍細窠以易
玉金輪等七寶其所施花素墜天河帶組欵幔帶六
絲綬冕之金鈿玉環皆裁損輕於舊而以青羅繪龍

麟錦為納言以代王加䩨纊玉簪上衣用青羅以紅
羅繡八章間以雲去細窠珠幾飾下裳用紅羅繡藻
粉米黼黻蔽膝繡升龍二除帶首黃金葉以銷金代
之慶曆二年三月太常博士余靖言大中祠用上公
九旒九章冕服為初獻餘公卿皆七旒冕制無差降
小祠則公卿行事無庆舊典宜詳周禮因所祭鬼神
等獻官冕服之制禮官議曰謹按衣服令五旒冕衣
裳無章皁綾綬銅裝劍珮四品已下為獻官則服之
請公卿祭服依舊從品外小祠如令以祭服行事詔
行焉至和三年九月一日學士王洙奏天子法服冕

旒形制重而華飾繁頗集禮官參定詔禮院詳典禮
繪圖以進因敕御藥院更造其後稍增侈如故治平
二年同知太常禮院李育奏郊廟之制本尚純質衮
冕之質皆存法象冕以周官為本十二旒間以采玉
加以紘綖笄瑱之飾衮以虞書為法十二章首以辰
象刑以衣裳繪繡之釆東漢至唐皆無珠翠龍錦犀
寶七星雲鶴之飾自大裘之廢顯用衮冕古朴稍去
法度尚存若魏明用珊瑚江左用翡翠豈象天則數
之義章聖封泰山禮官請服衮冕帝曰前王服裘
衮尚質也今有衮冕可從近制豈有意於繁飾哉有

司率意妄增仁宗詔禮官章得象等議所減過半然
不經之飾輕者尚存不能盡知詔書王洙復議去繁
飾漸還古禮而有司所造復如景祐之前又按開寶
通禮及衣服令冕服有定法無寶錦之飾頗復先王
之制祖宗之法其衮冕之服及韠綬佩舄之類與通
禮衣服令三禮圖制度不同者悉改正八月乙卯詔
禮院少府參定遂奏冕服以羅為之冕廣一尺二寸
長二尺二寸前圓後方黝上朱下金飾版側白玉珠
為旒貫以五采絲繩前後各十二旒旒各十二朱絲
組為纓青衣纁裳八章繪衣四章繡裳其中單韋韠

玉具劍玉佩朱韈之制已中禮令無復改為詔如景
祐三年制悉去繪畫龍麟紫雲白鶴飛金絲龍下裳
除繡衮服並繪而不繡 元豐元年十一月癸酉詳
定禮文所言後漢用曹褒之說係白玉珠為十二旒
國朝沿漢舊景祐中以叔孫通漢禮器制度為法青
表紅裏非弁師所謂元冕朱裏也請改用朱組為紘
玉笄玉瑱以元紞垂瑱以五采玉貫五色藻為旒記
曰天子佩白玉元組綬韋彤五禮精義漢乘輿黃赤
綬四采皆不合禮又有大小之別令衮冕有六采織
綬請改製從之二年四月詳定正旦儀注所言元白
受朝宜服通天絳紗袍從之三年八月長編九月癸亥又
言衮冕八章在衣四章在裳裳少二章與虞書相戾
請改正繪日月星辰山龍華蟲六章在衣繡宗彝藻
火粉米黼黻六章在裳詔送禮院而已政和三年四
月議禮局上皇帝冕服之制七年四月禮制局請明
堂服衮冕

明道皇太后車服

明道元年十二月辛丑詔有司製后妃禮衣祭服及
重翟等六車丙午太常禮院言禮衣請準衮服減二
章衣去宗彝裳去藻垂珠翠二十旒以衮衣為名詔

冠名儀天時太后將恭謝宗廟二年二月乙巳服褘
衣乘玉輅赴太廟改服衮衣儀天冠饗七室 淳熙
三年九月二十五日執政言蒙宣示中宮褘衣上因
言近風俗奢靡革弊當自宮禁始
唐制皇后服三等皇朝存其名

元豐五冕服章

元豐元年十一月詳定禮文所言古者祭服元衣纁
裳以象天地之色裳之飾有藻粉米黼黻今祭服上
衣以青其繡於裳者藻粉米五采圜花籍之黼用藍
黻用碧黃虎蜼粉米與章而畫不應古制請下有司
制五冕之服章衮冕之章九衣繪龍山華蟲火虎蜼裳繡藻粉米黼黻
鷩冕之章七衣繪華蟲火虎蜼裳繡藻粉米黼黻毳冕之章五衣繪虎蜼藻粉
米裳繡黼黻希冕之章三衣繪粉米裳繡黼黻元冕衣無章裳刺黻
其爵弁則緇衣纁裳從之中單乘輿服飾以繡黼諸
侯以黼服衮鷩毳冕者用絳服希元冕爵弁者用青
帶有采飾合單之異韠以上為前下為後於是進新
圖佩玉為小帶以屬於革帶天子用玉餘皆珉石略
依其色辨諸臣之等去銀飾獸面二年四月又去祀
儀解劍脫舄履之節三年八月又請群臣冕服助祭
執笏當事則搢笏六冕並用赤舄大觀四年四月議

禮局官宇文粹中議改衣服制度政和二年八月以大觀中所上群臣祭服制度付有司依畫圖製造三年四月又上群臣祭服之制

蘇紳陳便宜八事四曰異服章有執技之人與丞郎清望同佩金魚內侍班行與學士同服金帶宜加裁定使采章有別　舊制文臣借緋紫服皆不佩魚政和元年十一月丙子始詔許佩魚

三禮圖三公八命而下服毳冕諸家禮圖皆不載三公之冕

元豐大裘議

玉海八十二　卅一

元豐五年詳定官言周禮司服云王祀昊天上帝服大裘而冕享先王則袞冕唐開元禮開寶通禮諸行宮大次服袞冕出次則改服大裘臨燔柴則脫裘服裘請從唐制詔下參議禮官咸謂大裘冕無旒玄表朱裏以繒為之以黑羔皮為裘黑繒為領袖詳定官陸佃謂大裘之冕無旒非是古者裘必有衣服裘而以袞襲之此冬祀之服也請冬至禋祀服裘被袞其餘祀天地並服袞去裘（四年十月乙亥詳定所言）其後禮部言經有大裘而無其制隋唐猶可考隋制以黑羔皮為裘黑繒為領袖及裏緣袂可運肘長可蔽膝中單當在大裘之下請改製（六年五月己卯上）詔六年十一月丙午郊祀帝始服通天冠絳紗袍乘輅以出至景靈宮止大次加大裘而被袞冕元祐元年五月禮部言太裘作短袍樣仍與袞服同冕未合典禮下禮部太常議上官均吳安詩常安民劉唐老龔原姚勔請依元豐新禮丁騭請循祖宗故事王念請倣唐制朱光庭周秩請以元衣襲裘獨禮部郎何洵直在元豐預詳定以陸佃所議有可疑者八請從唐制兼改製大裘以黑繒為之佃復破其說請從先帝所定其後詔去黑羔皮而以黑繒製造焉

書目大裘議一卷何洵直陸佃等撰元豐中洵直等已定大裘制度元祐元年冊上議佃更加看詳太常少卿朱光庭丞周秩博士丁騭等十一人皆入議狀（紹聖元年九月八日禮部侍郎王贄等言郊祀服大裘被袞請依何洵直議以黑繒如舊制）

玉海八十二　卅二

志大觀中命宇文粹中編祭服制度大要述元豐議至政和有司請如圖製造而冕服益臧

宋齊郊天服袞冕梁天監七年許懋請造大裘從之

紹興冕服議

紹興元年宗祀僅有朝服十三副祭服六十二副（四年四月增造祭服六十三副）四年五月國子丞王普言冕服始於黃

帝堯舜而大備扵周故孔子云服周之冕王之三公八命服鷩冕八旒衣裳七章其章各八孤卿六命毳冕六旒衣裳五章其章各六大夫四命希冕四旒衣裳三章其章各四上士三命元冕三旒中士再命元冕一旒下士一命元冕無旒衣皆無章裳黼視命數自三公而下其繅玉并衡紘紞瑱纊帶佩芾舃中衣皆有等差近世冕服制度沿襲失真多不𢌿古夫後方而前圓後仰而前俛元表而朱裏此冕之制也今方圓俛仰幾扵無辨且以青為裏而飾以金銀矣其衣皆元其裳皆纁裳前三幅而後二幅此衣裳之制

也今則衣色以青裳色以緋且為六幅而不殊矣此以章也今以隨火以圓也今以鋭宗彝并虎蜼之彝也乃畫虎蜼之狀而不為彝粉米米而粉之者也乃今為二章而以五色圓花為藉佩有衡璜琚瑀衝牙而已乃加以雙滴而重設二衡綬以貫佩玉而已乃別為錦綬而貫以雙環以至帶無紐約芾無肩頭舃無絇繶中衣無遶裳訛謬未暇悉舉祖宗以來屢嘗講究以舊服數多未免因循今舊服無有存者欲請因茲改作二十五日禮部看詳請送奉常脩改從之又普撰深衣制度一卷序一篇擇日一卷有十六年四月四日癸卯命禮官

考古製祭服

乾道皇太子冠服制度

乾道元年八月十七日癸巳詔製造皇太子冠服依禮部太常所定制度禮官言至道二年定制服遠遊冠朱明衣執桓圭政和五禮新儀遠遊冠十八梁博山附蟬犀簪導紅絲纓朱明服紅裳白紗中單絳紗蔽膝白襪黑舃袞冕垂珠九旒紅絲纓青纊充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣四章在裳蔽膝隨裳色為火山二章瑜玉雙佩四采大綬施玉環三白襪朱舃從之

冠禮

周冠頌 漢冠辭 冠頌

家語冠頌篇又公冠篇大戴禮孔子曰成王年十有三而嗣立明年夏六月冠而朝于祖以見諸侯周公命祝雍作頌曰祝王達而未幼祝雍辭曰使王近扵民遠扵年嗇扵時惠扵財親賢而任能一作賢使能一作禄其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志一作心服袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也通典成王年十五而冠文王年十二而冠太平御覽周書曰成王將加元服周公使人來零陵取竹為冠

郊特牲 諸侯有冠禮夏之末造也 儀禮 士冠禮始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福三加曰咸加爾服醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘醮辭字辭曰令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有公侯之有冠禮也夏之末造也天子之元子猶士也天子無生而貴者也 左傳 季武子曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之 通典 周禮有服冕之數而無天子冠文大戴禮公冠四加天子亦四加家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠周制士冠禮頗備王者秉行焉漢改皇帝冠爲加元服惠帝加元服用正月甲子若丙子吉(紀惠四年三月甲子皇帝冠)昭帝元鳳四年正月丁亥帝加元服(冠者首所著故曰元服 汲黯傳叙上正元服)冠辭曰陛下摘著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普遵大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠沖

孺之幼志蘊積文武之寵德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無極(見大戴禮後漢禮儀志引博物記云云)後漢乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟謁見和帝冠以永元三年正月甲子(袁安爲賓賜束帛乘馬賜諸侯王至列侯宗室黃金將大夫郎吏從官帛賜民爵及粟帛大酺五日以青蓋新禮二藏)(冠乘金根車駕六玄虯至廟成禮)黃香頌曰以三載之孟春建寅月之上旬皇帝時加玄冕簡甲子之元辰皇輿乃夫金根六玄虯之連蜷建螭龍以爲旂鳴節路之和鑾既臻廟以成禮乃迴軫而反宮正朝服以饗宴撞太蔟之庭鍾祚蕃屛與鼎輔暨夷蠻之君王咸進爵于金罍獻萬壽之玉觴順帝以初月丙子加元服於高廟獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于加爲賓東晉祝文曰令月吉辰始加元服皇帝穆穆思弘衮職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽惟祺介爾景福 唐志 皇帝加元服有司卜日告天地宗廟前一日尚舍設席太極殿中楹蒲筵紛純加藻席緇純次席黼純有司設次展縣設案陳車輦始元日其日侍中版奏中嚴有司設罍洗於阼階殿中監陳袞服緇纚玉簪及櫛同箱尚食實醴尊於東序外帷內坫在尊北實角觶柶各一饌陳尊西籩豆十二

俎三。衮冕玉導置於箱侍中奏外辦皇帝服空頂與
介幘絳紗袍出自西房即御坐太尉跪脫幘太師降
盥受冕祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景
福乃跪冠設簪結纓皇帝興適東房衮服出即席南
向坐太尉洗觶酌醴太師受醴祝曰云云殿中監奉
饌在位者再拜 禮記疏 玉藻云玄冠朱組纓天子
之冠也鄭注始冠之冠也是天子別有冠禮皇氏云
天子元子惟冠同於士 後魏志 司馬彪云漢帝有
四冠一緇布二進賢三武弁四通天冠裴頠作冠儀
不知其四家語冠頌篇四加冠公也

本支百世有秩斯祜申錫無疆承天右序 帝眷明德
錫茲祚嗣誕曰惟吉爰舉嘉事 邦家之慶金相玉
質君親臨之威儀孔秩膺此嘉禮惟新厥德 鼓鍾
喤喤威儀抑抑 陳其清酒維尊及觶成以和奏崇
牙植羽 一人是臨威儀肅肅克成厥德申以百祿
備禮三加其服奕奕正纚于朝允有成德 磬筦
將將德成禮具永言保之申錫多祜 體正色齊禮
義以興既多受祉永觀厥成 百禮既洽福祿成之
樂章

漢皇太子冠　唐皇太子冠

景紀 後三年正月皇太子冠賜民為父後者爵一級
元紀 竟寧元年正月皇太子冠賜爵 通典 漢宣帝
冠太子以正月 五鳳元年賜丞相將軍列侯中二千石大夫人夫人帛又賜列侯嗣子
爵五大夫為父後者爵一級 冠諸王遣使行事 元延四年定陶王入朝成帝美其材
為加元服而遣之元和元年千乘王冠帝會中山邸詔黃香殿下顧謂諸王曰此天下無雙江夏黃
童下邳王衍建初初冠詔賜師傅已下官屬金帛各有差 魏氏冠太子再加晉
太子冠臨軒使司徒加冠光祿大夫贊冠 泰始七年正月丙午
太子冠賜王公已下帛 齊武帝從王儉議使太常持節一加冠大
鴻臚為贊梁天監十四年正月乙巳朔臨軒冠太子
于太極殿舊制太子遠遊冠金蟬翠緌纓詔加金博

山唐貞觀五年正月有司言太子將行冠禮宜用二
月上令改用十月八年二月三日乙巳太子加元服
永徽六年二月五日太子加元服賜酺三日為父後
者爵一級顯慶四年十月丙午日十二太子弘加元服
赦天下開元八年正月十一日甲子太子加元服翼
日乙丑謁太廟十三日丙寅宴百官太極殿制曰正
于萬國祝以三加 志 皇太子加元服司徒為賓卿
為贊冠有司設御幄於太極殿展縣設桉陳車輿皇
帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房即御坐侍中曰
將加冠于某之首公其將事至卿前曰公其贊冠賓

再拜受制書皇帝入自東房賓贊出門以制書置于
案引以幡節威儀鐃吹及九品以上皆詣東宮朝堂
冠日宮臣皆朝服集重明門外朝堂宗正卿乘車承
傳在位者再拜左庶子稱禮畢
匡衡上疏適子冠于阼禮之用醴衆子不得與所以
貴正體明嫌疑也非虛加其禮文而已
並辰協吉撰禮備容 宋孝武建平王宏表 史稱周
頌之年傳記魯襄之禮粤若敬始謂之成人 關成七
年制 稟瑞辰象儲靈日域王英殊薏之元皃日角
山庭之峻格漢惺增耀堯門有赫佩觿之際聿彰

明類之姿對日之初早振溫文之德 進退可度周
旋中規豁若淵沖之量端然玉粹之姿五勝之言蓋
由異稟大成之度信出生知 於 亨期佾協冠禮斯陳
曄華纓而縩縩粲冕弁以斌斌啓嘉會於中闈動勸
聲於紫宸正容體兮道昭備服順辭令兮誼協成人
義易考祥契黃離之元吉漢詩載美歌皓月之重
輪 觀吏牘以知遠朝寢門而竭忱 晏殊皇太子冠禮賦

祥符皇子冠禮

祥符八年十二月戊寅承天節群臣上壽是日皇子
慶國公加冠禮輔臣面賀宗室賀於內東門司天言日

渾珥直抱氣戊子集賢校理晏殊上皇子冠禮賦詔
獎之辛卯進封壽春郡王制曰辯惠之性言必有章
趨進之容動皆合禮維城之制載協周邦半楚之封
尚遵漢牘 會要近制加冠者止加烏紗折上巾不用開寶禮 大觀二年八
月十七日詔詳定皇太子冠禮十一月十七日親
冠禮沿革十一卷政和四年二月二日禮制局定皇
長子冠禮十七日癸酉行禮於文德殿尚書冠以禮部
尚書贊冠以鴻臚卿列黃麾細仗於殿庭皇太子初
行欽安之樂作祝曰咨爾元子肇冠於阼筮日擇賓
德成禮具於萬斯年承天之祜乃冠折上巾順安之

樂作祝曰爰卽令辰申加元服崇學以齒三善皆得
副予一人受天百福乃冠遠遊冠懿安之樂作祝曰
三加彌尊國本以正無疆惟休有室大競遹昭厥德
保茲永命乃冠袞冕成安之樂作敕戒曰事親以孝
接下以勤遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經
政和御製冠禮有後漢何休冠儀約制 晉王堪冠
禮儀 寶祐二年九月癸亥詔皇子以日南至行冠
禮十月癸酉進封忠王丁亥詔臣清叟為賓師彌主
禮十一月壬寅行冠禮
家語邾隱公將冠問禮於孔子子曰其禮 如世子之

冠雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者也行冠事必扵祖廟郊特牲疏大戴禮有公冠篇加元冕為四加荀子天子諸侯子十九而冠冠而聽治

禮記冠義冠者禮之始也古者聖王重冠冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本故冠扵阼以著代也醮扵客位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也見扵母母拜之見扵兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯扵君遂以摯見扵鄉大夫鄉先生以成人見也成人之者將責成人禮焉故曰冠者禮之始嘉事之重者也古者行之扵廟所以尊重事

玉海卷第八十二

玉海卷第八十三

浚儀王應麟伯厚甫

車服

旍旗

觜觿西九星一曰天旗　爾雅注旄首曰旌有鈴曰旂

黃帝五旗　牙旗

外紀有熊制陳法設五旗五麾天下不順者征之東至海西至空桐南至于江北逐葷粥而邑于涿鹿之阿　通典黃帝振兵教熊羆貔貅（云云同上）世本

黃帝作旃　河圖風后曰予告汝帝之五旗東方法青龍曰旗西方法白虎曰典南方法赤鳥曰簾（一作鼠）北方法元武曰旂中央法黃龍曰常　黃帝出軍決有所攻伐作五采牙幢始立牙之日吉氣來應旗幡指敵或從風舉勇氣奔逸是謂堂堂之陣正正之旗此大勝之證（青牙旗引東赤南白西黑北黃中）列子黃帝與炎帝戰阪泉以鵰鶡鷹鳶為旗幟蓋旌旗之始也

堯進善旌　舜告善旌

見招諫鞠　文選王融策秀才文或揚旌求士注管

子曰舜有告善之旌

舜太常

子華子舜游巖廊之上被袗衣而鼓五弦之琴畫日月于太常（釋名曰言常明也）備十有二章黼黻元黃爛如也（禮司常疏聖人與日月齊明旌旗畫日月象之臧哀伯云三辰旂旗昭其明也太常畫日月兼有星書疏王肅以為舜時三辰即畫於旌旗廣雅云天子之旌高九仞春秋疏曰穆天子傳天子建日月七星）

舜皂游

史記秦之先大費與禹平水土舜曰咨爾費（是為伯翳）贊禹功其錫爾皂游索隱皂色旒斾　後漢志秦元旗

皂游從水德

虞旂　夏綏　魯四代旌旗

明堂位有虞氏之旂（下文言有虞氏之綏）夏后氏之綏殷之大白周之大赤注四者旌旗之屬綏當為緌虞當言綏夏當言旂此蓋錯誤緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書曰武王右秉白旄以麾禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田正義此論魯有四代旌旗虞緌但注旄竿首未有旒縿夏旂漸文既注旄竿首又有旒縿大白大赤各隨代之色無所畫也　王制天子下大綏注有虞氏之旌旗也　通典

夏奚仲為車正建旗斿旐以別尊卑等級。巾車注
大麾色黑夏后氏所建。司常疏夏采注云禹貢徐
州貢夏翟之羽有虞氏以為緌後世或無染鳥羽象
而用之。冬官鍾氏染鳥羽 荀子武王誅紂垂之赤旆。墨
子天賜武王黃鳥之旗

夏旌旗 旂常

宋禮志夏建旌旗以表貴賤。隋志奚仲為夏車正
加以旂常於是旒就有差用明尊卑之別

商龍旂 周龍旂又見下 渠門赤旂 綪
茷

三百卆六 玉海卷八十三 十 徐

商頌元鳥龍旂十乘大糦是承。疏諸侯建龍旂助祭。
魯頌龍旂承祀。疏建交龍之旂。周頌載見龍旂
陽陽和鈴央央鞗革有鶬。注陽陽言文章和在軾前
鈴在旂上。齊語管子葵丘之會天子使宰孔致胙
于威公賞服大路龍旂九旒。管子云九斿 渠門赤旂注渠
門兩旗所建以為軍門若今牙門也赤旂大旂也。管子
注渠門旗名。左傳分魯公以大旂。交龍為旂 分康叔以少帛
雜帛綪茷大赤也取染草名。東京賦通帛綪茷旃旌。通帛為旃析羽為旌 吳語
建肥胡幡白常白旂赤常赤旟元常元旗。詩出車疏
文王時未制周禮則南仲以下或建旂或載旐載旟

荀子禮論龍旗九斿所以養信。呂氏春秋孟春
載青旂注交龍為旂載者若今之雞翹車是也。漢
書韋孟詩肅肅我祖國自豕韋黼衣朱黻四牡龍旂
云云。撫寧羣邦以翼大商注應劭曰旗上畫龍為之
國語云豕韋為商伯。後漢志注東觀書永平二年
正月東平王蒼議曰旂有龍章日月以備其文

周九旗 大常 旂 旜 物 旗 旟
旐 旞 旌 巾車旗物 大閱旗物

大旂

四百八十三 玉海卷八十三 血 徐

春官司常中士二人。掌九旗之物名各有屬以待國
事日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為
旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌注物名者所畫
異物則異名屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂之大赤從
周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫於旞旌之上所謂注旄於干首凡
九旗之帛皆用絳疏周建子物萌色赤殷建丑為正物牙色白詩干旄干旟注云孤卿建旃大夫建物
首皆注旄大常已下首皆有旄也羽周尚赤故爾雅云纁帛縿也及國之大閱贊司馬
頒旗物王建大常注王畫日月象天明也諸侯建旂畫交龍一象升朝一
象下復孤卿建旜注不畫言奉王之政教而已聘禮使者載旜大夫士建物
雜帛言以先王正道佐職也疏中赤旁白白是先王殷之正色師都建旗六鄉六遂大夫鄉遂
出軍賦熊虎象其守猛莫敢犯州里建旟鳥隼象其勇捷縣鄙建旐龜蛇象其扞難辟害

書道車載旞象路也王以朝夕燕出入斿車載旌以獵也王以全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常王路金路不出皆畫其象焉官府各象
其事州里各象其名家各象其號徽識以題別衆臣植之於位朝各就
焉三者旌旗之細也異外內凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之
注皆建大常置旌門掌舍設旌門軍事建旌旗致民置旗弊之
甸亦如之巾車下大夫二人辨旗物王路建大常
十有二斿以祀九旗之畫日月者正幅為縿斿則屬焉金鼓建大旂以
賓九旗之畫交龍者象路大赤以朝九旗之通帛革路建大白以
即戎殷之旗猶周大赤蓋象正色也周書武王乃手大白以麾諸侯百夫荷素質之旗以前
于王世俘云王佩赤白旂木路建大麾以田不在九旗中以正色言之則黑夏后

氏所建夏官大司馬中秋教治兵王載大常諸侯載
旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載
旟各書其事與號節服氏袞冕六人維王之大常
司勳凡有功者銘書王之大常祭於大烝司勳詔
之注生則書于王旌以識其功書君牙成績紀于大常冬官輈人龍旂九斿
以象大火也注交龍為旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星疏車上皆建龍旂故因說旌旂之義皆謂天子自建之若臣已下皆依命數然天子九斿七斿六斿四斿以十二斿尾星天子上公亦九斿下者得兼下也侯伯七斿子男五斿而今此謂天子四斿者象此所云是也大行人上公九斿侯伯則七斿子男五斿也樂記云龍旂九旒天子之旌也禮緯云天子旂九刃齊軫諸侯七刃齊較大夫
齊鳥旟七斿以象鶉火也注鳥隼為旟州里所建鶉火朱鳥宿之柳其屬

有星七星疏鶉火三星柳為首熊旗六斿以象伐也注熊虎為旗師都之所建
也伐屬白虎宿與參連體而六星龜蛇四斿以象營室也注龜蛇為旐縣鄙之所建
營室玄武宿與東壁連體而四星弧旌枉矢以象弧也注覲禮侯氏載龍旂弧韣
旂弧則旌旂之屬皆有弧也弧以張縿之幅有謂之韣又為設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者行有毛伯以此云枉矢蓋畫之也疏弧旌者弓旗有弓所以張縿幅弓上畫枉矢於上韣也以韜其弓也令輈人以弓韣是也晉志弧九星在狼東南天弓也帶以此制與周官不合四旗非周制非前代之制正合曲禮之言然則戰國之制乎秋官大行人上公建常九
斿侯伯七斿子男五斿注常旗也明堂位是以魯君
孟春乘大路載弧韣旂有十二旒日月之章祀帝于郊
配以后稷天子之禮也左傳分魯公以大旂泮水言觀其旂其旂茷茷有

虞氏之旂夏后氏之綏商之大白周之大赤左傳
三辰旂旗昭其明也注日月星畫於旂旗象天之明
疏九旗之物唯日月為常不言畫星者蓋大常之上
又畫星也穆天子傳稱建日月七星蓋畫北斗七星
也通典黃帝振兵教熊羆貔貅制陳法設五旗五
麾夏后氏奚仲為車正建其斿旐殷因之周制司常
掌九旗云云

周虞旗 虞旌

地官山虞若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗
于中致禽而珥焉注山虞有旗以其主山得畫熊虎

伇數則短也山多虎故用熊虎 澤虞若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽注澤鳥所集故得注析羽

大司徒大軍旅田役以旗致萬民而治其徒庶之政令 鄉師凡四時之田及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁注司徒致衆庶者以熊虎之旗 遂人若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之注遂之大旗熊虎 天官獸人及弊田令禽注于虞中注置虞人所立虞旗之中 夏官田僕凡田令獲者植旌 大司馬大閱司馬建旗于後表之中以旗為左右和之門

儀禮鄉射君國中射則皮樹中以翿旌獲疏翿羽為之白羽與朱羽糅注燕射也以翿旌獲尚文德也於郊則閭中以旌獲翿羽也析羽為旌於竟則虎中龍旜旜與鄉國君射也畫龍於旜旜尚文章也通帛為旜大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲 詩車攻悠悠旆旌建旐設旄搏獸于敖注田者褐纏旃以為門天子發抗大綏諸侯發抗小綏疏舉綏為表抗綏謂既射舉之因置虞旗於其中受而致禽焉受禽獵正則弊之故王制曰下大綏謂弊之 齊招虞人以旌不至 楚公子圍為王旌以田

周獲旌 又見上 更旌

春官司常凡射共獲旌歲時共更旌注獲旌獲者所持旌更旌取舊易新 夏官服不氏射則贊張侯以旌居之而待獲 田僕令獲者植旌注以告獲也 儀禮鄉射司馬命獲者執旌以負侯大射儀獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商 孟子齊景公田招虞人以旌不至

周龍章

司馬法禮記疏引之天子之義章夏后氏以日月象上一作明也商以虎尚上一作威也周以龍尚上一作文也注章畫飾也巾車疏周禮以日月為常以龍為章 明堂位周以龍章為冕

服之數 郊特牲旂十有二旒龍章而設日月以象天也禮疏 詩六月宣王北伐也織文鳥章白旆央央注錯革鳥為章疏畫急疾之鳥隼是也百官建旟箋云織徽織也將帥以下衣皆著焉史記漢書謂之幟自以其制如所建旌旗而畫之其象但小耳以絳為緣各書其章又絳為旒書名於末 韓奕王錫韓侯淑旂綏章注交龍為旂綏大綏也疏即王制下大綏旂竿所建與旂共一竿交龍為貴賤表章故云綏章 覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍注大旂大常也 漢東觀書東平王蒼議曰旂有龍章日月以備其文

周罕旗

史記武王入商百夫荷罕旗以先驅後漢志注同書右秉白旄以
麾東京賦雲罕九斿注薛綜曰旌旗名
春秋正義鄭有蝥弧齊有靈姑銔皆諸侯之旗也趙
簡子有蜂旗卿之旗也 詩王錫韓侯淑旂綏章
江漢旣設我旟 車攻悠悠旆旌 出車設旐建旄
衛干旄干旌干旟 晉趙簡子逢蠭旗 吳肥胡
宋旌夏 左傳鄭命二拒旝動而鼓晉中軍風于澤
亡大旆之左旃張侯曰師之耳目在吾旗鼓 城濮
之戰狐毛設二旆而退之 吉行以綪茷師行以白
旆 繼旗者旐繼旐者旆

周皃旌
隋巢子一云墨子天賜武王黃鳥之旗以代殷 隋禮志
周書王會張羽鳧旌禮記云龍旂九旒天子之旌也
晉志成王之會壇垂陰雨五方之盛有八十物宗
馬鳥旌奚往不格秦皇幷國豐貂東至獬豸南來又
有元旗皁旒之制旐頭罕車之飾
周黃旂
司馬法天子之義旂夏后氏元首人之執也殷白天
子之義也周黃地之道也旗首有銘曰旂
管仲九章

管子兵法篇第十七三官不繆五教不亂九章著明
三官一曰鼓二曰金三曰旗旗所以立兵利兵偃兵
也五教一曰教其目以形色之旗二曰教其身以號
令之數三曰教其足以進退之度四曰教其手以長
短之利五曰教其心以賞罰之誠九章一曰舉日章
則晝行二曰舉月章則夜行三曰龍章行水四曰虎
章行林五曰鳥章行陂六曰蛇章行澤七曰鵲章行陸八
曰狼章行山九曰舉韓章則載食而駕韓韜也謂韜其章而舉之
九章旣定而動靜不過 禮大司馬中夏教茇舍辨
號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以

州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事古者晝戰
則目相視故為之旗幟夜戰則聲相聞故為之號名大傳殊徽號昭二十一年宋廚人濮曰揚徽者公
徒也詩六月織文鳥章
漢赤幟 朱旗
紀高祖為沛公祠黃帝祭蚩尤於庭而釁鼓旗幟皆
赤由所殺白帝子者赤帝子也 贊旗幟上赤協于火
德自然之應得天統矣 敘傳神母告符朱旗迺舉
東京賦高祖膺籙受圖杖朱旗而建大號 燕然山
銘朱旗絳天 韓信傳拔趙旗幟立漢赤幟二千
功臣表周昌為職志注主旗幟之屬 東觀漢記段

類爲幷州刺史出蓋藁旗文選注引之
漢大將旗
韓信傳信謂軍吏曰趙已先據便地壁且彼未見大
將旗鼓未肯擊前行平旦信建大將旗鼓鼓行出井
陘口

漢黃屋左纛
史記贊朝以十月車服黃屋左纛 高紀乘王車黃
屋左纛注李斐曰天子車以黃繒爲蓋裏纛毛羽幢
也在乘輿車衡左方上注之蔡邕曰以犛牛尾爲之
如斗或在騑頭或在衡 續志聖人慶天子之位黃

屋左纛所以副其德章其功也 賈誼傳諸王或戴
黃屋注師古曰天子車蓋之制 河東賦揚左纛被
雲梢 東京賦方釳左纛鉤膺玉瓖鑾聲噦噦和鈴
鉠鉠屬車九九乘軒並轂轉弩重旃朱旄青屋雲罕
九斿鈒戟轇轕髶髦被繡虎夫戴鶡注薛綜曰左纛
以旄牛尾大如斗置騑馬頭上以亂馬目不令相見
朱旄旄牛尾赤色者也髶髦髦頭葺騎也 東方朔
傳對曰羿爲旄頭注應劭曰旄頭以羽林爲之髮正
上向而長衣繡衣在乘輿車前 梁丘賀傳先敺旄
頭注同上 天文志昴曰旄頭 光武紀建武二十八年正月

已巳賜東海王彊虎賁旄頭注魏文帝列異傳曰秦
文公時梓化爲牛以騎擊之或墮地被髮牛畏之入
水因是置旄頭騎使先驅 宋禮志周禮無相風罼
網旄頭之屬此非古制明矣何承天謂戰國並爭師
旅數出垂烏之設務察風祲晉武問侍臣旄頭何義
彭推對曰秦國有奇怪觸山截木唯畏旄頭故虎士
服之則秦制也張華曰有是言而事不經臣謂壯士
之怒髮踊衝冠義取於此摯虞決疑無所是非徐爰
曰彭張各言意義無所承據案天文畢昴之中謂之
天街故車駕以罼罕前引畢方昴員因其象星經昴

一名旄頭故使執之者冠皮毛之冠也 柳宗元祭
纛文豐有大特化爲巨梓秦人憑神乃建茸頭是爲
兵主用以行師漢宗蚩尤亦作靈旗既類既禡指于
有罪北面詔盟抗侯以射雖有古典今棄不用 太
白陰經曰纛六大將軍中營建出引六軍 元魏有
纛頭行幸及征伐建于旗上 唐衛尉器用纛居其
二蓋旄頭之遺象 節度使植六纛 本朝有皂纛
十二左右各六

漢大旂
見金根車

漢泰一鏠旗　靈旗　井旟

郊祀志元鼎五年秋為伐南越告禱泰一以牡荊畫幡日月北斗登龍以象大一三星為泰一鏠旗命曰靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國其春滅南越（五年夏呂嘉反秋遣路博德等五將軍討之食貨志治樓舡旗幟加其上）注李奇曰牡荊作幡柄也晉灼曰天極星其一明者大一也旁三星三公也畫一星在後三星在前師古曰以牡荊為幡竿禮樂志泰元歌招搖靈旗九夷賓將注師古曰畫招搖於旗以征伐甘泉賦招繇泰壹舉洪頤旗植靈旗西京賦建元弋植招搖注薛綜曰元弋北斗第八星名為矛頭招搖第九星名為盾今鹵簿中畫於旗建以前驅郎顗傳以五月丙午遣太尉服干戚建井旟注書井星之文於旟唐獨孤授靈旗賦三星前列九斿高垂

戰國策建九斿從七星之旟此天子之位也（傳三辰旂旗旟曰畫北斗七星）曲禮行前朱鳥而後元武左青龍而右白虎（以四獸為軍陳象天也）招搖在上急繕其怒（畫招搖星於旌旗上以堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者北斗第七星）曹植七啓垂宛虹之長緌抗招搖之華旍光武紀贊神旌乃顧遞行天討

漢太常　禾旗　羽旗　翠旌　翠華旗

續志太常十二斿九仞曳地日月升龍象天明也校獵賦靡日月之朱竿曳彗星之飛旗（李善注朱竿太常之竿也）（穆天子傳曰日月之旗七星之文）立歷天之旂曳梢星之旃南都賦望翠華兮葳蕤建太常兮緋緋東京賦建辰旒之太常紛颼悠以容裔弋矛若林牙旗繽紛西京賦垂翟葆建羽旗（注集羽為旌旗）郊祀志置壽宮北宮張羽旗禮樂志房中歌芬樹羽林雲景杳冥金支秀華庶旄翠旌（師古曰析五采羽注翠旌之首而為旌）上林賦建翠華之旗（張揖注以翠羽為旗葆也）歷吉日以齋戒襲朝服乘法駕建華旗鳴玉鸞田蚡傳前堂立曲旃（注禮大夫建旃曲柄上曲也）司馬相如賦楚王（云云）靡魚須之橈旃曳明月之珠旗（師古曰大魚之須出東海見尚書大傳橈旃即曲旃也）

漢鸞旗

賈捐之傳孝文帝詔曰鸞旗在前屬車在後注師古曰鸞旗編以羽毛列繫幢旁載於車上大駕出則陳於道而先行屬車相連屬而陳於後也甘泉賦流星旄而電燭兮咸翠蓋而鸞旗輿服志鸞旗者編羽毛列繫幢旁民或謂之雞翹非也注胡廣曰鸞旗以銅作鸞鳥車衡上與本志不同楊秉傳上疏曰

非郊廟之事則鑾旗不駕注漢官儀曰前驅有雲罕皮軒鑾旗車 東京賦鑾旗皮軒通帛綪斾雲罕九斿注鑾旗以象鸞鳥也雲罕旌旗別名九斿亦旗名

晉有鸞旗車

漢龍旂 熊旗

通典漢制龍旂九斿七刃以象大火鳥旟七斿五刃以象鶉火熊旗六斿五刃以象參伐龜蛇旐四斿四刃以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下所建也 宋志漢制五色安立車建龍旂 隋志應劭漢官大輅龍旂畫龍於旂上也 東京賦咸龍旂而繁纓注交龍為旂 西都賦張鳳蓋建華旗 西京賦棲鳴鳶曳雲梢弧旌枉矢虹旃蜺旄注上林賦曰拖蜺旌 博古圖有漢旂鈴

漢五旗 晉九旗 五旗 唐五旗 見車類

揚雄傳河東賦鳴洪鍾建五旗注漢舊儀云皇帝車駕建五旗蓋謂五色之旗也以木牛承其下取負重致遠也宋志五旗者五色各一旗以木牛承其下徐廣云木牛取負重而安穩也五旗纓竿即禮記德車結旌不盡飾也戎事乃散之武車綏旌垂舒之也 晉潘岳傳藉田賦九旗揚旆雲罕晻藹 晉志五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右旗常纏而不舒唯天子親戎五旗舒斾通典同 周遷車服記晉元帝始制五牛之旗 唐儀衛志五牛旗隊黃居內赤青居左白黑居右各八人執通典同

漢江都王非以軍功賜天子旗

魏赤旂

魏志明帝景初元年三月定歷改年為孟夏四月服色尚黃犧牲用白戎事乘黑首白馬建大赤之旂朝會建大白之旗 晉輿服志太元中東宮建乘路有青赤旂徐邈議太子既不備五路赤旂宜省

吳黃龍大牙 牙幢

吳志黃武八年夏黃龍見夏口權因瑞改元又作黃龍大牙常在中軍諸軍進退視其所向後漢袁紹傳注真人水鏡經曰凡軍始出立牙竿必令全堅牙門旗竿軍之精也即周禮司常軍旅會同置旌門是也 胡綜作黃龍大牙賦狼弧垂象實惟兵精聖人觀法是效是營乃律天時制為神軍取象太乙五將三門疾則如電遲則如雲進止有度約而不煩四靈既布黃龍處中周制日月實曰太常桀然特立六軍所望軍欲轉向黃龍先移金鼓不鳴寂然變施闇謨若神可謂秘奇 吳都賦吳王乃巾玉輅軺驌驦旂魚須常重

光羽旄揚蕤雄戟耀芒貝冑象弭織文鳥章 陸遜
傳為右部督討丹楊賊益施牙幢潛出谷間 晉元
帝加陶侃奮威將軍假赤幢曲蓋軺車鼓吹
牙旗
黃帝出軍決五色牙旗隨天氣四時 眞人水鏡經
凡軍始出立牙竿必令堅 魏志典韋傳牙門旗長
大人莫能勝韋一手建之 吳志陸遜討山越益施
牙幢分布鼓角 後魏史大將行師唯長孫嵩奚斤
給漏刻及十二牙旗 太白陰經纛六口大將中營
建出引六軍古者天子六軍諸侯三軍今天子十二

諸侯六軍故纛有六以主之門旗二口色紅八幅大
將牙門之旗出引將軍前列門旛二根以豹尾為刃
搕出居紅旗後止居帳門前左右安立五方旗五各
具方色大將中營建出六纛後在營亦於纛後隨方
而建隊旗二百五十面尚色圖禽與本陣同五幅認
二百五十口 後漢滕輔晉袁宏顧愷之有癸牙文
烈烈高牙
晉白獸幡 騶虞幡
職官志武帝以陳勰為殿中典兵中郎將遷將軍帝
每出入勰持白獸幡在乘輿左右鹵簿陳列齊肅

張華傳白帝遣騶虞幡 淮南王允傳陳淮遣麾騶
虞幡以解圍 殷浩欲以騶虞幡住亘溫軍
安帝紀元興元年討亘元二月丁巳遣侍中齊王
柔之以騶虞幡宣告荊江二州使罷兵 古今注魏
有青龍朱鳥元武白虎黃龍幡五以詔四方晉朝唯
用白虎幡信幡用鳥書取其飛騰輕疾也 乘輿畫為
白虎取其義而有威信之德也
晉青龍旂
禮志康帝建元元年納皇后而儀注陛者不設旄頭
殿中御史奏云云昔迎恭皇后惟作青龍旂其餘皆

即御物今當臨軒遣使而五牛旂旗旄頭罼罕並出
隋青龍騶虞旗 唐青龍旗
盧賁傳高祖受禪賁奏改周代旗幟更為嘉名其青
龍騶虞朱雀元武千秋萬歲之旗皆賁所創 後周大常畫日
月五星禮緯稽命徵云天子旌九刃曳地諸侯七刃齊軫大夫五刃齊較士三刃齊首 唐志
金吾冑曹大朝會行從給青龍旗褋稍於衛尉
唐麟旗 二十四旗 三十二旗 鸞旗
儀衛志大駕鹵簿第一辟邪旗二應龍旗三玉馬旗
四三角獸旗五黃龍負圖旗六黃鹿旗七飛麟旗八
駃騠旗九鸞旗十鳳旗十一飛黃旗十二麟旗 開元禮纛

羅曰高宗時麟見苑圖改元麟德制麟旗十三角端旗十四赤熊旗十五
兕旗十六太平旗十七犀牛旗十八駿鸃旗十九騼
騳旗二十騶牙旗二十一蒼烏旗二十二白狼旗二十
三龍馬旗二十四金牛旗又有青龍白虎旗元日冬至大朝
會左右衛黃旗仗立兩階之次鍪甲弓箭刀楯皆黃
第一麟旗隊二角端旗隊三赤熊旗隊次左右驍衛
赤旗仗坐于東西廊下鍪甲弓箭刀楯皆赤一鳳旗
隊二飛黃旗隊三吉利旗隊四兕旗隊五太平旗隊
次左右武衛白旗仗居驍衛之次鍪甲弓箭刀楯皆
白一五牛旗隊黃居内赤青居左白黑居右各八人
執二飛麟旗隊三駃騠旗隊四鸞旗隊五犀牛旗隊
六駿鸃旗隊七麒麟旗隊八騼騳旗隊次左右儀衛
黑旗仗立于階下鍪甲弓箭刀楯皆黑一黃龍負圖
旗隊二黃鹿旗隊三騶牙旗隊四蒼烏旗隊次左右
領軍衛青旗仗居威衛之次鍪甲弓箭楯矟皆青一
應龍旗隊二玉馬旗隊三三角獸旗隊四白狼旗隊
五龍馬旗隊六金牛旗隊二十七四旗無吉利第一隊執鶡雞
旗第二隊執豹旗六典武庫令旗之制三十有二
曰青龍白獸朱雀元武黃龍負圖應龍龍馬玉馬鳳
皇鸞鵕鸃太平麒麟飛麟飛黃駃騠白澤五牛犀牛

金牛兕三角獸角端吉利騼騳騶牙黃鹿白狼赤熊
辟邪苣文刃旗注周司常掌九旗黃帝䳌鷄鷹鳶為
旗今白澤朱雀辟邪元武等旗金吾隊所執青龍白
獸麒麟角端赤熊等旗左右衛隊所執鳳皇飛麟駃
騠鸞旗犀牛駿鸃騼騳等旗武衛隊所執應龍三角
玉馬白狼龍馬金牛等旗領軍隊所執黃龍負圖黃
鹿騶牙蒼烏等旗威衛隊所執苣文旗蚩尤為苣文旗蚩尤旗也六典
注五旗仗見鹵簿隋志諸衛左右廂旗圖樣十
五卷

唐五旗

通典唐衛公李靖兵法曰諸軍將五旗各準方色赤
南方火白西方金皂北方水碧東方木黃中央土土
既不動用為四旗之主而大將行動持此黃旗於前
立如東西南北有賊者隨方色舉旗問對太宗曰
方色五旗為正乎旙麾折衝為奇乎分合為變其隊
數曷為得宜靖曰臣參用古法凡三隊合則旗相倚
而不交五隊合則兩旗交十隊合則五旗交吹角開
五交之旗則一復散而為十開二交之旗則一復散
而為五開相倚不交之旗則一復散而為三兵散則
以合為奇合則以散為奇三令五申三散三合復歸

於正四頭八尾乃可教焉此隊法所宜也 李光弼
代郭子儀朔方麾幟無所更一號令之氣色益精明
唐衙門旗 五采牙旗
儀衛志大駕鹵簿衙門旗二人執四人 官志殿中
侍御史巡幸則往來門旗之內檢校文物虧失者
禮志講武於都外建五采牙旗建旗為和門如方色
本朝志古者天子出建大牙今制赤質錯采為神
人象中道前後各一門左右道分五門門二旗蓋取
周制建旌表門及天子五門之制 含元殿賦火烈
門旂霜交陛戟赤旗絳庭

張衡東京賦牙旗繽紛薛綜注刀將軍之旌開元禮
義羅曰牙旗後周所制畫獸示兵威取爪牙之義
魏典韋一手建牙門旗
唐黃麾 絳麾
儀衛志黃麾仗左右廂各十二部大駕鹵簿左右廂
駕在黃麾內次元武幢一又一居絳麾後次絳麾一
左右夾元武幢次細矟十二孔雀為毦左右橫行 西京
雜記漢大駕有前黃麾晉中朝鹵簿有黃門 開 麾御麾崔豹古今注麾所以指麾乘輿以黃
元禮義纂唐太宗法夏后之前制取中方之正色故
制大麾色黃今禮其制十二幅 會要天寶九載七

月五日諸衛隊仗緋色旗幟改為赤黃以符土運
唐六色氅 告止旛 傳教幡 五色幡
儀衛志黃麾仗第一行長戟六色氅領軍衛赤威衛
青黑武衛鶩鵞驍衛白左右衛黃第二行儀鍠五色幡
又有孔雀鸐鵕戎鷄毛氅首尾廂皆絳引幡二十太
子鹵簿儀鍠五色幡六人絳引旛十二親王鹵簿有
絳引旛六告止旛四傳教幡四信旛八凡旛皆絳為
之書官號篆以黃飾以鳥翅取其疾也金塗鉤竿長
一丈二尺左麾右幢一品告止傳教旛皆二信旛六
二品三品信旛四四品五品信旛二萬年令有告止

傳教信旛皆二 宋孝武詔信旛非臺省官悉用絳 本朝志氅緝鳥
毛為之唐有六色孔雀大小鵝毛雞毛之制今為四
角小蓋每角垂珠佩間以朱彖周綴五色帶繡雲龍
孔雀白鵝有三色之別繫龍頭竿竿制如戟幡本幟
也古之徽號貌幡幡然皆絳帛錯采為字上有朱緣小蓋
四角垂羅之佩繫龍頭竿上畫錯采字下告止為鞬
鳳傳教為雙白虎信幡為鞬龍又有絳引幡制頗同
作五色間暈無字兩角垂佩 景祐五年改制旛麾
易為小篆 舊用隸字古今注曰信旛用鳥書漢志以蟲書書旛信
建隆攝提旗

建隆四年將郊祀禮儀使陶穀建議取天文大角攝
提之象作攝提及北斗二十八宿十二辰龍墀十三
旗五方神五方鳳四瀆等旗元豐三年改製各著其
象以則天文　攝提旗舊圖色赤繪為犬形元豐三
年七月十三日更定鹵簿去所繪人形有司循舊未
改元祐七年十月二十七日太常始請改造政和四
年改著其象旗色用青從天之色以放天文宣和鹵簿記
右攝提 旗二
天官書大角者天王帝庭兩旁各有三星曰攝提直
斗杓所指以建時節張衡東京賦攝提運衡薛綜注
攝提有六星飾於車上國朝制旗猶車飾也　東都
賦屬御方神曲禮招搖在上左傳三辰旂旗跡旦畫
北斗七星
建隆二十一旗
見下段　國初增二十一旗取諸天文瑞物
開寶龍旗　引駕旗　龍墀旗　合璧連
珠旗　黃龍負圖旗
龍旗十二謂風伯雨師雷公電母各一星五左右攝
提一北斗一也引駕旗十六謂十二辰天王二等旗
唐寶元年安西城樓上有天王現形　龍墀旗十三謂天下太平一五

方龍旗各一君王萬歲一金鸞金鳳各一師子二日
月各一以上舊令無並開寶通禮新加見皇祐大饗明堂記　漢武帝造太初
曆日月如合璧五星如連珠皇朝取此義制旗日月
合璧一萱文二夾之五星連珠一祥雲二夾之建隆
中將郊祀太祖又詔別造大黃龍負圖旗一黃龍負
圖旗一顧野王符瑞圖白魚龍負圖從河中出黃帝黃龍從洛水出五采負圖出舜前　大
神旗一日月旗二君王萬歲一天下太平一師子二
金鸞鳳各一五龍旗五凡二十一旗皆有架南郊用
之六黃龍負圖旗陳於明德門前餘二十旗懸立於
宿頓宮前朝會冊禮陳于殿庭唐六典有黃龍負圖旗太平旗今黃龍負圖旗青
色錯采為黃龍負一九二四六八三七五之徽政和
四年六月十一日所改　周德中有狂僧呼於市
城曰不數年天下當太平矣俄而太祖受命因為天
下太平旗開元禮義羅曰漢武帝時老人星見有謠
曰天下太平故御其旗書天下太平字於上　開寶
通禮新加吏兵力士并赤豹黃羆龍君虎君旗
熙元年正月朔執賀殿門外卓立大旗三十四當道
七年冊太子同上尊號冊寶亦如之　郊祀壇前立大
旗十一明堂卓
立大旗十一
開寶錯繡諸旗　黃麾仗詳見鹵簿門
志　唐禮殿庭屯門皆列諸衛黃麾大仗太祖增創錯
繡諸旗幵幡鸞等著于通禮正至五月朔御正殿則
陳之青龍白虎旗各一五嶽旗五五星旗五五方龍
旗二十五五方鳳旗二十五紅門神旗二十八朱雀

真武旗一、皂纛十二、天一、太一旗一、攝提旗二、五神
旗五、北斗、二十八宿旗各一、風伯雨師旗各一、白澤
騶象仙鹿玉兔騶牙金鸚鵡瑞麥孔雀野馬犛牛旗
各二、合璧連珠旗各一、雷公電母旗一、軍公旗六、黄
鹿飛麟兕騶牙白狼蒼烏辟邪網子貔旗各一、信幡
二十二、傳教吉止幡各十二、黄麾二 以上兵部 日月
君王萬歲天下太平師子金鸞金鳳五方龍旗各一
以上龍墀 龍君虎君赤豹黄熊各五、小黄龍旗天馬
旗二、吏兵力士旗各五、天王旗五、太歲旗十二、天馬
旗六、排闌旗六十、左右幡氅各六、行大黄龍旗二、大

神旗六 以上大駕 文德殿入閤淳化三年五月增
黄麾仗二百五十人 志纛麾其制十二幅絳帛爲之 如幡錯采成黄麾字下繡交龍
朱漆竿金龍首士垂 緋小蓋髗寶社局 朱大朝會黄麾大仗陳殿庭然
闕略不悉如唐制而旗氅等有加焉
西京雜記漢大駕有前黄麾崔豹古今注乘輿黄諸
公朱刺史二千石纛所以指麾
開寶三瑞旗
建隆二年、隴州楊勳獻鸜鵒、鄆州姚光輔獻白兔二
壽州王審琦獻白兎一、三年、有象至安、復黄州開寶
初有象至京師、羣臣表賀以爲撫有南海之兆、未幾

平嶺南 乾德六年親郊、有司請以祥瑞著旗章、遂
作金鸚鵡玉兔騶象三旗、十二月癸卯、郊祀、改六年
爲開寶元年 拾遺記月中削瑞爲兔 開寶七年瓊州獲白鹿、守
臣周仁浚以獻 乾德四年、開封及耀果州麥兩岐
單州三岐、澶州三岐至六岐、長春節甘露降于江陵
蓮十日霏微如煙霧漬栢葉皆甘、守臣盧懷忠采葉
以獻、通禮加仙鹿瑞麥甘露旗各二、元豐元年更定
鹵簿、請去龍虎仙童大神金鸚鵡網子䑎蛇神龜等
旗、元符二年、黄裳言南郊大駕諸旗因事命名、乃製
寶符重輪祥光瑞鶴旗、政和四年十二月庚午、制定

禾並秀 日有戴承旗 先是大觀中有嘉禾芝草並生 二月日有戴承氣 又有
雙蓮翔鶴 六年十二月製瑞鶴旗 天正太瑞萬年連理木旗、宣
和中有文石祥光旗
元豐車旂旝物制度 黄麾制度
元豐三年七月十四日乙亥、詳定禮文所言、看詳鹵
簿記、公卿奉引、開封令乘和車、開封牧乘革車、隼旗、太
常卿革車鳳旗、司徒革車瑞馬旗、御史大夫革車獬
豸旗、兵部尚書革車虎旗、臣等攷之、皆爲非是、縣令
當乘墨車而建物、牧當乘墨車而建旟、太常卿當乘
夏縵而建旜、司徒當乘夏篆而建旂、御史大夫當乘

夏縵而建旃旂以參備周禮九旗之制從之仍令講求車旃旂物制度以聞 二年十月八日癸卯詳定朝會儀注所言御殿儀仗有黃麾幡一而無黃麾請製大麾一注旄於干首以取夏制黃色以取漢制用十二幅以取唐制用一旒以取今龍墀旗之制元會陳仗衛建於當御廂之前以為表識後則建黃麾幡二并上其制度帝曰黃麾制度考詳前志終有可疑今鑿而為之植於大庭或致博聞多識者譏議姑闕之遂止 紹興十三年閏四月禮官請玉輅並建旂常四輅各建所載之旗政和中玉輅以太常大旂建于左右而去闟戟今玉輅左建太常繡日月星辰右建龍旂繡交龍皆用青羅表裏文繡

三禮圖 覲禮注云王建太常縿首畫日月其下及旂交畫升龍降龍縿皆正幅用絳帛為質旂則屬焉又用弧張縿之幅又畫枉矢於縿之上注旄與羽於竿首其杠長九仞其斿曳地左傳三辰旂旗昭其明也太常之上又畫星阮氏梁正等圖旂首為金龍頭唐志云金龍頭銜結綬及鈴緌則古注旄羽竿首之遺制也 熙寧七年八月十二日太常言五牛旗蓋古之五時副車也以木牛載旗用人輿之失其本制宜省去詔可

紹興華旗

紹興二十五年十月九日周麟之言太廟生靈芝九莖蓮葉宜製華旗繪靈芝之形以章偉績奏可十二日禮部侍郎王珉等言贛州太平瑞木黎州甘露道州連理木遂寧嘉禾鎮江瑞瓜南安雙蓮嚴信州芝州皆太平盛事請命有司圖狀製為華旗從之參照鹵簿行旗內未盡者製造十一月癸亥郊祀建靈芝瑞木等旗

浚儀王應麟伯厚甫

車服

印璽綬

漢高帝紀應劭注曰古者印璽尊卑共之[諸侯大夫印稱璽月令固封璽左傳璽書追而與之戰國策欲璽者段干子周禮璽節秦紀御璽]事始曰史記蘇秦佩六國印人臣賜印始於秦[通典以三代之制人臣皆以金玉為印龍虎鈕]秦始皇得和璧命丞相李斯篆為傳國璽故天子稱玉璽

黃帝符璽

河圖舜以太尉即位與三公臨觀于河黃龍五采負圖出置舜前黃金柙白玉檢黃金繩黃芝泥章曰黃帝符璽 事始春秋斗樞曰黃帝時黃龍負圖中有璽章文曰天黃符璽

湯璽

唐六典注周書曰湯放桀大會諸侯取璽置天子之坐

周璽節

周禮掌節貨賄用璽節注今之印章也[詳見符節]

漢印綬

百官表相國丞相太尉秦官金印紫綬高帝即位置一丞相十一年更名相國綠綬御史大夫秦官銀印青綬太傅太師太保前後左右將軍金印紫綬諸侯王高帝初置金璽盭綬[晉灼曰盭草名出琅邪平昌縣似艾可染綠因以為綬名師古曰璽之言信也古者印璽通名今則尊卑有別漢舊儀云諸侯王黃金璽橐駝鈕文曰璽謂刻云某王之璽]徹侯金印紫綬[避武帝諱曰通侯或曰列侯]凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬[師古曰漢舊儀云銀印背龜鈕其文曰章謂刻曰某官之章也]光祿大夫無秩比六百石以上皆銅印墨綬大夫博士御史謁者郎無其僕射御史治書尚符璽者有印綬比二百石以上皆銅印黃綬[漢舊儀云六百石四百石至二百石以上皆銅印鼻鈕文曰印謂鈕但作鼻不為蟲獸之形而刻文云某官之印]綬和元年長相皆黑綬建平二年復黃綬[漢官儀曰孝武元狩四年令通官印方五分王公侯金二千石銀千石以下銅]

續志乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首諸侯王赤綬四采[徐廣曰太子及諸王金印龜鈕纁朱綬]太皇太后皇太后皇后綬與乘輿同相國綠綬二采公侯將軍紫綬二采[漢官儀馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絕席竇憲始加金紫次司空]公主封君服紫綬[長公主與諸侯王同]九卿中二千石二千石青綬三采[一[illegible]青緺綬自青綬以上縌皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也紫綬以上縌綬之間得施玉環鐍]千石六百石黑綬三采[四百石三百石長同]四百石三百石二百石黃綬一

采自黑綬以下綖綬皆長三尺百尺青紺綸一采注東觀書建武
元年復設諸侯王金璽綟綬公侯金印紫綬九卿至
二千石銀印青綬中外官尚書令至四百石銅印黑
綬諸舍長至丞尉校長銅印黃綬漢舊儀六百石至二百石銅印鼻鈕
文曰印其斷獄者印為章漢官儀曰尚書僕射銅印青綬百官志大鴻臚皇子拜王贊授印綬
前傳趙堯高祖持御史大夫印弄之曰誰可以為
御史大夫者 周勃謝請歸相印 朱買臣拜會稽
太守懷其印綬步歸郡邸少見其綬守邸前引其綬
視其印會稽太守章也 東郭先生佩青緺綬 楊僕
懷銀黃垂三組 金賞嗣侯佩兩綬 朱博敎告吏

民欲言縣丞尉者刺史不察黃綬各自詣郡欲言二
千石墨綬長吏者行部還詣治所 揚雄解嘲紆青
拕紫注謂綬之色 孔光拜相刻侯印書贊 西域傳凡
國五十自譯長城長君監吏大祿百長千長都尉且
渠當戶將相至侯王皆佩漢印綬凡三百七十六人
南粵傳高皇帝幸賜臣佗璽以為南粵王使為外
臣時內貢職 天子賜其丞相銀印及內史中尉太傅
印 嚴助傳淮南王安上書曰以方寸之印丈二之
組填撫方外 烏孫傳都護韓宣奏烏孫大吏大祿
大監賜金印紫綬 匈奴傳漢賜單于印言璽不言

章 後傳董宣以嘗為二千石賜艾綬 馮石賜紫
艾綬 仲長統昌言身無半通青綸之命注十三州志曰有秩
嗇夫得假半章印 張衡綬笥銘服其令服鸞封艾緡 搜
神記張顥為梁相得金印文曰忠孝侯印議郎樊衡
上言堯舜時舊有此官 風俗通馮緄為議郎發綬
笥有二赤蛇卜曰當為邊將 說文漢律曰綬組謂
之首 揚子五兩之綸半通之銅 通典後漢封禪
尚書令以五寸印封石檢志同 記緇衣注綸今有
秩嗇夫所佩也 禮秋官疏先鄭引漢法墨綬為貴
太元經龜緺

漢乘輿六璽 傳國璽 三璽 建武受
傳國璽
續志乘輿黃赤綬注漢舊儀曰璽皆白玉螭虎紐文
曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之
璽天子信璽凡六璽皇帝行璽凡封之璽賜諸侯書
信璽發兵召大臣天子行璽策拜外國事天地鬼神
璽皆以武都紫泥封青囊素裹尺一板璽以金銀縢
組侍中組負以從虞喜曰六璽外名與傳國為七 霍光傳召符璽
郎取璽郎不與光壯之增秩二等周有典瑞掌節秦有符璽令漢有符
節令領符璽郎趙堯為符璽御史 昌邑王受皇帝信璽行璽就次發

璽不封注孟康曰漢初有三璽天子之璽自佩行璽
信璽在符節臺　元后傳高祖入咸陽至霸上秦王
子嬰降於軹道奉上始皇璽漢元年冬十月秦王子嬰封皇帝璽降及
高祖即天子位因御服其璽世世傳受號漢傳國璽
光武紀建武三年閏正月丙午赤眉奉高皇帝璽
綬時帝幸宜陽二月己未祠高廟受傳國璽　晉志乘輿
六璽秦制也曰皇帝行璽之璽信璽天子行璽之璽
信璽漢遵而不改秦藍田玉璽螭虎紐在六璽外漢
高祖佩之後世名為傳國璽與斬蛇劍俱為乘輿所
寶虞喜志林曰傳國璽在六璽外凡七璽　唐六典注徐令言玉璽記
曰傳國璽秦始皇取藍田玉刻之其書李斯制面文
曰受命于天既壽永昌續志注徐廣曰傳國璽文曰受天之命皇帝壽昌文璽
上隱起為盤龍文文曰受天之命皇帝壽昌方四寸
紐五龍盤漢元后投於地遂一角缺公賓就上更始
孟子降上光武吳書曰漢亂六璽不自隨掌璽者投
井中孫堅入洛甄官井上旦有五色氣入井探得漢
傳國璽方圜四寸上有紐文槃五龍瑨七寸管龍上
一角缺兩漢皆傳秦六璽及傳國璽袁術奪之徐璆得璽還許上
之傳魏至晉懷璽沒于劉聰傳石勒季龍又刻曰天
命石氏冉閔敗蔣幹以送建鄴永和八年八月也晉紀

永和八年八月冉閔子智以鄴降督護戴施獲其傳國璽送之文曰受天之命皇帝壽昌百僚畢賀慕
容廆獲皇帝玉璽三紐遣長史裴嶷送建鄴歷宋齊梁為侯景所得陳永
定三年得之又傳隋　西京雜記中書以武都紫泥
為璽室加綠綈其上　蔡邕獨斷天子六璽　東京
賦冠通天佩玉璽　祭祀志封禪用玉璽一寸二分
一枚方五寸尚書令奉玉牒檢皇帝以璽封之

漢列侯印

高紀十二年三月詔為列侯食邑者皆佩之印賜大
第室　東平王蒼傳永平十一年正月來朝月餘還
國帝懷思乃遣使手詔國中傳曰日者問東平處家
何等最樂王言為善最樂其言甚大今送列侯印十
九枚諸子年五歲以上能趨拜者皆令帶之　地理
志汝南郡滇陽注闞駰云永平五年失印更刻遂誤
以水為心

漢大將軍印

衛青傳元朔五年春令青將三萬騎出高闕圍右賢
王得右賢裨王十餘人還至塞天子使使者持大將
軍印即軍中拜青為大將軍諸將皆以兵屬立號而
歸
韓信曰漢王授我上將軍印　景帝賜汝南王非將

軍印鞶吳
漢乘輿雙印　靈殳
輿服志佩雙印長寸二分方六分一本云方七分乘輿諸侯
王公列侯以白玉中二千石至四百石皆以黑犀三
百石以下皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽
蕤諸侯王以下以綔赤絲蕤縢綔各如其印質刻書
文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黃四色是當
帝令祝融以教夔龍疾曰嚴卯帝令夔龍謹爾周伏
化茲靈殳既正既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當
凡六十六字　王莽傳劉之為字卯金刀也正月剛

卯金刀之利皆不得行注服虔曰剛卯以正月卯日
作佩之長三寸廣一寸四方或用玉或用金或用桃
著葷帶佩之韓詩外傳齊威公出遊遇一丈夫帶著桃殳問之曰人之戒在桃殳求年正月
應皆佩晉灼曰刻其上面作兩行書云云師古曰今往
往有土中得玉剛卯者
漢正郡國印章
馬援傳建武十七年璽書拜伏波將軍注東觀記曰
援上書臣所假伏波將軍印書伏字犬外嚮城皋令
印皋字為白下羊丞印四下羊尉印白下人人下羊
即一縣長吏印文不同恐天下不正者多符印所以

為信也所宜齊同薦曉古文字者事下大司空正郡
國印章奏可　周禮璽節注今之印章也
武紀太初元年五月正曆數用五注張晏曰用五謂
印文也若丞相曰丞相之印章　郊祀志官吏印章
以五字
漢斗檢封
周禮司市注璽節印章如今斗檢封矣疏案漢法斗
檢封其形方上有封檢其內有書則周時印章上書
其物識事而已
蜀漢玉璽

蜀志關羽圍樊襄陽襄陽男子張嘉王休獻玉璽璽
潛漢水伏於淵泉暉景燭燿靈光徹天
魏玉璽　璽玉印
晉志魏太和元年四月洛邑初營宗廟掘地得玉璽
方二寸九分其文曰天子羨思慈親明帝為之改容
以太牢告廟　魏志咸熙元年六月衛瓘至成都得
璧玉印文似成信字宣示百官藏于相國府
晉神璽　鎮璽
元帝紀白玉麒麟神璽出於江寧其文曰長壽萬年
以為中興之象　唐六典注晉陽秋云孝武太元十

九年八月．西燕慕容永遣子弘求救于雍州刺史郗
恢．獻玉璽一紐．方六寸．厚一寸七分．高四寸六分．與傳國璽同．送建業．自晉
至梁相傳．謂之鎮璽．及侯景敗．侍中趙思齊接以渡
江．郭元建送于齊．傳周隋．隋文帝初亦謂之傳國璽．
開皇二十年．五月甲子．改為受命璽．九年平陳．得真傳國璽．
乃改前璽名神璽．至大業初著之于令．

晉玉璽　白麒麟璽

元帝紀太興三年三月．慕容廆奉送玉璽三紐．四年
春二月．鮮卑末波奉送皇帝信璽．庚戌．告于太廟．乃
受之．穆帝紀永和八年八月．冉閔子智以鄴降．督

三万七五

寿

護戴施獲其傳國璽．送之．文曰受天之命．皇帝壽昌．
百僚畢賀．通鑑云．謝尚自枋頭迎至建康．宋符瑞志晉建武元年
三月己酉．丹陽江寧民虞由墾土得白麒麟璽一紐．
文曰長壽萬年．獻晉王．宋紀晉義熙十三年九月．
平長安．先收其彝器及秦始皇玉璽．
元魏太平真君七年四月戊子．鄴城得玉璽二．其文
皆曰受命於天．既壽永昌．其一刻其旁曰魏所受漢
傳國璽．　西魏大統三年．槐里獲神璽．大赦．

晉金璽

輿服志皇太子金璽龜紐．朱黃綬．三夫人金章紫綬．
九嬪銀印青綬．皇太子妃金璽龜紐．纁朱綬．漢制．皇
后金璽．宋志吳無刻玉工．以金為璽六枚．

晉印龜

孔愉傳封餘不亭侯．鑄侯印而印龜左顧．三鑄如初．
初愉嘗行經餘不亭．見籠龜於路者．愉買而放之溪中．龜中流左顧者數四．至是鑄印而龜左顧．
宋孔琳之傳曰傳國之璽．歷代迭用．襲封之印．奕世
相傳．今世唯尉一職獨用一印．至內外羣官每遷悉
改．謂即用一印．無煩改用．

晉朱綬

後漢輿服志注荀綽晉百官表注曰．皇太子朱綬三

三万廿七

百二十首．許曼傳隴西太守馮緄始拜郡．開綬笥．
有兩赤蛇分南北走．曼筮之．曰當為邊將．

唐八寶　七寶　六寶　神璽　受命元
璽　承天大寶　傳國璽　符寶郎

寶書

車服志天子有傳國璽及八璽．皆玉為之．神璽以鎮
中國．受命璽以封禪禮神．皇帝行璽以報王公書．皇
帝之璽以勞王公．皇帝信璽以召王公．天子行璽以
報四方書．天子之璽以勞四夷．天子信璽以召兵四
夷．皆泥封．大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座．

行幸則合八璽為五舉函封從於黃鉞車之內通典會要
作八寶儀衛心大駕符寶郎奉六寶百官志門下
省符寶郎四人從六品上李安期延壽為符璽郎掌天子八寶
及國之符節有事則請於內既事則奉而藏之大朝
會奉寶進于御座行幸奉以從大事出符則藏其左
而班其右以合中外之契兼以敕書小事降符函封
使合而行之命將遣使皆請旌節會要符璽郎延載元年五月十一日
改為符寶郎神龍元年正月二十二日復為符璽郎開元元年十二月十日改符寶郎紀武
后垂拱四年六月壬寅作神皇三璽長壽二年九月
乙未作金輪等七寶傳云置七寶于廷大朝會則陳之元宗開元六

年十一月乙巳改傳國璽曰寶會要正觀十六年
太宗刻受命元璽以白玉為螭首神筆隸書寶[illegible]云隸書然後鐫[illegible]
文曰皇天景命有德者昌車服志同郊類作受命元玉璽會要拜十七
年十一月十三日己卯南郊侍中負受命元璽以從
天寶五載六月十一日改璽書為寶書十載正月十
五日改傳國寶為承天大寶車服志同六典注武
德四年克平東夏五月壬申裴矩奉傳國璽及神璽
六璽以獻云云通典後周皇帝八璽有神璽傳國
璽皆寶而不用其六璽因舊制隋因之唐正觀十六
年太宗刻受命璽云云長壽二年改為寶神龍元年

復為璽志開元六年復為寶天寶十載改傳國寶為承天大
寶天子之寶八云云同志官志禮部郎中掌符印
內官有司寶二人掌神寶受命寶六寶及符契侍中
行幸則負寶以從中書舍人璽書冊命皆起草李
吉甫傳建言軍國大事以寶書易璽詔梁肅受命
寶賦序曰鼎之輕重與璽之去留莫不視德之高下
位之安危若以負扆之尊被竊鈇之言此片玉耳復
何為哉六合大同之印肅宗靈武召兵所用正
觀開元印見小學類車服志皇太子璽金為之藏
而不用皇太子以左春坊印封令書官志中書令

冊太子則授璽綬
武德七年陜州獲白石璽一紐文與傳國璽同乾元
元年七月庚寅朔方節度郭子儀奏東京上陽西金
華門外伏下得天子信璽一皆篆書背上雕刻龍獸
雀武相盤以為帝德廣運乾道降祥墉圖永昌坤維
耀寶請宣示朝廷正元元年十一月京兆奏有人於
長興坊得玉璽文曰天子信璽中書門下表賀
唐黃金印詳見錫予外夷類
會要正元十年七月詔賜南詔蠻異牟尋鑄印一用
黃金銀為窠其文曰正元冊南詔印先是劍南西川

節度韋皐奏南詔前遣清平官尹求寬獻所授吐蕃印五二用黃金今賜印請以黃金從蠻夷所重從之

漢賜單于黃金璽印文曰匈奴單于璽　賜烏孫金印

唐兩省印

會要　建中三年六月詔中書門下兩省各置印長慶三年八月鑄御史臺行從印二出使印二

太宗皇帝承天受命寶　雍熙書詔寶

真宗皇帝恭膺天命寶

志　舊制乘輿六璽又有傳國璽唐改為寶有八周廣順三年二月始造二寶其文曰皇帝承天受命寶皇帝神寶一本云更作二寶方六寸螭虎紐　太祖受禪傳二寶太宗又別製承天受命之寶真宗復制恭膺天命之寶至道三年十一月二十日辛巳真宗即位製之仁宗乾興元年三月庚午朔復製王曾書之明道元年九月重作凡嗣位則更製渡江後不復作　凡寶用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分填以金盤龍鈕係以暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分厚四分皆飾金裹以紅錦加紅羅泥金夾帊納於盝祥符登封製寶盝差大　又盝二重裝以金覆以繡帊載以腰輿及行馬並飾以金朝會陳於御座前大禮列於仗衛每上尊號有司製玉寶以

尊號為文禁中所用別有三印曰天下合同印中書奏覆狀用之曰御前印樞密院宣命及諸司奏狀用之曰書詔印翰林詔勅別錄勑牓用之鑄以金雍熙三年十一日丙午一云三年十月改三印為寶別鑄

淳化賜諸王印章

淳化五年四月壬午朔賜諸王印章先是親王皆兼領兩鎮詔有司合其名鑄為印一紐賜之至道元年八月鑄左右春坊印紹興三十二年九月十四日鑄皇子鄧慶恭三王印

至道玉璽記　傳　譜

唐志儀注類紀僧真玉璽譜一卷姚察傳國璽十卷徐令言玉璽正錄一卷六典注有徐令言玉璽記　書目玉璽譜一卷博陵崔逢修嚴士元重修皇朝魏損潤色敘秦傳國璽歷代傳授得失本末迄于乾德五年　至道中鄭文寶為玉璽記一卷首圖璽文次載傳授本末仁宗朝晏殊進玉璽傳記及梁肅受命寶賦　傳一卷不載撰人名氏　秦璽者李斯之魚蟲篆也其圍四寸至漢謂之傳國璽迄于獻帝所寶用者秦璽也歷代皆用其名永嘉之亂沒于劉石永和之世復歸江左者晉璽也晉有天下自刻璽其文曰受命于天皇帝壽昌本書

輿服志謬矣以太元之末得自西燕更涉六朝至于隋
代者慕容燕璽也隋更謂之神璽劉裕北伐得之關中歷晉
暨陳復為隋有者姚秦璽也文與秦同開運之亂沒于耶
律女真獲之以為大寶者石晉璽也晉璽亡於從珂天福三年七月
以受天明命惟德允昌為文四年製皇帝神寶蓋在當時皆誤以為秦璽而
秦璽之亡則已久矣　紹聖三年冬咸陽民段義得
璽議者以為秦璽受寶之禮昉于此

王道皇太子冊寶　天禧皇太子冊寶
乾道皇太子冊寶

至道元年八月二十一日命賈黃中撰冊文王旦呂

祐之書冊寶三十三日丁酉門下省言按開元禮儀
冊太子寶以黃金為之方一寸又按隋志皇太子寶
龜紐文曰皇太子寶方二寸厚五寸係以朱組大綬
連玉環金檢高五寸闊二寸厚二分　天禧二年八
月二十八日丁巳禮儀院言冊太子奏明安之曲中
書省言舊制皇太子冊用珉玉簡六十枚前後四枚
刻龍填金為捧護之狀貫以金絲結以金抱飾以紛
錯襯以泥金夾帕籍以錦褥盛以黝漆柙長九尺五
寸闊尺二寸高八寸飾以螭首今請用珉玉簡七十
五枚漆匣裝以金鏤銀花鳳葉加以腰輿行馬飾以

金鳳條以魚鉤竿為螭首從之九月七日以冊寶進
內　乾道元年八月十四日詔答書樞密院葉顒箋
皇太子寶十七日依舊制造冊寶七年二月同

祥符天下同文寶　封禪玉寶金寶

祥符元年五月五日甲子別制天下同文寶以金鑄
用於封禪以封石䃭朝謁大清宮祀汾陰封冊匱亦
用之

祥符元年五月甲子詳定所言唐開元中玉
匱金匱封訖以受命寶印之又正觀中議更造玉璽
一方一寸二分同受命寶今請別造玉寶方寸二分
同受命寶以封金玉匱又開元中石䃭以天下同文

印封之舊史無制度今請以金鑄大小同御前寶以
天下同文之寶為文二寶封畢進內其玉寶分寸以
今尺為準從之甲申命參知政事馮拯書封禪玉寶
金寶

祥符龍圖閣印

祥符二年三月乙　鑄龍圖閣印文曰龍圖閣御書
記

天禧昭受乾符寶　慶曆欽崇國祀寶

天禧元年十二月壬　召輔臣於滋福殿觀新刻皇
帝昭受乾符之寶製金鈕妙初祭醮祠表皆用御前

之寶上以未盡恭恪故改製焉（用以印齋詞）後大內火寶
焚止用御前之寶慶曆八年下學士院定其文而別
刻之十一月己亥（三日）詔刻皇帝欽崇國祀之寶宰臣
陳執中書（以代昭受乾符之寶醮祠表章用之）
天禧四年閏十二月己巳編御集朱允中等言御製
書印三請用金鑄從之

天禧玉印

天禧元年七月秦州奏澧州軍士王貴自云得于闐
王印一以獻（文曰國王趙萬永寶）
元魏孝昌中得古玉印祖瑩曰此于闐國王晉太康
中所獻

明道改作寶冊

明道元年禁中火寶冊悉焚九月庚寅改作寶及冊
命參政陳堯佐書受命寶薛奎書尊號冊寶宰臣張
士遜書仁宗為皇太子冊參政晏殊書皇太后冊寶
二年正月成　沿寶法物易以銀而塗黃金

景祐鑄印令式　元豐三省銀印

景祐三年正月篆文王文盛請于少府監更鑄糧料
院印又言舊制親王中書印各方二寸一分樞密宣
徽三司尚書省開封府方二寸節度使寸九分留後
觀察使寸八分半防禦團練使轉運使州縣印寸八
分尺印各上下寸七分闊寸六分雖有差降而無令
式以紀其數詔從其言著于令（志無月日）治平三年命知
制誥邵必殿中丞蘇唐卿詳令天下印文二人通篆
籀尋復廢罷無所釐改　先是乾德三年九月二十
八日（乙未）重鑄中書門下樞密院三司使印初五代
所鑄篆刻非工至是蜀鑄印官祝溫柔言其祖思言
唐禮部鑄印官世習繆篆漢藝文志所謂屈曲纏繞
以摹印章者也自是臺省寺監及開封興元尹印悉
令溫柔改鑄咸平三年十一月三十日鑄東京留守
印景德二年七月庚申判刑部謹從吉言門下省等
五十四司印文皆有新鑄字望改鑄從之三年七月
壬戌鑄尚書內省出納印（初用御寶至是改鑄）三朝志諸王
及中書門下印方二寸一分樞密宣徽三司尚書省
諸司印方二寸惟尚書省印不塗金餘皆塗金節度
使印方一寸九分塗金　元豐四年十月庚辰詔三
省印銀鑄金塗給事中印為門下外省印舍人印為
中書外省印建炎三年七月丁酉鑄三省樞密院銀
印紹興二年三月十日重鑄紹興經筵之印（中興重鑄加行
篆二字或冠年以別新舊）乾道二年四月十一日禮部請郡縣

假借印記者悉毀而更鑄從之三年十二月四日鑄
三省戶房國用司印
皇祐鎮國神寶
皇祐五年七月十四日辛亥作鎮國神寶先是帝謂
大臣曰奉宸庫有良玉廣尺而厚半之希代之珍也
且天子八璽其一曰神寶遂命參政梁適撰寶名宰
臣龐籍篆文參政劉沆書牌而刻之八月丁丑更命
宰臣陳執中篆文十月壬子寶成召近臣宗室觀于
延和殿癸亥禮院言唐六典次序一曰神寶二曰受
命寶冬至郊祀大駕儀仗請以鎮國神寶先受命寶

為前導著為式 嘉祐八年四月乙酉英宗製恭膺
天命之寶命參政歐陽脩篆文元符二年八月四日
製寶符旗二
皇祐崇政殿觀寶冊
皇祐五年十月二十九日召輔臣兩制學士待制崇
政殿觀寶冊嘉祐八年十月三日翰林學士范鎮言
帝后尊號冊寶皇太子冊與謚冊寶同置廟室請別
直殿以藏禮院請度太廟神門外建殿從之
至和玉寶
至和二年七月五日辛酉皇姪從式上其祖德芳所

藏玉寶二篆文曰皇帝信璽蓋太宗所賜
元符玉璽 治平玉檢
紹聖三年咸陽縣民段義得古玉印四年十二月上之
五年（即元符元年）二月講議官十三人奏按其文曰受命
于天既壽永昌又得玉螭首一其玉乃藍田之色（青玉[illegible]色如）
其篆與李斯小篆體合飾以龍鳳鳥魚五月戊
申朔御大慶殿行受寶禮羣臣上壽稱賀先期又詔
龍圖天章閣齋治平元年（閏五月二日）耀州所獻受命寶
玉檢赴都堂參驗命宰臣書玉檢以天授傳國受命
之寶為文（志曰紹聖得玉璽春 議政和獲元圭有議）徽宗黜其璽不用自

作受命寶方四寸有奇自為之記 書目李公麟古
器圖一卷圖所藏器物志所從得而敘釋之又為序
贊各一首又圖紹聖四年咸陽得玉璽并所進辯議
文于後
大觀八寶 九寶
神宗是正典禮詔侍臣作天子皇帝六璽追琢未就
崇寧五年有獻玉印方寸者（以龜為紐）其文曰承天福延
萬億永無極遂以九字為文命工更刻螭紐方盤上
圓下方名為鎮國寶又作受命寶皆方四寸有奇篆
以螭魚帝自為記并元豐六璽通為八寶（鎮國受命二寶而）

不用藏之內府詔曰獲全玉於異域得妙工於編琢大觀元年遂號皇祐鎮國
元符受命二寶不用二年正月壬子朔御大慶殿受
八寶置符寶郎四員隸門下省二員以中人掌寶於禁中內外各二員親製八寶九鼎記後
又從于闐得大玉踰二尺又制定命寶赤螭紐文曰
範圍天地幽贊神明保合太和萬壽無疆篆以魚蟲
其寶九寸檢亦如之合前八寶為九以九寶為稱乾元
用九之義政和八年正月甲申朔受定命寶皆赦天下宣
和四年十一月丙辰朔修飾舊寶璽用之郊禋則輦
官奉寶輿道駕九寶為五重前列香案次定命受命及
天子寶在左鎮國及皇帝寶在右行禮則陳於宮架

之前

紹興受命中興寶　八寶　十二寶　十三

御寶

靖康二年四月丁卯謝克家奉玉璽至大元帥府文
曰大宋受命之寶紹興元年五月八日癸卯內殿宣
示大宋受命中興之寶視定命寶猶大半分玉甚明潤追琢
精巧是歲宗祀不陳寶十六年始陳於郊祀如紹興二十八年宗祀亦設之乾道初郊復詔省約及
皇太子受冊符寶郎陳八寶于御坐之左右紹熙二年禮官以八寶非奉神之物請遵乾道省約之制
中興御府藏玉寶十有一一曰鎮國神寶文曰承天福延
萬億永無極二曰受命寶文曰受命于天既壽永昌二寶封禪用之三曰天

子之寶答外國書用之四曰天子信寶舉大兵用之五曰天子行
寶封冊用之六曰皇帝之寶答鄰國書用之七曰皇帝信寶賜國書
及物用之八曰皇帝行寶降御劄用之所謂八寶也皆高宗作紹興十六
年冊郊始備八寶九曰大宋受命之寶太祖作十曰定命寶徽宗
作十一曰大宋受命中興之寶高宗紹興元年作金寶三
皆建炎二年秋所作一曰皇帝欽崇國祀之寶印香合祠
表二曰天下合同之寶印中書門下省文字三曰書詔之寶
印詔書發天下建炎二年八月甲寅新鑄欽崇國祀天下合同書詔之寶自是月乙巳行用

紹興尊號冊寶

天聖二年皇太后玉寶方四寸九分厚一寸二分龍

紐元祐元年十二月丙午中書省言太皇太后同此
制皇太后太妃並金寶紹興十年奉上慈寧殿冊寶
三十二年七月朔孝宗詔製太上皇帝尊號冊寶冊
用珉玉簡長尺二寸聯以金繩刻龍鏤金玉寶方四
寸九分塡以金盤龍紐係以錦大綬太上皇后冊寶
參用慈寧之制乾道七年正月淳熙二年十二年加
上尊號冊寶紹熙元年慶元二年上壽皇太上冊寶
詳見冊禮類

嘉定大慶殿受寶

嘉定十四年京東河北節制使賈涉繳進

擁鹿花所獻皇帝恭膺天命之寶及元符三年御府寶圖一冊鎮江都統翟朝宗以玉檢來上其文若合符契又得受命于天既壽永昌玉璽七月丁亥太常奏受寶之禮製寶輿法物十一月詔曰朕觀前代宜陽受瑞江寧闡珍猶能洪濟大業今朕曷敢不承閏十二月丙午奏獻宗廟以內臣內符寶郎爲十五年正月庚戌朔御大慶殿設黃麾半仗受玉寶奉安天章閣己未大赦十六年七月置奉安符寶所建殿以內臣掌之

後漢李尤有印銘　胡廣有印衣銘　晉傅元印銘曰乃設印章作信萬國　唐咸陽獲寶符賦玉鈕惟舊芝泥尚新螭文外發鳥篆中陳

五代史臣曰國以玉璽爲傳授神器遂古無聞運斗樞曰舜爲天子黃龍受璽世本曰魯昭公始作璽秦兼七國稱皇帝李斯取藍田之玉玉工孫壽刻之方四寸斯爲大篆書文之形制如魚龍鳳鳥之狀希世之至寶也

玉海卷第八十四

浚儀王應麟伯厚甫

器用

符節

顏師古曰符謂合符以爲契節以毛爲之上下相重取象竹節因以爲名將命者持之以爲信

黃帝合符釜山

史記帝修德振兵未嘗寧居東至于海登凡山及岱宗西至于空桐登雞頭南至于江登熊湘北逐葷粥合符釜山而邑于涿鹿之阿此義合符謂合諸侯符瑞於釜山封禪也猶禹會會稽玉帛萬國括地志釜山在嬀州懷戎縣北三里上有舜廟郭子橫洞冥記稱東方朔云東海大明之墟有釜山山出慶雲應王者之符命黃帝有黃雲之瑞故合符應於釜山也索隱合諸侯符契圭瑞而朝之於釜山猶禹會諸侯於塗山也漢志公玉帶曰黃帝封東泰山禪凡山合符河圖元女出兵符與黃帝戰蚩尤抱朴子黃帝陟王屋而受丹經到鼎湖而飛流珠登崆峒而問廣成之具茨而事大隗適東岱而奉中黃入金谷而諮子心論導養而質元素二女精推步則訪山稽力牧

講占候則詢風后著體診則受雷岐審攻戰則納五音之策窮神姦則記白澤之辭相地理則書青烏之說救傷殘則綴金冶之術

周六節　邦節　玉節　角節　金節

符節　璽節　旌節　路節　節傳

管節

禮地官大司徒若國有故令無節者不行於天下注節六節見下文掌節上士二人中士四人掌守邦節而辨其用以輔王命注邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭守邦國用玉節守都鄙用角節注玉節之制如王為之以命數為小大角用犀角其制未聞鄭元曰玉節有五見下公羊傳云與之玉節而走之凡邦國之使節山國用虎節土國人節澤國龍節皆金也以英蕩輔之注今漢有銅虎符英蕩畫函門關用符節注如今宮中諸官詔符貨賄用璽節注今之印章也司市凡通貨賄以璽節出入之司關掌國貨之節璽節也懷方氏致方貢致遠物達之以節注道路用旌節注使者所擁節是也鄉大夫以旌節輔令則達之布憲執旌節以宣布於四方行夫凡其使也必以旌節達諸四方注路節旌節也環人掌送逆賓客以路節比長掌其比之治若徙于他則為之旌節而行之若無節則唯圜土內之司救以節巡國中注旌節也闔人幾其出入注須使者符節乃行疏道路旌節乃符行司險若有故則塞閉路唯有節者達之國詔周之秩官曰行理以節逆之皆有期以反節注凡節有法式藏於掌節凡通達於天下者必有節以傳輔之注司關凡所有內外之令賄者以節傳出之以節傳出內之

易氏曰節所以權王命傳所以示信而周於節先王之 天下為公驗有節傳以示信而備行於節際之
節者有幾則不達。（注：山之閩土）秋官小行人：達天下之
六節：山國用虎節，土國人節，澤國龍節，皆以金為之；
道路旌節，門關符節，都鄙管節，皆以竹為之。（注：此國之節卯
諸侯使臣行撥以金節授之為行道之信管鄭如 令之行使符凡節有天子法式存於國正義掌節所
云懸小也虎人龍三者諸侯使臣所執旌符管在國 所用小行人達諸侯國亦如大行人達瑞節二識內貢
謂用璽門關用符節外同用 符節國國皆有瑞節法式）
有節者至則為之辟。脩閭氏唯執節者不幾。野廬氏掌達道路，凡
交掌以節巡邦國。康誥：越小臣諸節。注：小臣諸有
符節之吏。

周瑞節

地官調人：凡和難，弗辟則與之瑞節而以執之。注：瑞
節，玉節之剡圭也。和之而不肯辟者，不從王命也。王
以剡圭使調人執之。春官典瑞注：珍圭、牙璋、穀圭、
琬圭、琰圭，王使之瑞節。（鄭元曰：王節有五。）珍圭，王使之瑞節。
王使人召諸侯則授之，執以往致王命，如今使者持
節。凡瑞節歸又執以反命。正義：人節、虎節是諸侯使
人之瑞節，此珍圭等是王使之瑞節也。秋官大行
人：王之所以撫邦國諸侯者，十有一歲達瑞節，同度
量。冬官玉人注：琬圭，王使之瑞節也。琰圭，諸侯有

為不義，使者征之，執以為瑞節。（王用玉節）左傳：文
十二年，秦西乞術來聘，曰：不腆先君之敝器，致諸執
事，以為瑞節，要結好命。周語：內史過曰：為車服旗
章以旌之，摯幣瑞節以鎮之，班爵貴賤以列之，令聞
嘉譽以聲之。儀禮聘禮：所以朝天子，圭與繅皆九
寸，剡上寸半，厚半寸，博三寸，繅三采六等，朱白倉。（注：圭所以為瑞節也。剡上，象天圜地方也。雜采曰繅，以韋衣木板，飾以三色，再就，所以薦玉，重慎也。九寸，上公之圭也。）
問諸侯，朱綠繅八寸，皆元纁繫長尺絢組。（因以繫玉，為飾，用五采組，上以元，下以絳為也。）
禮記玉藻：凡君召以三節。疏：節
者以玉為之，所以明信輔於君命者也。

太公陰符 周書陰符

後漢方術傳：鈐次之符。注：兵法有玉鈐篇及元女六
韜要決曰：太公對武王曰：主將有陰符八等：有大勝
得敵之符，長一尺；破軍擒將之符，長九寸；降城得邑
之符，長八寸；却敵報遠之符，長七寸；交兵（一作警衆）堅守
之符，長六寸；請糧益兵之符，長五寸；敗軍亡將之符，
長四寸；失利亡士之符，長三寸。（見六韜龍韜陰符篇）
（又有陰書）
隋志兵書類：太公陰符鈐錄一卷，周書
陰符九卷。（唐志同）史記：蘇秦讀周書陰符，以出揣
摩。戰國策：蘇秦得太公陰符之謀。鬼谷子陰符

七術注本太公兵法 [通典]周書陰符太公曰
騎三軍同名異用 張衡思元賦李善注引周書陰
符 後漢百官志注引太公陰符曰為君守成為吏
守職為民守事 文選注引太公陰符曰弁我勇力
重堅壁壘周書陰符大公曰好用小善不得真賢
初學記引周書陰符治國有三常

魯龍輔

[左傳]昭二十九年公賜公衍羔裘使獻龍輔（玉名）於齊
侯齊侯喜與之陽穀（邑） 正義周禮澤國用龍節皆金
也以英蕩輔之杜子春云以函器盛此節謂鑄金為

三百五十二 玉海八十五卷 五十

龍以玉為函輔盛龍節謂之龍輔此獻函不獻節故
直云獻龍輔元御云盛龍節之玉函案說文龍禱旱
玉也為龍文又玉人云上公用龍今輔與龍連文故
云龍輔玉名

魏虎符 兵符

[史記]魏公子無忌傳安釐王二十年秦昭王破趙長
平軍進兵圍邯鄲趙請救於魏王使將軍晉鄙將十
萬衆救趙復使人止晉鄙留軍壁鄴名為救趙實持
兩端公子患之數請魏王畏秦終不聽公子因問侯
生曰嬴聞晉鄙之兵符常在王卧內而如姬最幸出

入王卧內力能竊之公子請如姬必許諾則得虎符
奪晉鄙軍北救趙而西卻秦此五霸之伐也公子從
其計請如姬果盜晉鄙兵符與公子 [後漢書]杜詩
傳魏公子假兵符以解趙圍

漢功臣符 丹書鐵契

[高紀]六年十二月甲申始剖符封功臣曹參等為通
侯（師古曰剖破也合符而分授之） 又與功臣剖符作誓丹書鐵契金
匱石室藏之宗廟（如淳曰金匱猶金縢也師古曰以金為匱以石為室重緘封之）
南粵王傳漢十一年立尉佗為南粵王與剖符通使
[說文]符漢制以竹長六寸分而相合 [周禮]司約

三百五十九 玉海八十五卷 十

小約劑書於丹圖注今俗語有鐵券丹書舊典之遺
言

漢節

[紀]高后八年八月襄平侯紀通尚符節令持節矯內
勃北軍朱虛侯章欲奪節謁者不肯 文帝宋昌曰
太尉以一節入北軍一呼士皆袒左為劉氏 武帝
征和二年七月更節加黃旄 昭帝始元元年閏月
遣王平等五人持節行郡國 宣帝本始元年正月
遣使者持節詔郡國二千石謹牧養民而風德化
[列傳]爰盎解節旄懷之 張騫持漢節不失自騫開

外國道以尊貴云云 其吏卒亦輒復盛推外國所有
言大者予節言小者為副 司馬相如建節往使
嚴助以節發兵會稽 蘇武杖漢節節旄盡落 汲
黯以便宜持節發河內倉粟 時弘武帝時為符節
令 淮南王安作漢使節法冠 任安盧賀坐受偽
節誅 江都王建偽作漢使節二十 劉屈氂初漢
節純赤以太子持赤節故更為黃旄加上以相別
霍光與羣臣奏昌邑王變易節上黃旄以赤 咸宣
自殺而杜周任用時盜賊滋起上使光祿大夫范昆
諸部都尉及故九卿張德等衣繡衣持節發兵以興

擊 諸葛豐司隸去節自豐始 谷吉上書建彊漢
之節承明聖之詔 光武紀持節北度河注節所以
為信也以竹為之柄長八尺以旄牛尾為其眊三重
後傳馮衍與田邑書曰令以一節之任建三軍之
威豈特寵其八尺之竹犛牛之尾哉 鄭衆永平八
年顯宗遣衆持節使匈奴虜欲拜衆不為屈上疏曰
臣誠不忍持大漢節對氈裘拜 孔融議秉髦節之
使銜命直指 蔡衍拜符節令 續百官志符節令
一人凡遣使掌授節 王國大夫本皆持節後去節 護
羌校尉注應劭漢官曰擁節 魏氏春秋中平六年

始復節上赤葆 周禮旌節注今使者所擁節是也
禮記玉藻凡君召以三節二節以走一節以趨注
今漢使擁節疏擁持也漢時使人召臣持節召之庾
氏云君召臣急則以二節緩則以一節 釋名節毛
上下相重取象竹節 唐六典漢唯旌節餘皆號符
隋天文志畢南八星曰天節使臣所持也 天文
要集天節星主奉使小而明則使中正 周有掌節
之職漢有符節之令後漢符節令位次御史中丞別
為一臺令一人為臺率屬少府 眭孟張敞蔡衍為
之

史記趙高兼行符璽令事 晉志蔡符璽令漢因之
位次御史中丞 趙堯傳為符璽御史 霍光傳召
尚符璽郎 典瑞注若今尚符璽郎
漢銅虎符 竹使符
二年九月初與郡史記云初與郡國守相為銅虎符竹
使符注應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣
使者至郡合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五
枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古
之圭璋從簡易也師古曰與郡守為符者各分其半
右留京師左以與之 文選注漢舊儀曰郡國銅虎符三竹使符五 大事記漢制諸

侯不得自守兵魏勃曰非有漢虎符驗則文帝以 書蓋有虎符矣此謂初作者皆非用銅於此始
齊哀王傳 王欲發兵誅諸呂。魏勃紿相召平曰。王欲
發兵。非有漢虎符驗也。而相君圍王固善。嚴助傳
建元三年。東甌告急。上曰。吾新即位。不欲出虎符發
兵郡國。遣助以節發兵會稽。守距法不為發。吳王
濞傳 弓高侯頹當責膠西王卬曰。未有詔虎符。擅發
兵擊義國。咸宣傳 武帝時盜起。乃使光祿大夫范
昆故九卿張德等衣繡衣持節虎符發兵以興擊。
嚴延年傳 為河南守。左馮翊缺。上欲召延年。符已發。
為其名酷。復止。注。應劭曰。符。竹使符也。臧在符節臺。

欲有所拜召。治書侍御史符節令發符下太尉也。
賈捐之傳 淮南王盜寫虎符。陰聘名士。馮野王傳
為琅邪太守。御史中丞劾奏野王賜告養病而私自
便。持虎符出界歸家。奉詔不敬。後志 符節令一人。
尚符璽郎四人。本注曰。舊二人。在中主璽及虎符竹
符之半者。杜詩傳 建武八年。初禁網尚簡。但以璽
書發兵。未有虎符之信。上疏曰。舊制發兵皆以虎符。
其餘召調竹使而已。符第合會。取為大信。所以明著
國命。歛持威重也。間者發兵。但用璽書。或以詔令。可
立虎符。以絕姦端。從之。注。符。信也。漢世以竹長六寸

陳球傳 太守分國虎符。竇固傳 詔耿秉劉張皆
去符傳以屬固。注。專將兵者並有符傳。擬合之取信
周禮 掌節 金節。注。鄭謂今漢有銅虎符。或以英蕩輔之周禮
之英刻書也蕩竹箭也刻書所使之事以 助之二蕩之信則漢之竹使符其遺制也
圭牙璋。注。杜子春云。珍圭著今時召郡守以竹使符。典瑞 珍
鄭司農云。牙璋著今以銅虎符發兵。小行人 管節
注。鄭謂著今竹使符。文選 冊魏公文 金虎符第一
至第五。竹使符第一至第十。古今注 金虎符銀錯
書之。
高紀 秦王子嬰封皇帝璽符節。注。師古曰。符。謂諸所

合符以為契者。韓信傳 漢王馳入辟。奪其印符。麾
召諸將易置之。文紀 奉天子璽符再拜上。
漢入關符 關傳
紀 文帝十二年三月。除關無用傳。注。張晏曰。傳。信也。
若今過所也。如淳曰。兩行書繒帛。分持其一。出入關
合之。乃得過。謂之傳也。李奇曰。傳。棨也。師古曰。張說
是也。古者或用棨。或用繒帛。棨。刻木為合符也。景
帝四年春。復置諸關用傳出入。宣帝本始四年正
月。詔載穀入關者得毋用傳。終軍傳 軍詣博士。步入
關。關吏與軍繻。曰。為復傳還當以合符。軍棄繻去。注

一繻符也裂繻頭合以為符　竊成詐刻傳出關歸家
注師古曰傳所以出關之符也　汲黯曰文吏繩以
為闌出財物如邊關注臣瓚曰無符傳出入為闌
後傳郭丹從使者買符入函谷關曰不乘使者車終
不復出關　周禮司關凡所達貨賄者則以節傳出
之注傳如今移過所文書
蕭何以信謹守管籥　趙綰王臧欲除關
漢尺籍伍符　漢軍法
馮唐傳對文帝曰夫士卒盡家人子起田中從軍安
知尺籍伍符注李奇曰尺籍所以書軍令伍符軍士
五五相保之符信也如淳曰漢軍法曰吏卒斬首以
尺籍書下縣移郡令人故行不行奪勞二歲伍符亦
什伍之符要節度也史記注或曰以尺簡書故曰尺
籍索隱曰尺籍者書其斬首之功於一尺之板伍符
者命軍人伍伍相保不容姦詐　史記循吏傳子産
為相五年士無尺籍正義一尺方板之籍書什伍相
保也　晁錯傳古之制邊縣以備敵使五家為伍伍
有長韓延壽東郡都試騎士五騎為伍尹賞為長安
令與亭長里正父老伍人雜舉少年惡子周禮宰夫
注如今伍伯䟽云漢時五人為伍伯長也晁五人之

長此漢之伍法也
禮小宰聽政役以比居聽師田以簡稽注比居謂伍
籍簡稽士卒兵器簿書國語拱稽名籍也　尉繚子
束伍令曰五人為伍共一符收於將吏之所　李靖
問對太宗問伍法有數家孰為要靖曰左氏傳先偏
後伍司馬法五人為伍尉繚子有束伍令漢制有尺
籍伍符後世符籍以紙為之失其制矣穰苴謂五人
為伍十伍為隊此其要也　管子善牧民者非以城
郭也輔之以什司之以伍　史記秦獻公十年初為
户籍相伍
漢鐵印文符　宮門符籍　棨傳　通籍
續百官志凡居宮中者皆有口籍於門之所屬宮名
兩字為鐵印文符案省符乃內之注胡廣曰符用木長可二寸若
外人以事當入本宮長吏為封棨傳其有官位出入
令御者言其官　古今注傳以木為之長五寸書符
信於上又以一板封之皆封以御史印章
元紀初元五年四月令從官給事宮司馬中者得為
父母兄弟通籍注應劭曰籍者為尺二竹牒記其年
紀名字物色挂之宮中案省相應乃得入也　梁王
傳梁之待中郎謁者著引籍籍謂名籍也出入天子殿門

與漢官官無異【竇嬰傳】太后除嬰門籍【京房】
願得通籍殿中奏事
漢瑞節
【周禮】春官典瑞。正義先鄭云：牙璋若今時以銅虎符
發兵。案文帝紀云云。銅虎竹使符，漢時皇帝使者之
瑞節。則司農之意，鎮圭牙璋之等，亦王使之瑞節也
漢節鉞
【晉禮志】漢魏故事，遣將出征，符節郎授節鉞於朝堂
其後荀顗等所定新禮，遣將，御臨軒，尚書授節鉞，依
古兵書跪而推轂之義也
晉虎符
【魏志注】世語曰：晉武帝世，張斆為廣漢太守，王濬在
益州，受中制募兵討吳，無虎符，斆收濬從事列上
宋銀字棨
【志】皇太子夜開諸門，墨令銀字棨傳令信【王曇首】
【傳】開門須白虎幡銀字棨
隋玉麟符　木魚符
【樊子蓋傳】為河南內史，文帝命留守東都，曰：社稷大
事，終以委公。凡可施行，不勞形迹。今為公別造玉麟
符，以代銅獸，比之蕭何寇恂云。(又文帝與漢王諒約

若璽書召，與玉麟符合，則就道。)【文帝紀】開皇九年
閏月丁丑，頒木魚符於總管刺史，雌一雄一。十年十
月甲子，頒木魚符於京官五品已上
隋青龍符　銅魚符
【紀】開皇七年四月癸亥，頒青龍符於東方總管刺史
西方以騶虞，南方以朱雀，北方以元武。十五年五月
丁亥，制京官五品已上佩銅魚符
唐銀菟符　銅魚符　交魚符　巡魚符
開門符　閉門符　月魚　傳信符
雙龍符　麟符　青龍符　朱爵符
騶虞符　元武符　隨身魚符　玉契
木契(下又見)　魚符(下又見)
【高祖紀】義寧二年四月辛巳(舊紀：辛卯。高祖未受隋禪)停竹使
符，班銀菟符。武德元年(五月甲子受禪改元)九月癸丑，改為銅
魚符。【車服志】初，高祖入長安，罷隋竹使符，班銀菟
符。其後改為銅魚符，以起軍旅，易守長，京都留守、折
衝府、捉兵鎮守之所，及左右金吾、宮苑總監、牧監皆
給之。畿內則左三右一，畿外則左五右一。左者進內，
右者在外，用始第一，周而復始。宮殿門、城門給交魚
符、巡魚符。左廂給開門符、閉門符，亦左符進內，右

符監門掌之。又見門類蕃國亦給之。雌雄各十二，銘以國
名。雄者進內，雌者付其國。朝貢使各齎其月魚而至，
不合者劾奏。傳信符者，以給郵驛，通制命。皇太子監
國給雙龍符，左右皆十。兩京、北都留守給麟符，左二
十，右十九。東方諸州給青龍符，南方諸州朱雀符，西
方諸州騶虞符，北方諸州元武符，皆左四右三。左者
進內，右者付外。行軍所亦給之。隨身魚符者，以明貴
賤，應召命。左二右一，左者進內，右者隨身。皇太子以
王契召，勘合乃赴。崔神慶傳：長安三年，為禮部侍郎太子詹事。十一月丙申，突厥使者
入見，皇太子應期，有司移文東宮召皇太子。神慶諫曰：五品以上佩龜，盖防徵召之詐，內出魚以合之，况
太子乎？古者召太子用玉契，今太子與陛下異宮，非朝朔望帝喚者，請降墨敕玉契。詔可。奉劾玉符約
以子赴為適嗣。親王以金，庶官以銅，皆題某位姓名。官有貳
者加左右。皆盛以魚袋，三品以上飾以金，五品以上
飾以銀。有傳符、銅魚符者，給封符印，發驛封符及封
魚函，用之。有銅魚而無傳符者，給封函還符封函，用
之。木契符者，以重鎮守，謹出納，鐵內左右皆三，鐵外
左右皆五。皇帝巡幸，太子監國，有軍旅之事則用之。
王公征討，皆給焉。左右皆十九。太極殿前刻漏所，亦
以左契給之，右以授承天門監門，晝夜勘合，然後鳴
鼓。百官志：司門郎中，凡有召者，降墨敕，勘銅魚木

契，然後入。禮部郎掌符印。門下省侍中二人，發驛遣
使，則給魚符。符寶郎掌符節。內官司寶掌符契。六
典：符寶郎，主符三十人，志四人。主節十八人。一曰銅魚
符，二曰傳符，三曰隨身魚符，四曰木契，五曰旌節。禮
部：凡內外百官有魚符之制，並出於門下省。會要：
西蕃諸國通唐使處，悉置銅魚，各十二，皆銘其國名。
如貢使正月來，賫第一魚，餘月准此。閏月則賫本月
校其雌雄合，乃依常禮待之。差即推案。回紇傳：奪含光門魚契走
城外。開元十六年十一月五日，鴻臚卿奏：蕃國銅魚多
有散失，望令所司改鑄。制可。景龍三年十月，敕宮殿
皇城、京城、禁苑門左右內外各給交魚符一合，巡魚
符一合；左廂給開門魚一合，右廂給閉門魚一合，皆
右符付監門，非時啓閉用之。咸亨五年九月，敕諸州
都督刺史及上佐見執魚契者，中間遷改，須有分付。
其有遷改無三官者，留待攝官。永泰二年九月二十
三日，刺史、都護、長史有犯者，降魚書停務。大曆十二
年五月十日，敕刺史替及別追，降魚書，然後離任。自
廣德後不行此制。正元三年十月，有司請舉舊制。大
和五年四月，鑄銅魚賜麟州。楊綰言：舊制刺史被
代若別追，皆降魚書，乃得去。開元時置采訪使，得專

傳刺史威柄外移
唐金魚符　金契

見賜蠻夷物門
唐旌節　節樓
車服志大將出賜旌以顓賞節以顓殺旌以絳帛五
丈粉畫虎有銅龍一首纏緋幡紫縑為袋油囊為表
節垂畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旌同　百
官志符寶郎凡命將遣使皆請旌節有主節四人節度使
辭日賜雙旌雙節行則建節植六纛入境州縣築節
樓迎以鼓角衙仗居前旌幢居中大將鳴珂金鉦鼓
角居後州縣齎印迎于道左視事之日設禮案高尺
有二寸方八尺判三案罷秩則以節度使印自隨留
觀察使營田等印鏁節樓節堂以節院使主之祭奠
以時　國朝三朝志旌節唐天寶中置凡命節度使
有司給門旗二旌一節一麾槍二豹尾二金節隋制
也黑漆竿上施圓盤周綴紅綜拂八層黃繡龍袋籠
之王公以下皆有節制同金節韜以碧油　韓文旌
節有韜豹尾神旗纛槊戟纛　令狐楚云旌惟進善
節以詰姦　柳宗元平淮夷雅金節煌煌錫盾雕戈
犀甲熊旂威命是荷　劉三復滑州節堂記受脤之

曰掌節者以王命傳信俾先啓行至則考善地庀礱
屋麾旆以翼之歌鍾以樂之非征伐宴犒申威行令
未嘗出

唐木契又見上
六典太府寺凡木契九十五隻二十五隻與少府將
作苑總監七十隻與庫官合注太府寺管木契七十
隻十隻與左藏東庫合十隻西庫十隻右藏內庫十
隻外庫十隻東都左藏庫十隻右藏庫九雄一雌九
雄主簿掌一雌庫官掌又五隻與右藏朝堂庫合五
隻與東都左藏朝堂庫合金部置木契與應出物之
司相合以明出納之吝注一百一十隻二十隻與太
府寺合云云倉部木契一百枚　百官志倉部以木
契百合諸司出納之數　會要開元十三年三月二
十日勑平盧幽州太原朔方河西隴右劍南等七道
節度使各置木契
周天官大府秦漢以下不置并於司農少府梁天監
七年始置大府後魏大和改少府為大府
唐功臣鐵券　銘
代宗紀廣德元年七月壬子給功臣鐵券藏名于太
廟圖形凌煙閣　劉幽求傳景雲二年詔賜實封銘

諸鐵券以傳其功。陸贄集有賜李納王武俊安西
管內黃姓鐵券文。
鐵券始於漢丹書鐵契
唐禁衛門籍
百官志左右監門衛掌諸門禁衛及門籍。文武官九
品以上每月送籍於引駕仗及監門衛，衛以帳報內
門。凡朝參奏事待詔官及繖扇儀仗出入者，閱其數。
監察御史。正門無籍。天授中，詔側門置籍，得至殿庭。
司門郎中。掌門關出入之籍。凡著籍，月一易之。儀
衛志平明傳點畢，內門開，監察御史領百官入，夾階

監門校尉二人執門籍曰唱。籍既視籍，序班于通乾
觀象門南，武居文之次。入宣政門至閤門，亦如之。夾
階校尉十人同唱。
會要正元八年十月舊紀庚戌復命
金吾置門籍。
唐府兵符契
見兵制
唐魚書 詳見
百官志大理司直評事掌出使推按。凡承制推訊，請
魚書以往。又見九卿類
太平興國樞密院銀牌

三朝志唐制差發驛遣使，則門下省給傳符以通天
下之信。皇朝符券皆樞密主之。舊有銀牌，給乘驛者，
闊一寸半，長五寸，刻隸字曰勑走馬銀牌。首以韋帶。
後罷之，給券，謂之頭子。興國三年，有詐乘驛者，遂罷
樞密院券，別制新牌，闊二寸半，長六寸，易以八分書，
上鈒二飛鳳，下鈒二麒麟，貫紅絲條。六月戊午，詔乘驛者皆給銀牌
復舊制也。端拱中，多遺失之者。二年二月戊午，又罷篆書
銀牌，復給樞密院牒。乾道八年，樞密院置雌黃青
字牌。紹熙四年，改黑漆紅字。淳熙三年，尚書省置
雌黃青字牌。紹熙五年，改黑漆黃字。
周顯德六年三月癸酉，罷銅魚，牧守並特降制書

祥符木契
祥符元年六月辛丑，命皇城司製安遠門木契，以車
駕詣苑中由之也。熙寧六年八月，詔畿縣都保置木
契，左留司農寺，右付其縣。凡追閱試則出契。
康定銅魚符 咸平傳信牌
康定元年五月八日，翰林承旨丁度等言：准送下翰
林學士王堯臣、知制誥葉清臣啓請制軍中傳信牌。
此牌本咸平六年十月戊寅給軍中，因莫州部署石普之請，欲令將帥持此破錢遇傳令，則合而為信。真宗覽古兵符，因命為此。
及符事，并端明殿學士李淑應詔檢

閱故事，令兩制與端明殿學士詳定聞奏。看詳所奏
軍中符信，切要杜絕姦詐，合機宜。今請下有司造銅
兵符，給諸路總管主將，每發兵士三百人，或全指揮
以上即用。又別用傳信朱漆木牌，應係給軍中往來
之處，每傳達號令、關報會合事宜及發起軍士三百
人以下即用。又檢到符彥卿軍律，有字驗，亦乞於移
牒傳信牌上兩處參驗使用。一、銅兵符，蓋制銅鑄刻
虎形，今閤門、皇城司見有木魚契，文德殿門出入勘契，太慶門入勘箭出則
否。欲乞令有司只約用木契形狀精巧鑄造，陝西五
路每路依漢制各給一至二十，計二十四面，更換給
用，仍示公牒為照驗。一、傳信木牌，先朝舊制合用堅
木朱漆為之，長六寸，闊三寸，腹背刻字而中分之，字
云某路傳信牌，却置池槽，牙縫相合，又鑿二竅，置筆
墨，上帖紙，書所傳達事，用印印號上，以皮繫軍吏往來
之項。臨陣傳言，應有取索，並以牌為信，寫其上，如已
曉會施行，訖，復書牌上遣回。今遣有司造牌，每路各
合一面為樣，令本司依此製造，分給諸處，更換使用。
城寨分屯軍馬事，往來關會之處，亦如數給與之。詔
從之。王堯臣起請李淑捻會丁度奉行八月二十四日，端明殿學士
李淑等言，參酌古制，定銅符、木契、傳信牌形制及施
用條件。銅符之制，上刻篆字曰某處發兵符，下鑄虎
豹為飾，而中分之，右符五，左旁作虎豹頭四，左符一，
右旁為四竅，令可契合，又以篆文相向側刻十千字
為號，右五符留京師，左符降付諸處總管、鈐轄、知州
軍事官高者掌之。凡樞密院下符發兵，第一至第五
周而復始，指揮三百人至五千人，用一虎一豹，五千
人以上用雙虎雙豹，宣云下第一符發兵若干，所在
取左符勘訖，即發兵，與使者復緘右符以還。木契上
下題某處契，中剖之，上三段中為魚形，題一二三次
第，下一段刻空魚，令可契合。左旁題云左魚合，右旁題云右魚合上三
段留總管鈐轄司，下一段付諸州軍城寨主掌之。每
發兵，所在驗下契與上契合，即發兵。傳信牌中為池
槽，藏筆墨紙，令主將掌之。每臨陣傳命，書紙內牌中，
持報兵官，復書事宜內牌中而還。仍臨事密以字號
為驗。詔有司製造，仍令淑領其事。兵志元年頒慶曆元年
十月十九日，端明殿學士李淑等言，准敕鑄造符契
傳信牌下諸路，今已了畢，取右符送樞密院，其左符
契牌敕等，欲自當所候差到使臣封印發送諸路。依
奏。實錄：康定元年十月乙未，下有司製銅符、木契、
傳信牌。慶曆元年十月己亥，罷銅符、木契。

平傳信牌以漆木爲之長六寸闊三寸腹背刻字
而中分之置鑿枘令可合又穿二竅容筆墨上施紙
札每臨陣則分而持之或傳令則書其言而係軍吏
之頸至彼合契乃書而復命焉　實録咸平中石普
建言軍中號令遣人馳告之慮爲奸詐請持破錢合
而爲信帝因製傳令牌

皇祐文德殿魚契

皇祐二年九月十四日庚子皇城司上新作文德殿
香檀魚契契有左右左留中右付本司各長尺有一
寸博二寸八分厚六分刻魚形鑿枘相合縷金爲文

車駕至門勘契官（皇城司主之）執右契奏閤門使降左契
勘契官跪奏勘畢奏云外契合（辛亥享明堂）勘契
之式不見於開元開寶禮咸平初載於儀注　凡勘
箭左右金吾仗司主之（箭長二尺五寸闊二寸）一爲雄龍箭留
中一爲辟仗箭藏本司凡宣德門出左仗主之景靈
宮入右仗主之太廟入左仗主之南薰門入則勘出
則否　熙寧四年王珪議罷勘箭元豐元年陳襄請
罷勘契

熙寧銅魚符

熙寧五年六月十八日丙寅令西作坊鑄造銅符三
十四副給左契付諸門右契付大内鑰庫（志云全所司給左契）
（付諸門右契付内鑰匙庫之謂也從樞密副使掌握之）上以京城門禁不嚴素無
符契命樞密院約舊制更造銅契中刻魚形以門名
識之分左右給納以戒不虞而啓閉之法密矣　七年
九月蔡挺又請置三十七將將有正副以鐵鑄及諸道
逾兵分隸皆給虎符癸丑從之　神宗史志皇城司掌
宮城出入之禁令凡門給銅符二鐵牌一左符留門
右符請鑰鐵牌則請鑰者自隨以時參驗而啓閉之

建炎虎符

建炎三年五月二十六日癸卯改鑄虎符（先行虎符）

令繳納樞密院

紹興銅虎符

紹興五年四月乙卯改鑄東南十將京畿第二將紹
興銅虎符

紹興藩邸旌節

紹興三十二年八月一日孝宗詔藩邸旌節迎請天
章閣安奉從禮部太常之請也淳熙十六年光宗踐
阼紹熙五年寧宗踐阼亦如之（用朱漆青地金字牌其上如元豐延安故事）
紹興三年正月辛未賜劉光世兩鎮節度使印及別

賜寧國軍旌節自是爲例

周牙璋起旅漢羽林召兵　古有兵符無忌竊晉鄙之類高帝奪韓信印符麾召諸將

玉海卷第八十五

玉海卷第八十六
浚儀王應麟伯厚甫
器用
佩帶笏
釋名佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿之屬也帶蔕也著於衣如物之繫蔕也笏忽也君有教命及所啓白則書其上備忽忘也
舜白環　佩　佩環
後漢馬融傳廣成頌納僬僥之珍羽受王母之白環

注帝王紀曰舜時僬僥氏來貢其没羽西王母慕舜之德來獻白環　文選景福殿賦納虞氏之白環注世本曰舜時西王母獻白環及佩（一云環玨玦璹）白　瑞應圖黃帝時西王母使乘白鹿獻白環之休符舜時復來獻　宋志西王母舜時來獻白環白琯　子華子舜出則有鸞和動則有珮環步趨中莖韶之節
拾遺録顓帝時勒題國獻黑玉之環
周武王笏　玉笏　象笏
淮南子齊俗訓武王勝殷搢笏杖殳以臨朝　周書武王朱閉外門以示無懼去劍搢笏以示無懼　樂記武王郊射裨冕搢笏　左傳桓二年臧哀伯曰衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖昭其度也注珽玉笏也若今吏之持簿疏管子云天子執玉笏以朝日或曰笏可以簿疏物也徐廣車服儀制曰古者貴賤皆執笏即今手板也然則笏與簿手板之異名耳蜀志稱秦宓見太守以簿擊頰則漢魏以來皆執手板故云若今吏之持簿珽一名大圭典瑞云王晉大圭以朝日是也考工記大圭長三尺天子服之是天子之珽長三尺玉藻云笏度二尺有六寸短於天子　玉藻天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天

子也大夫前詘後詘無所不讓也將適公所史進象笏書思對命笏天子以球玉（美玉也）諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也（大夫士笏側用竹大夫以鮫魚須飾之士以象骨為飾）不敢純用一物（所以下人君也）見天子與射無說笏有指畫於君前用笏受命於君前則書於笏（疏凡臣見君皆執笏所以記事）　隋志五經要義曰笏所以記事方忽忘禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板
洞冥記周公以玉笏與孟岐　穆天子傳天子大服冕褘帔帶搢笏夾佩　荀子天子御珽諸侯御荼大夫服笏禮也　周遷車服雜事應仲遠云秦侍官

執刀劒漢高祖偃武脩文始制以手板寸烏伸長
子曰笏以書君教令記善刺過今之王板以象爲
胡氏曰古者君臣所執五玉三帛二生一死皆以爲
贄而已笏則搢之用以記事不執之以爲儀也宇文
周乃不脩贄而執笏於是搢齊蹡躬之禮廢 周禮
疏漢有搢紳之士謂搢笏於紳在君前以笏記事後
代用簿簿令手板

周佩玉 服玉

周禮玉府上士二人中士四人共王之服玉佩玉珠玉合諸侯
共珠槃王齊則共食玉注佩玉王所帶者玉藻曰天

子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙
璜衝牙蠙珠以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉
禮圖佩上有雙衡長五寸博一寸下有雙璜衝牙長三寸一槃盛歃血珠玉以
爲飾珠槃以盛牛耳尸盟者執之 禮記玉藻一命
縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注衡佩玉之衡古
之君子必佩玉左徵角右宮羽玉聲所中也趨以采薺音茨
行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之
然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴
佩玉是以非辟之心無自入也君在不佩玉左結佩
右設佩注按謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若

於事有未能也結者結其綬不使鳴焉非謂全去不鳴玉佩結其綬全去而取以爲不說左佩
玉之義爲是若果如孔說佩左佩王而鄭謂去德佩而設事佩者
玉佩亦在其中故曰結佩者若於事有未能結居則設佩君不在朝則結佩
結於左君齊則績結佩韠凡帶必有佩玉唯喪否
玉有衝牙居中央以前後觸也君子無故玉不去身君子於
玉比德焉天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉玉色
似山之玄而朱組綬大夫佩水蒼玉似水之蒼而純組綬世子
佩瑜玉玉之美者而綦組綬士佩瓀玫石次玉者而縕組綬肩典
云周制注綬所以貫佩玉相承受者正義
色紱公侯以下玉色而世子及士唯論玉賢則
玉色不定也月令春服倉玉注凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也夏服

赤玉中央服黃玉秋服白玉冬服元玉 周書王
解第六十五序曰王者德以飾躬用爲所佩作玉
佩周書又曰武王俘商得佩玉億有八萬 詩鄭風女曰雞鳴知
子之來之雜佩以贈之知子之順之雜佩以問之知
子之好之雜佩以報之注雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類有女同車
將翱將翔佩玉瓊琚 風渭陽何以贈之瓊瑰玉
佩 小雅采芑有瑲葱珩注葱蒼也珩佩之 大東鞙鞙佩
璲箋以瑞玉爲佩 漢杜欽傳佩玉晏鳴關雎歎之注李奇
曰后夫人雞鳴佩玉去君所周康王后不然故詩
歎而傷之臣瓚曰此魯詩也 穆天子傳七萃之士

天子嘉之，賜以左佩華。注：玉華之佩，佩之精者。左傳哀：身之章也，佩，衷之旗也。

周玉瑱

周禮弁師掌王之五冕，皆玄冕朱裏延紐，五采繅十有二就，皆五采玉十有二，王弁朱紘。諸侯侯當為公之繅斿九就，瑉玉三采，其餘如王之事，繅斿皆就，玉瑱，王弁。注：玉瑱，塞耳者。詩君子偕老篇：玉之瑱也。箋：充耳，所以垂瑱者，或名為紞，織之人君五色，臣則三色。淇奧篇：充耳琇瑩。注：充耳謂之瑱，琇瑩，美石也。天子玉瑱，諸侯以石。左傳疏：周禮追師掌王后之首服，追衡

笄。鄭司農云：衡維持冠者。鄭玄云：祭服有衡，垂于副之兩旁，當耳，其下以紞垂瑱。男子首服亦然。追，著治王之名。王后之衡以玉為之。弁師弁及冕皆用玉笄，則天子之衡亦用玉。紞若垂瑱之繩，垂於冠之兩旁。魯語：王后親織玄紞，公侯夫人織紘綖，冕弁皆有笄，故用紘；緇布冠無笄，故用纓。論語疏案：今禮圖處冕以下皆有充耳，天子以黈纊，諸侯以青纊。隋志：天子玉笄，導亦如之。晉禮志：皇帝加元服，殿中監陳袞服、緇纚、玉簪及櫛，三物同箱。

博古圖：宰辟父敦銘曰：錫汝畢朱芾、元衣、束帶、旂，華錫戈、瑚戟、彤矦矢，用養乃祖考。毛父敦銘曰：錫赤芾。

周朱芾 赤芾

詩斯干：朱芾斯皇。箋：天子純朱，諸侯黃朱。疏：乾鑿度以為天子之朝朱芾，諸侯之朝赤芾。白虎通：芾者蔽也，行以蔽前。天子朱芾，諸侯赤芾，以韋為之，上廣一尺，下廣二尺。采芑：朱芾斯皇。注：黃朱芾也。候人：三百赤芾。注：芾，韠也。一命緼芾黝珩，再命赤芾黝珩，三命赤芾葱珩。藻見玉。大夫以上赤芾乘軒。疏：芾是配冕之服，祭服謂之芾，他服謂之韠。采菽：赤芾在股，邪幅在下。箋：芾，太古蔽膝之象也。冕服

謂之芾，其他服謂之韠。疏：古者衣皮，此存其象。玉藻：韠，君朱，大夫素，士爵韋。其制上廣一尺，下廣二尺，長三尺，其頸五寸，肩革帶博二寸。邪幅如今行縢。車攻：赤芾金舄。王氏曰：治其臣，齊則朱芾，君道也，故方叔服其命服則朱芾；會同於王則赤芾，臣道也，故此會同有繹則赤芾。易困九二：朱紱方來，利用享祀。注：朱深云赤。

周大帶 鞶鑑

左傳：桓二年，鞶厲游纓，昭其數也。注：鞶，紳帶也，一名大帶。厲，大帶之垂者。莊二十一年，享鄭伯，享惠王，王以后之鞶鑑與之。注：鞶，帶而以鑑為飾，今西方羌胡為然，古之遺服。襄二十九年，吳季札聘鄭，見子

產與之縞帶注大帶也 定六年衛公叔文子曰定
之鞶鑑 易或錫之鞶帶 詩都人士垂帶而厲疏
禮大帶垂三尺 芄蘭容兮遂兮垂帶悸兮 鳲鳩
淑人君子其帶伊絲箋大帶用素絲有雜色飾焉
禮記男鞶革女鞶絲言婦事舅姑施鞶袠 周禮云天
疏凡帶有二大帶大夫已上用素士用練即紳也今
插笏者於紳之外帶之內又有革帶所以佩玉若帶
劒在紳帶之間同處也 武王有帶銘 魯語卿之
內子為大帶注緇帶也 揚子今之學繡其鞶帨
周赤舄

見服類

楚白珩

楚語王孫圉聘於晉定公饗之趙簡子鳴玉以相
問於王孫圉曰楚之白珩猶在乎注珩佩上之橫者對曰然
曰其為寶也幾何矣曰未嘗為寶楚之所寶者曰觀
射父能作訓辭又有左史倚相能道訓典言以賢為寶不以寶為寶又有藪曰雲連徒洲云云此楚國之寶也若夫白
珩先王之玩也何寶焉圉聞國之寶六而已聖能制
議百物以輔相國家則寶之玉足以庇廕嘉穀使無
水旱之災則寶之龜足以憲臧不則寶之珠足以禦
火災金足以禦兵亂山林藪澤足以備財用則寶之
若夫譁囂之美楚雖蠻夷不能寶也 禮象白珩蓋
天子之玉葱珩蓋卿大夫之玉
左傳蔡昭侯為兩佩獻一佩於楚昭王 楚辭被明
月珮寶璐 孟子諸侯之寶三土地人民政事

孔子象環

禮記玉藻孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比德
亦不事也象有文理者也環可以循無窮正義失魯
司寇故謙不復佩德佩事佩示已無德事也象環者
象已有文章文教循環無窮五寸法五行言文教成

人如五行成物 錢起有象環賦 白虎通修道無
窮即佩環 鹽鐵論子思子之銀珮美於虞公之垂
棘

漢金飾具帶 金犀毗

匈奴傳孝文前六年遺匈奴服繡袷綺衣長襦錦袍
各一比疏一黃金飾具帶一黃金犀毗一注孟康曰
要中大帶張晏曰鮮卑郭洛帶瑞獸名師古曰胡帶
之鉤亦曰鮮卑亦謂師比 孝惠時侍中具帶
穆天子傳天子征至赤烏之人赤烏氏先出自宗周
乃賜具帶五十具

漢革舃　賜尚書履　赤舃（見冕服類）

東方朔傳朔對曰孝文皇帝足履革舃注師古曰革生皮也不用柔韋言儉率也　揚雄傳賦曰革鞜不穿　王符傳潛夫論孝文躬衣弋綈革舃韋帶　貢禹傳孝文衣綈履革器亡琱文金銀之飾　鄭崇傳哀帝每見曳革履笑曰我識尚書履聲（隋志案圖云複下曰舃單下曰履）　王喬傳顯宗世為葉令每詣臺有雙鳧從東南飛來舉羅張之但得一雙舃詔尚方診視則四年中所賜尚書官屬履也　輿服志注漢舊儀曰乘輿帶七尺斬蛇劍履虎絇履　永平赤舃絇屨（見上）

班倢伃賦思君兮履綦　李尤有文履銘（周武王於屨為銘）

曹植七啓金華之舃動趾遺光　本朝重和元年以韈胡服改用履隆興二年改服韈參用履之制飾以絇繶純綦

漢大佩衝牙　玉佩　金錯鉤佩　佩刀

佩劍（見後）

續志古者君臣佩玉尊卑有度上有韍貴賤有殊佩所以章德服之衷也韍所以執事禮之共也威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲以為章表故詩曰鞙鞙佩璲秦乃以采組連結於璲（徐廣曰今名綬為䋏）光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃為大佩衝牙雙瑀璜（初學記引董巴志云懸璜）皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯之采絲其視冕旒為祭服云（注月令章句曰佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間）　紀永平二年春正月辛未宗祀明堂玉佩絇屨以行事（徐廣曰明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉用絳紗）　楊賜傳光和四年拜太常賜玉壺革帶金錯鉤佩　後五行志注陳宣諫曰車則和鸞步則佩玉動靜應天　鳥不疑佩環玦　左雄言九卿大臣行有佩玉之節　王藻正義凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以垂於璜中央下端垂於衝牙動則衝牙前後觸璜而為聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙　唐人有擣衣賦　晉志三夫人金章紫綬佩于寘玉九嬪銀印青綬佩采瓄玉　潘岳西征賦飛翠緌拖鳴玉

漢革帶　晉紫囊

楊賜傳光和四年賜玉壺革帶金錯鉤佩　晉志革帶古之鞶帶也謂之鞶革其有囊綬則綴于革帶其戎服則以皮絡帶代之八坐尚書荷紫以生紫為袷囊綴之服外加於左肩昔成王負成王制此服至今

以為朝服。一曰漢世用盛奏事負之以行。隋志袁
觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊一枚。班固與弟書遺仲升
獸頭旁囊金錯鉤。獸一作虎 禮圖曰璫綴於革帶阮諶以
為有印章則佩之

漢簪筆　魏白筆　晉白筆

漢書張安世持橐簪筆事武帝數十年。注張晏曰橐
契囊也。近臣負囊簪筆從備顧問或有所紀也。師古
曰囊所以盛書無底曰橐。簪筆者插筆於首。魏志
明帝見殿中侍御史簪白筆側階而立問曰此何官
也。辛毗曰御史簪筆書過 晉志古者貴賤皆執笏
笏者有事則書之故常簪筆。今之白筆是其遺象。三
臺五省二品文官簪之。王公侯伯子男卿尹及武官
不簪。加內侍者乃簪之。尚書令僕手板頭復有白筆
以紫皮裹之。宋志紳垂三尺笏者有事則書之。云
云同晉志。朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼
曰紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行未詳也

魏玉佩

王粲傳注摯虞決疑要注曰漢末喪亂絕無玉佩魏
侍中王粲識舊佩始復作之今之玉佩受法於粲
隋志袞禮天子佩白玉今參用杜夔之法天子白玉
太子瑜玉士山元玉。自公已下皆水蒼玉。魏太子
聞鍾繇有玉玦欲得之。繇即送之。晉賜王祥山元
玉珮衛氏玉玦綬笥。　柔剪蓬搵響晉闈繩户 褚湖謝
賜珮

隋九環金帶

李德林傳開皇元年勅令德林與于翼高熲等同脩
律令事訖奏聞別賜九環金帶一要駿馬一匹
後周武帝賜熊安生九環金帶

隋萬釘寶帶

楊素傳開皇十八年突厥達頭可汗犯塞以素為靈
州行軍總管出塞討之賜物二千段黃金百斤素奮
擊大破之達頭被重創而走殺傷不可勝計優詔褒
揚賜縑三萬匹及萬釘寶帶 唐志隋文帝云云唯
天子之帶有十三環 李穆上隋文帝十三環金帶蓋天子服
元魏帝解所服金鏤玉梁帶賜侯莫陳順

唐萬釘寶鈿金帶　紫袍龜帶 見賜時服

夷狄傳西突厥獻萬釘寶鈿金帶 劉賓武德二年
貢寶帶　環王正觀時獻五色帶 房元齡傳太宗
賜元齡黃銀帶 李光顏傳元和十三年春御麟德
殿召對賜金帶錦綵

齊田單黃金橫帶。吳陸遜破曹休，所得金帶以賜

寶佩鞊鞢　佩魚（詳見章服類）　玉梁寶

鈿帶

車服志：初職事官三品以上賜金裝刀礪石，一品以下有手巾算袋佩刀礪石（會要：上元元年八月二十一日戊戌敕）。睿宗時（景雲二年四月二十四日敕）罷佩刀礪石，而五品以上佩鞊鞢七事（佩刀、刀子、礪石、契苾真、噦厥、針筒、火石是也。象男生率衆內附，高宗賜鞊鞢帶金鈿七事）。鞢帶之制：三品以上玉梁寶鈿，五品以上金梁寶鈿，六品以下金飾隱起而已（幞帶一品二品以金，六品以上以犀，九品以上以銀）。元和十二年，太子少師鄭餘慶言：百官服朝服者多誤。

自今唯職事官五品兼六品已上散官者則有佩劒紛，其餘皆省。文宗詔勳官諸司佩刀礪紛帨。百官志：中尚令製魚袋給百官。會要：永徽二年四月二十九日，開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚袋（舊志五月。新志三品四品有飾金與銀之別，且以內出必合以防召命之詐）。五年八月十四日（己未）敕：帶魚之法用為襃飾，咸亨三年五月三日始令京官四品職事五品佩銀魚。是日內出魚袋偏賜之（三品已上賜金裝刀子礪石）。武后垂拱二年正月二十日，都督刺史準京官帶魚。天授元年九月二十六日改內外官佩魚為龜，至神龍元年二月

四日復佩魚（朝野僉載：唐上元中令九品已上佩刀礪、算袋、紛帨為魚形，結帛作之，取魚之象，鯉強之兆也。武后以元武為龜，故改魚為龜。程大昌演繁露）。久視元年十月十三日，龜袋三品用金飾，四品銀，五品銅。神龍元年二月十七日，嗣王郡王階甲者許佩金魚。至開元元年八月二十日，親王長子帶郡王者聽佩魚。神龍二年八月，京文官五品已上依舊式佩銀魚。三年八月令特進佩魚，散職佩魚自茲始。蘇氏記曰：自永徽已來正員官始佩魚，至開元八年九月十四日，中書令張嘉貞奏致仕及內外官五品已上檢校試判及內供奉官準正員例佩魚。自後恩制賞緋紫例兼魚袋，謂

之章服。景雲二年四月二十四日，魚袋著紫者金裝，緋者銀裝（金銀鈿之飾，雖肇於久視，而用以飾魚配於緋紫，不限品秩者，至景雲而後定）。開元二年閏二月（一云三月癸卯）敕靈武等軍賜金魚袋一十、銀魚袋五十枚，臨時行賞。白居易集賜金紫詩：魚佩葺鱗光照地，鶻銜瑞帶勢冲天。緋魚詩：魚綴白金隨步躍，鶻銜紅綬遶身飛。炙轂子：魚袋古之筭袋，取合魚符之義。宋朝雍熙元年十一月丁卯郊祀畢，內出魚袋賜近臣，由是文武官皆佩魚。紫以金，緋以銀，伎術官不佩。元豐二年五月癸巳，翰林學士蒲宗孟加佩魚。大觀元年十一月，詔太中大夫以上至

中書舍人犀帶垂魚自霍端友始借服得佩魚始於
政和元年十一月十七日兵部侍郎王詔之奏請
馬永卿曰今魚袋乃古魚符必以魚者分左右可以
合符唐用袋盛魚今以魚飾袋

唐紅玉帶　白玉帶

通鑑開元七年九月甲寅從宋王憲爲寧王上從捘
道中見衛士棄餘食憲從容諫釋之是日上宴飲極
歡自解紅玉帶并所乘馬賜憲　楊元卿傳爲金吾
長慶初賜白玉帶　李載義傳大和三年平李同捷
文宗賜白玉帶就幽州賜之

唐金鈿帶

突厥傳天寶初賜拔悉密紫文袍金鈿帶　西域傳
開元初賜天竺錦袍金革帶魚袋　官志中尚令蕃
客賜寶鈿帶魚袋則授鴻臚

唐賜良笏

憲宗元和五年二月李絳以直諫進中書舍人重
碑故有是肆望日賜金紫憲宗親擇良笏與之且曰異時
膺顧託爾當如此　會要五年二月　帝曰疾風知勁草絳當之矣云云絳頓首謝　冊府元龜元和二年絳爲司
勳郎中充翰林學士因給事北廊奏對語切時病及
論中官縱恣方鎮進獻上曰真忠正之臣也改中書
舍人依前翰林學士翌日面賜金紫帝親爲絳擇良
笏賜之　舊史同

唐賜通天御帶　賜玉帶

裴度傳拜淮西宣慰招討處置使（元和十二年七月景辰）入
對延英曰主憂臣辱義在必死賊未授首臣無還期
帝壯之爲流涕及行帝御通化門臨遣（八月庚申日）賜通
天御帶（舊紀云賜犀帶）發神策騎三百爲衛　平淮西碑度
賜汝節斧通天御帶衛卒三百（賜玉帶　舊錄云）　會要元
和七年二月癸卯誕節李吉甫進馬二匹賜通天犀
帶以答之又（宣宗賜中尉馬元贄通天犀帶以遺馬植）
列傳白敏中以司空平章事兼邠寧節度使（大中五年三月）
時党項數寇邊宜得大臣撫鎮及行宣宗御安福
樓以餞璽書慰諭賜通天帶衛以神策兵開府辟士
禮如裴度討淮西時　鄭注節度鳳翔文宗賜通天
犀帶　封敖李德裕進太尉敖草其制解所賜玉帶
贈之　王播自淮南還獻玉帶十有三　張允伸咸
通十年賜玉帶寶器　李德裕有通犀帶賦
李勣贈僚三人佩刀玉帶　李愬遺牛元翼寶劍
玉帶

唐甘棠笏　笏囊　詩笏又見御詩類

魏謩傳謩魏徵五世孫也文宗開成三年為起居舍人帝問卿家舊書詔頗存乎對曰唯故笏在詔令上送鄭覃曰在人不在笏帝曰此笏乃今甘棠　孫樵文正公笏銘序曰大中六年詔出文正公笏歸其孫丞相謩銘曰靈豸薦角比于獻骨含以憤烈在公為笏怒虎可唾笏不可挫泰華可裂笏不可折柱天不灰指曰不蝕標儀條直起梗開直李衛公故物亦有象笏一差狹不類今笏

張九齡傳故事公卿皆搢笏于帶而後乘馬九齡使人持之因設笏囊自九齡始　王起傳加皇太子侍讀文宗題詩太子笏以賜

會要武德四年七月十六日詔五品已上執象笏六品已下執竹木笏其月敕凡笏周制也晉宋謂之手板近代唯尚書執笏公卿但以手板後周保定四年三月庚辰百官始執笏云云開元八年九月敕諸笏三品已上前詘後直五品以上前詘後挫並用象九品已上挫下方用竹木　車服志象笏上圓下方六品以竹木上挫下方　禮志皇太子加元服陳袞冕金飾象笏　傳正觀中黜陟來朝太宗勞享之奏稱得持笏　列傳魏謩太宗得證書一紙始半壞

曰去邪勿疑任賢勿猜曰公卿侍臣可書曰於笏知而必諫　褚遂良致笏殿階　崔澄一云崔倰元宗以謹密字親書笏端　崔琳每歲時宴于家以一榻置笏猶重積其上　崔元亮拜右常侍率諫官叩延英苦諫置笏在陛　段秀實奪源休象笏擊朱泚　顏少連欲擊裴延齡以笏　元稹云文皇敕起居郎書居安思危四字于笏為至戒　後唐天成元年出象笏三十二面賜百官無笏者

唐賜珍器玉帶

李光顏傳還鎮忠武長慶元年二月辛巳穆宗御通化門臨送宰相百官班餞賜珍器良馬玉帶時將伐鎮州光顏以十二月戊寅為忠武節辛巳赴鎮　常袞謝玉帶牙笏表云魚須在手虹玉橫腰　李賀詩腰圍白玉

唐佩筆　于闐玉帶　大觿

李靖傳五代孫彥芳太和中為鳳翔司錄參軍家故藏高祖太宗賜靖詔書數函上之一曰兵事節度皆付公吾不從中治也一曰有晝夜視公疾大老嫗遣來吾欲熟知公起居狀皆太宗手墨他大略如此文宗愛之不廢手其舊物有佩筆以木為管弢刻金其上別為環以限其間筆尚可用也靖破蕭銑時所賜

于闐玉帶十三胯沈存中云其一也高祖所賜七方六刓胯各附環以金固之所以佩者又有火鑑大觿筭囊椰盂等物常佩于帶者又有素錦袍紫文綾袍象笏記云十三物也賜五存者天子悉留禁中又敕摹詔本還賜彥芳并束帶衣服權德輿常讀太宗手詔至流涕曰君臣之際乃爾邪 文粹 韋端符衛公故物記曰大帝為見特與公子某戲賜以皇子服物黃綾袍為龍鸞文素錦襖綷五采素錦半袖小笏皆纖巧又曰文皇賜書二十通多言征討事亭待勞苦信必咸賞而已 詩 童子佩觿注觿所以解結成人之佩既如錐以象骨為之

玉海八十六 十五

建隆賜玉帶

建隆元年正月賜宰相樞密使諸軍列校襲衣犀玉帶鞍勒馬有差三年四月賜定難節度李彝興玉帶乾德元年二月丙戌賜天雄節度符彥卿襲衣玉帶熙寧六年十月辛巳十二熙河奏捷紫宸殿稱賀上解所服白玉帶賜宰臣王安石翼日表謝宣和七年十二月丁巳賜皇太子碾龍排方玉帶建炎三年四月解所服玉帶命內侍覆去龍飾賜知樞密院張浚曰此祖宗御府所寶也 李端懿侍東宮解方玉帶賜之

嘗賜若太傅史浩淳熙十三年二月壬子賜玉帶金魚 宗室若永陽郡王居廣乾道四年十二月嗣濮王士輵九年正月恩平郡王璩十月伯圭淳熙九年十九月十七日仲忽徽宗時 勳臣若劉光世紹興元年張俊十一年六月己未楊存中二十一年吳璘三十二年 戚畹若吳蓋乾道二年四月謝淵 楊次山開禧三年十二月甲戌

皇祐二年十月三日賜致仕太子太傅杜衍少師任布襲衣笏頭金帶 王貽永同平章事李昭亮易昭德節皆賜方團金帶 靖康改括金賜廣詔羣臣服

玉海八十六 廿

金帶者權以通犀帶易之獨存金魚又執政則正透從官則倒透至建炎中興朝廷草創猶用此制呂好問為右丞特賜金帶高宗面諭曰此帶朕自視上方工為之蓋特恩也紹興三年兵革粗定始詔依故事服金帶

太平興國賜進士綠袍鞾笏

興國二年正月十日癸酉賜新及第進士諸科綠袍鞾笏大命以官先解賜非常例也三年九月二日賜胡旦已下官是以為定制

端拱瑞草毬文帶 元祐賜犀帶

瑞拱中寶錄渾儀作作瑞草毬路文方團胯帶副以金魚
賜中書樞密院文臣景德四年二月壬午賜太子太
師呂蒙正太宗茫紫雲樓下命巧匠造金帶三十條
一自御之一賜曹彬 金帶六種金笏頭帶賜宰輔使相
鳳魚袋以御仙花帶武臣無魚三司使學士中丞金魚毬文四方五團御仙花排方金
金塗帶九種文臣換武賜金塗銀寶瓶帶軍班換前班賜金塗銀帶有寶瓶荔支雙鹿之別使衙
精銀金束帶八種犀帶二種知制誥賜牯犀帶金魚大觀二年五月丙寅詔
中書舍人侍制諫議服紅鞓犀帶不佩魚乾道九年十二月詔服紅鞓排方黑犀帶佩魚權侍郎同
元祐二年八月戊申以復洮州俘鬼章賀于延和殿
九月辛亥太皇太后遣中使賜宰執酒果及黃金三

百兩犀帶二以獎其留意邊事彥博公著辭不許乃
受 熙寧中宗旦宗諤以使相遇郊恩告謝特賜毬
文方團金帶佩魚著為例宣徽使張方平郭逵王拱
辰皆特賜慶曆八年十一月癸亥賜王貽永李用和笏頭金帶故事非二府文臣不賜惟張耆
在密院兼侍中嘗賜之宣和後宰執侍從以花犀帶入朝高宗紹興三年正月壬戌詔自二月朔日繫金
帶
景德三年六月癸未詔通犀金玉帶除官品合服及
恩賜外餘不得服用 祥符四年二月二十日以河
中處逸劉選為評事賜綠袍鞾笏銀帶束帛及五言
詩九年正月張士遜崔遵度為壽春王友賜金紫襲

衣犀帶
錢俶進寶帶太祖曰朕有三條帶與此不同俶請宣
示上笑曰汴河惠民五丈河一條俶大服 太宗嘗
得通天犀命工為二帶一以賜寇準 道君賜李綱
玉帶 高宗開大元帥府服排方玉帶
唐志文宗詔一品二品服玉及通犀三品服花犀班
犀

慶曆奏事笏
實録慶曆三年十月癸丑諫官余靖使契丹辭書所
當奏事於笏各以一事為記上顧見之指其字令一

一盡對凡數十條曰幾具乃罷蓋上之聽納無倦也
知滄州楊偕召還令間日入對凡對必條數十事
皆默記于笏上令橫笏以奏之
熙寧賜玉帶 玉魚
熙寧八年岐王顥嘉王頵言蒙賜方團玉帶著為朝
儀寶藏于家不敢服用帝命工別琢玉帶賜之顥等
固辭請加佩金魚以別嫌詔以玉魚賜之親王佩玉
魚自此始宣和中判大宗正事仲忽賜玉帶金魚大臣勳舊佩金魚大觀二年五月丁丑賜
宰臣京排方玉帶或誦韓愈詩有玉帶垂金魚之句乃請佩金魚遂為故事靖康元年十一月乙亥康王
使河北入辭帝解排方玉帶以賜紹興十二年九月乙巳秦檜為太師賜玉帶使服之而入玉

帶乘輿排方東宮不佩魚乾道元年八月二十一日詔皇太子服通天冠玉帶不佩魚盡禮官言典故無佩魚之文駙馬都尉賜白玉帶宗室服金雕王白玉通犀帶寶五年閏二月四日以石堡吉慶為左衛將軍駙馬都尉選尚延慶公主賜襲衣玉帶塗金鞍勒馬自是尚主者賜如此後又加賜娛毛褥座真珠二年七月五日李昻請兼服遂可

紹興六年四月丙午江西制置大使李綱獻太上皇帝所賜玉帶玉束帶象簡各一畫二軸詔還以賜綱

紹興賜笏

紹興二年十一月賜韓世忠帶笏秩坐元年賜劉光世玉帶金帶西蕃鞍

紹興玉魚　隆興玉佩

紹興三十年三月丙子皇子進封建王先是甲戌詔立為皇子三月丁未上謂宰輔曰會要云上論臣王綸云云朕決此計已九年建王所佩玉魚乃置榷場初買之先是上曰晉安郡真玉條正謝日賜玉帶三十二年五月甲子立為太子隆興二年十月二十九日詔皇子鄧慶恭王大禮朝祭服玉佩綬以真玉為之先是紹興三十二年十月三日命文思院製皇太子瑜玉雙佩見冕服

唐獨孤申叔服着玉賦　沈遼山元玉賦　裴度古君子佩玉賦

魏賜劉幹之耶落吳賜陸遜之金鏤李靖于闐之寶帶顏通化之恩　御府分珍煥切磋之文采使軺臨賜新指畫之威儀看山拄頰敢為晉士之清狂上馬設囊豈有唐人之風度執以正容書而待命入趨表著知文竹之非珍傳示子孫庶甘棠之不朽謝賜象簡鮫鱗錯刀魚須飾笏

玉海卷第八十六

玉海卷第八十七

浚儀王應麟伯厚甫

器用

圭璧 玉器附

良玉比德君子圭璋見美詩人

黄帝玉策　堯玉版　禹玉牒

後漢張衡傳注山海經曰西北曰峚山黄帝取峚山之玉策穆天子傳注作玉策投之鍾山陰蔡邕傳鍾山之玉注同選注引此云峚山見生元玉按山海經黄帝取峚山之玉注謂玉華也汲冢書所謂昭華之玉峚即峚字 拾遺記堯聖德光洽河洛之濱得玉版方尺圖天地之形又獲金璧之瑞文字炳列記造化之始 後漢郡國志注湘中記曰衡山有玉牒禹案其文以治水遥望衡山如陣雲盛弘之荊州記禹登南岳而祭之獲金簡玉字之書 祝融司方發其英沐日浴月百寶生

堯禺氏玉　舜昭華玉

管子揆度篇對威公曰堯舜之王所以化海内者北用禺氏之玉禺氏西北戎名玉之所自出周書王會篇禺氏騊駼南貴江漢之珠令諸侯之子將委質者皆以雙虎之皮爲表卿大夫豹飾列大夫豹幨 外紀高陽薦玉以赤繒高辛以黑繒堯以白繒 尚書大傳堯得舜推而尊之贈以昭華之玉淮南子秦族訓同 文選石闕銘受昭華之玉納龍敘之圖注引大傳云云　王元長曲水序昭華之珍既徙注同上

堯璧

尚書中候堯沉璧於河白雲起、帝王世紀堯刻璧爲書康次於洛言當傳舜之意 淮南子禹不貴尺璧而重寸陰

堯五瑞

子華子堯居於衢室之中輯五瑞以見羣后帶蝠爲而入覲者如衆星之拱北

舜五瑞　五玉　五器

書舜典輯五瑞注公侯伯子男之瑞圭璧既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后還五瑞於諸侯肆覲東后修五禮五玉五等諸侯執其玉如五器器謂圭璧疏諸侯執之以爲王者瑞信啟稱瑞五玉即上文五瑞鄭元云執之曰瑞陳列曰玉器即五玉是也典瑞注人執以見曰瑞禮神曰器疏人執亦名器 史記正義孔文詳云宋末會稽修禹廟於土中得五等圭璧百餘枚形與周禮同皆短小此禹會諸侯以禮山神

虞三帛

舜典三帛注謂諸侯世子執纁公之孤執元附庸之君執黄王肅注多同公羊傳注束帛謂元三纁二元三法天纁二法地周禮孤與世子皆執

紱曲禮正義禮緯含文嘉云天子三公諸侯皆以
三帛以薦玉宋均注云其殷禮三帛謂朱白倉象三
正其五帝之禮薦玉用一色之帛鄭注虞書三帛高
陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒
其餘謂堯舜之諸侯
禹延喜玉　玉圭
尚書琁璣鈐天錫禹元圭刻曰延喜之玉注禹功乃成天錫元
圭文選延喜之玉故歸注引同上遯甲開山圖禹遊東海得玉珪
碧色長一尺二寸圓如日月以自照目達幽冥文選注引
之又張衡傳注書正義堯賜元圭以彰顯之必以天色圭
三盃

者言天功成也
禹貢雍州貢球琳
夏后氏璜
左傳定四年祝佗曰成王分魯公以夏后氏之璜美玉
名八年盜竊寶玉注夏后氏之璜哀十四年向魋出於衛
地公文氏攻之求夏后氏之璜明堂位大璜封父
龜淮南子夫有夏后氏之璜匣匵而藏之寶之至
也精神之可寶非直夏后氏之璜也夏后之璜不能
無考注半璧曰璜珍玉也魯語古者分同姓以珍玉展親也
注玉謂若夏后氏之璜書中候云公即磻溪之水

釣其涯得玉璜刻曰姬受命吕佐旌山海經海外
西經大樂之野夏后啓於此儛九代馬名乘兩龍雲蓋
三層左手操翳右手操環佩玉璜在大運山北
禹貢揚州貢瑤琨梁州貢璆雍州貢球琳淮南子
禹不貴尺璧
湯球玉　二玉
商頌長發受小球大球注球玉箋湯旣爲天所命則
受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽長三尺執圭搢
珽與諸侯會同䟽受小球玉謂尺二寸之鎭圭也大
球玉謂三尺之珽也受此二玉爲下國諸侯之表章
与乞

鄭言湯受二玉與諸侯會同諸侯心繫天子如旌旗
之旒綴著於縿春官典瑞云王晉大圭執鎭圭以朝
日覲禮云拜日東門之外注引朝事儀曰天子冕而
執鎭圭率諸侯朝日退而見諸侯考工記玉人云天
子所服所守唯此二玉而玉人云天子執冒四寸以
朝諸侯者此謂國外會同彼謂在國受朝也下諸侯故執冒
周禮䟽與下國結定其心故執鎭圭不執冒書序湯伐三朡俘寶注玉
以禮神故取而寶之誼伯仲伯作典寶言國之常寶玉藻笏天子
以球玉注球美玉也通曆殷湯有黃金黑玉之瑞
禹貢球雍州所貢周天球在東序

周六瑞

春官大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧 典瑞中士二人掌玉瑞之藏云云 秋官行人成六瑞王用瑱圭公用植圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧 注瑞信也皆朝見所執以為信成其等邦國之用 典皆謂五瑞而大宗伯言六瑞者兼王而言也 冬官玉人天子用全 純玉 上公用龍 尨雜色 侯用瓚伯用將 皆雜名卑者下尊以輕重為差 侯四玉一石伯子男三玉二石 公繼子男執皮帛 諸公之孤也贄用束帛而以豹皮表之為飾天子之孤表帛以虎皮

周鎮圭 瑱註

大宗伯王執鎮圭注鎮以安四方蓋以四鎮之山為瑑飾 圭象仁鎮以四方山體仁以養萬物執者守而失德綱於仁也 典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之故書鎮作瑱五就五帀也 小行人王用瑱圭 瑱吐電反釋文宜作鎮音 玉人鎮圭尺有二寸天子守之 疏詩注小球尺二寸繅天子王尺二寸 禮三禮圖凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半天子圭中必 必以組約其中央執之以備失墜 疏必

周植圭 信圭 躬圭

命圭

大宗伯公執植圭 注公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也 亦以植為瑑飾蓋植謂若屋之植閣植即稜也下二稜著圭不見唯有上二稜故云雙植植圭言其德 侯執信圭伯執躬圭 信當為身身圭躬圭皆象人形為瑑飾足之以植輔立不撓手王欲其謹行以保身飾文有麤縟耳欲其慎行以保身之伸而直躬圭言其屈而謹慎圖琢為信人主形誤矣

典瑞掌王瑞王器之藏辨其名物與其用事設其服飾 人執以見曰瑞禮神曰器 公執植圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就以朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之 春秋傳曰邾子執玉高其容仰 大行人以九儀等諸臣之爵上公之禮執植圭九寸繅藉九寸冕服九章諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮 玉人之事命圭九寸謂之植圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸 故書或云五寸 謂之躬圭伯守之 春云當為七寸 注命圭王所命之圭也朝覲執之故曰命圭 為諸侯之時非直為瑞信以加之以事 唐張仲素信圭賦將比德以脊躬云云比楚玉之無瑕西夏瓚之有考 吳語命圭有命固曰吳伯 左傳朝聘有珪

周穀璧 蒲璧

大宗伯子執穀璧男執蒲璧注穀所以養人蒲為席所以安人二玉蓋或以穀為飾或以蒲為瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也 典瑞子執穀璧男執蒲

璧繅皆二采朱綠再就以朝覲宗遇會同于王諸侯相
見亦如之注鄭司農云以圭璧見于王覲禮曰侯氏
入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見于天子諸侯亦執
圭璧以相見 【大行人】諸子執穀璧五寸繅藉五寸
冕服五章諸男執蒲璧其它皆如諸子之禮 【小行
人】成六瑞公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧
男用蒲璧不言執而言用言其為上下之所通用尊卑有定所名分正而禮法嚴故謂之成
【子華子】吾之宗君始有蒲璧以朝 【雜記】圭子男
五寸注子男執璧此失之 【覲禮】乃朝以瑞玉有繅
注瑞玉謂桓圭至蒲璧 沈括云今人得蒲璧刻文
如蒲花敷時穀璧如粟粒

周大圭 介圭 〔 〕

【玉人】大圭長三尺杼上終葵首天子服之注王所搢
大圭也或謂之珽終葵椎也為椎於杼上明無所屈
也杼閷也相玉書曰珽玉六寸明自炤疏以其長故
稱大圭搢於衣帶之間同於衣服故以服言之【齊人
謂椎為終葵 【典瑞】王晉大圭執鎮圭繅藉五采五
就以朝日注繅有五采文所以薦玉木為中榦用韋
衣而畫之就成也故書鎮作瑱鄭司農云晉讀為搢
謂插於紳帶之間若帶劒也五就五帀也以陽氏曰圭大名象
擬象之體三尺為數象道之成杼上終葵首象道之體之象天道之數朝日次於祀天故晉之三體圓
曰此圭最長謂之大圭 【詩】崧高錫爾介圭以作爾寶箋圭
長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以為寶諸侯之瑞
圭自九寸而下 韓奕以其介圭入覲于王箋覲於
宣王奉享禮貢國所出之寶書曰黑水西河貢璆琳
琅玕疏毛氏於崧高以介圭為所執之瑞 【魯語】大
采朝日少采夕月注周禮王搢大圭執鎮圭藻五采
五就少采三采也 【左傳】衮冕黻珽疏珽一名大圭
【荀子】天子御珽諸侯御荼大夫服笏禮也注荼古舒字玉
之上員下方者 【禮象】珽與大圭異珽無所屈天子見諸侯

見卿大夫之笏也大圭推其上猶諸侯荼前屈後直
見天地見先王之笏也珽玉六寸大圭長三尺明非
一物王執鎮圭晉大圭鎮圭尺有二寸故大圭長三
尺王執冒搢珽冒圭四寸故珽六寸

周冒圭 〔 〕

【玉人】天子執冒四寸以朝諸侯天子用全注名玉曰
冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小
為貴全純色也疏案書傳云古者圭必有冒言不敢
專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩
覆之臣敢進也冒朝覲諸侯時執之詩疏在國受朝覲下諸侯故執冒

書上宗奉同瑁。注見上。疏。禮天子執瑁者。諸侯即位。天子賜之以命圭。圭頭邪銳。其瑁當下邪刻之。其刻闊狹長短如圭頭。諸侯來朝。執圭以授天子。天子以冒之。刻處瑁彼圭頭。若大小相當。則是本所賜。其或不同。則圭是偽作。知諸侯信與不信。故天子執瑁所以冒諸侯之圭。以齊瑞信。猶今之合符。以一瑁冒天下之圭。則公侯伯之圭闊狹等也。此瑁惟冒圭不冒璧。易氏曰。其形方正。其制邪刻之。天子之冒圭邪刻其下。而諸侯之瑞圭邪銳其首。合以為驗。

周六器　禮神玉

大宗伯以玉作六器。以禮天地四方。以蒼璧禮天。黃琮禮地。青圭禮東方。赤璋禮南方。白琥禮西方。玄璜禮北方。皆有牲幣。各放其器之色。云云。注。玉。禮神之玉也。疏。天地有禮神之玉。無鬱鬯。宗廟無禮神之玉。而有鬱鬯。宗廟仍有圭瓚璋瓚。亦是玉。天府。季冬。陳玉以正來歲之媺惡。注。陳玉。陳禮神之玉。典瑞掌玉器之藏。注。禮神曰器。大祭祀大旅凡賓客之事。共其玉器而奉之。　郊特牲。疏。五時迎氣。其中央無文。先師以為亦用黃琮。熊氏以為亦用赤璋。　三禮義宗云。昊天及五精之帝。圭璧皆長尺二寸。

周蒼璧

大宗伯以蒼璧禮天。注九寸。好三寸。兩邊各三寸。注。此禮天以冬至。謂天皇大帝在北極者也。禮神又象其類。璧圜象天。疏。蒼是天色。故用蒼。此六玉所用。上璧下琮。覲禮唯上圭下璧。與此違。彼上下之神是日月。故陳玉與此不同。爾雅。肉倍好謂之璧。肉。邊也。好。孔也。三禮圖。阮鄭二圖皆云。蒼璧九寸。厚寸。

周黃琮

大宗伯以黃琮禮地。琮長八寸。出二寸。厚一寸六分。注。禮地以夏至。謂神在崑崙者也。琮八方象地。疏。用黃琮。依地色。黃中之色。郊特牲疏。祀中央黃帝。亦用黃琮。宜九寸。以別於地祇。開元禮。避諱云。禮西方白帝以騶虞。晉中興書云。白琥尾參倍其身。

周青圭　赤璋

大宗伯以青圭禮東方。九寸。厚半寸。博三寸。剡上。各一寸半。以赤璋禮南方。注。禮東方以立春。謂蒼精之帝。而太昊句芒食焉。禮南方以立夏。謂赤精之帝。而炎帝祝融食焉。圭銳象春物初生。半圭曰璋。象夏物半死。疏。雜記。圭剡上左右各寸半。公羊傳。璋判白。

周白琥　玄璜

大宗伯以白琥禮西方。長九寸，高三寸，廣五寸。以元璜禮北方。
注。禮西方以立秋，謂白精之帝，而少昊蓐收食焉。禮北方以立冬，謂黑精之帝，而顓帝元冥食焉。琥猛象秋嚴，半壁曰璜，象冬閉藏，地上無物，惟天半見也。半璧曰璜者，逸禮記文。色黃。春秋傳賜子家雙琥。

周四圭

典瑞四圭有邸以祀天旅上帝。注。鄭司農云，於中央為璧，圭著其四面，一玉俱成。爾雅曰，邸本也。圭本著於璧，故四出故也。祀天謂夏正郊天，上帝五帝也。疏。用一大玉，琢出中央為璧形，亦肉倍好為之。四面琢各出一圭，四廂圭各尺二寸，與鎮圭同，其璧為邸，蓋徑六寸，撚三尺，與大圭長三尺又等，故云一玉俱成也。或說四圭有邸，有四角也，以無正文，故兩釋之也。

玉人四圭尺有二寸以祀天。易氏曰四圭備天德也，尺有二寸備天數。

典瑞共其玉器。注。謂四圭裸圭之屬。

三禮圖四圭亦博三寸，厚寸，色赤。

周官義四圭邸璧，兩圭邸琮。典瑞掌其用，玉人掌其制。

周兩圭

典瑞兩圭有邸以祀地旅四望。三禮圖色青，於六寸璧兩邊各琢一圭，長尺二寸。注。兩圭者以象地數二也。僢而同邸。祀地謂所祀於北郊，神州之神。疏。僢謂兩足相鄉，兩圭亦兩足同邸。四圭同邸者，亦是各自兩足相向。

玉人兩圭五寸有邸以祀地以旅四望。注。邸謂之柢，有邸，僢共本也。疏。一玉俱成兩圭，足相對為邸。

易氏曰，天以健為體，其德無不周，故其用為四圭。地以順為體，其德有所止，故半之為兩圭。

周裸圭　玉瓚　裸器　裸玉　魯鬯圭

漢瓚槃

周官典瑞裸圭有瓚以肆先王以裸賓客。注。鄭司農云，於圭頭為器，可以挹鬯裸祭，謂之瓚。國語謂之鬯圭。魯語藏文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴。明堂位灌用玉瓚大圭。鄭注如槃，容五升。掌玉瓚。注為柄，謂之瓚。是康成謂爵行曰裸。漢禮瓚槃大五升，口徑八寸，下有槃，口徑一尺。疏。肆先王謂祭祀先王，則宗伯六享也。裸賓客則大行人云上公再裸，侯伯一裸也。云漢禮瓚槃云云者，此漢禮器制度文，叔孫通所作。

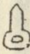
大祭祀大旅，凡賓客之事，共其玉器而奉之。注。玉器謂四圭裸圭之屬。

小宗伯祭祀賓客以時將瓚果。注。天子圭瓚，諸侯璋瓚。

鬱人掌裸器，凡祭祀賓客之裸事，和鬱鬯以實彝而陳之。凡裸玉，濯之陳之以贊裸事。注。裸器謂彝及舟與瓚。鬱鬯謂築鬱金草

鬯之以和鬯酒。鄭司農云：鬱草名，十葉為貫，一百二十貫為築。裸玉謂圭瓚、璋瓚。疏：王制云：諸侯賜圭瓚然後為鬯。王度記云：天子以鬯，諸侯以薰，大夫以蘭芝，士以蕭，庶人以艾。禮緯云：鬯草生庭。以和鬯酒，因號為鬯草。郊特牲云：灌以圭璋，用玉氣也。王用圭瓚，后用璋瓚。 鬯人共秬鬯以飾之。注：秬鬯不和鬱者也。 司尊彝云云。注：裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻也。后以璋瓚酌亞裸。裸用鬱齊 冬官玉人：裸圭尺有二寸，有瓚，以祀廟。注：裸始獻酌奠也。瓚如盤，其柄用圭，有流前注。 詩旱麓六章，其二章曰：瑟彼琱禮注卹彼玉瓚，黃流在中。注：玉瓚，圭瓚也。黃金所以飾流鬯也。九命然後錫以秬鬯圭瓚。箋云：黃流，秬鬯也。圭瓚之狀，以圭為柄，黃金為勺，與玉人云黃金勺鼻等同也青金為外，朱中央。殷王帝乙之時，王季為西伯，以功德受此賜。觀孔子子思云 江漢釐爾圭瓚，秬鬯一卣。召虎 棫樸左右奉璋。注：半圭。箋云：璋，璋瓚，亞裸。 書序：平王錫晉文侯秬鬯圭瓚。 洛誥：王入太室裸。注：太室，清廟。裸鬯告神。 祭統：君執圭瓚裸尸，大宗執璋瓚亞裸。注：裸器以圭璋為柄。 甘泉賦：元瓚觩鏐，秬鬯泔淡。

周圭璧

典瑞：圭璧以祀日月星辰。注：圭其邸為璧，取殺於上帝。三禮圖：色白，上璋出一圭，長五寸，六寸璧。 玉人：圭璧五寸，以祀日月星辰。注同上。五寸，象天之中。疏：圭璧謂以璧為邸，旁有一圭。 詩：圭璧既卒。是犧牲玉也 覲禮：設方明，上圭，下璧。謂日月之神 禮象曰：圭邸璧，則以青圭插蒼璧；璋邸琮，則以赤璋插黃琮。

周璋邸

典瑞：璋邸射以祀山川，以造贈賓客。注：璋有邸而射，取殺於四望。鄭司農云：射，剡而出也。詩書注及三禮圖云：半圭曰璋射言剡出，而貫於邸，象山川阻固賓客藩屏之功。 玉人：璋邸射素功，以祀山川，以致稍餼。注：素功，無瑑飾也。 公羊傳：璋判白。注：璋所以郊事天尤重。詩云：奉璋峨峨，髦士攸宜。箋云：璋，璋瓚也。王裸以圭瓚，諸臣亞裸以璋瓚。詩又云：載弄之璋。 左傳：享覲有璋。

周土圭 詳見圭景類

大司徒：以土圭之灋測土深，正日景，以求地中。日南則景短多暑，日北則景長多寒，日東則景夕多風，日西則景朝多陰。日至之景尺有五寸，謂之地中，天地之所合也，四時之所交也，風雨之所會也，陰陽之所和也。然則百物阜安，乃建王國焉。凡建邦國，以土圭

土其地而制其域注土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然 典瑞土圭以致四時日月封國則以土地注鄭司農云以求地中故謂之土圭䟽洛邑以求地中自餘或致四時之景或封諸侯所用不必要求地中先鄭據大司徒而言耳 玉人土圭尺有五寸以致日以土地注土猶度也建邦國以度其地䟽日景一分地差百里五等諸侯取五分景

周珍圭

典瑞珍圭以召守恤荒注杜子春云珍當為鎮召守國諸侯若今召郡守以竹使符鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭召之荒則民有遠志故以鎮圭鎮安之元謂珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人召諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命如今使者持節凡瑞節歸又執以反命正義玉人琬圭九寸此珍圭玉人不言故約與琬琰同 荀子聘人以珪問士以璧

周牙璋

典瑞牙璋以起軍旅以治兵守注鄭司農云琢以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今以銅虎符發兵䟽元謂牙璋亦王使之瑞節䟽牙璋亦素功大軍旅用牙璋小軍旅用中璋（璋為南方陽牲上兵陰止故以起旅牙有齒刻之義戟守亦不同璋隨異） 玉人牙璋中璋七寸射四寸厚寸以起軍旅治兵守注二璋皆有鉏牙之飾於剡側先言牙璋有文飾也䟽軍多用牙璋軍少用中璋中璋亦有鉏牙但牙璋文飾多故得牙名而先言也典瑞無中璋以其大小等

周璧羨

典瑞璧羨以起度（三禮圖云色白）注鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起度量元謂羨不圜貌蓋廣徑八寸袤一尺䟽爾雅云肉倍好謂之璧此璧本徑九寸今言羨則減傍一寸以益上下 玉人璧羨度尺好三寸以為度注鄭司農云羨徑也好璧孔也元謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉䟽璧好三寸好即孔也兩畔肉各三寸共六寸是肉倍好也圜徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹焉天子以為量物之度 易氏曰以好三寸推之肉倍好為六寸是兩畔各三寸則璧之圜凡九寸延其旁之一寸以益上下則橫徑八寸袤十寸矣以十寸之尺而起度則十尺為丈十丈為引以八

寸之尺而起度則八尺為尋倍尋為常　古人之度
在樂則起於黃鍾在禮則起於璧羨駔琮為權其意
與此同璧之體圓琮之體方

周穀圭

典瑞穀圭以和難以聘女注穀圭亦王使之瑞節穀
善也其飾若粟文然聘女則以納徵焉疏執善圭和
之使善聘女亦和好之事故用善圭昏禮有六五禮
用鴈納徵不用鴈以其有束帛可執徵成也春秋謂
之納幣　玉人穀圭七寸天子以聘女注納徵加於
束帛疏士已上皆用元纁束帛天子加穀圭諸侯加

大璋　子執穀璧

周琬圭

典瑞琬圭以治德以結好注琬圭亦王使之瑞節諸
侯有德王命賜之使者執以致命也結好者諸侯使
大夫來聘為壇會之使大夫執以命事大行人職曰
時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德
以結好　玉人琬圭九寸而繅以象德注琬猶圜也
王使之瑞節也繅藉也疏象德據圭體而說治德據
使者而言　書琬琰在西序注琬琰之圭　漢司馬
相如傳析珪而爵注如淳曰析中分也白藏天子青

在諸侯也

周琰圭　剡圭

典瑞琰圭以易行以除慝注琰圭亦王使之瑞節鄭
司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象易惡行令
為善者以此圭責誚喻告之元謂除慝亦於諸侯使
大夫來覜既而使大夫執而命事於壇大行人職曰
殷覜以除邦國之慝　玉人琰圭九寸判規以除慝
以易行注凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半為瑑
飾諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也誅惡逆
去煩苛疏判半也半以上琰至首規半以下為瑑飾

調人則與之瑞節注玉節之剡圭也　易氏曰琬
圓其銳以和順為義彰諸侯之善琰剡其末以剛斷
為義癉諸侯之惡九寸陽數之極以馭諸侯

周瑑圭璋璧琮

典瑞瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘注璋以聘
后夫人以琮享之也大夫衆來曰覜寡來曰聘鄭司
農云瑑有圻鄂瑑起疏此遣臣行聘問之所執若君
自朝執植圭等若遣臣聘不得執君之圭璧無植信
躬蒲穀之文直瑑之而已朱綠二采共為一就圭以
聘天子與諸侯而璧享之　玉人璧琮九寸諸侯以

享天子注享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮疏二
王後享天子及后用圭璋此引聘禮者見享天子用
璧享后用琮九寸據上公九命若侯伯當七寸子男
當五寸 瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘注瑑文飾也覜
視聘問衆來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四器者唯其
所寶以聘可也疏此謂上公之臣執以覜聘用圭璋
享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之
侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸 瑑琮八寸諸侯
以享夫人注獻於所朝聘君之夫人疏諸侯自相朝
所用致享者五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若

自相享降瑞一等上公二王後自相享用璧琮八寸
侯伯當六寸子男用琥璜四寸不言瑑璧以享君文
略可知也 覲禮揔稱侯氏用璧明五等同也
聘義圭璋特達德也注特達謂以朝聘也璧琮則有
幣有德者無所不達不有須而成也 雜記贊大行
曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡
上左右各寸半玉也藻三采六等藻薦玉者以朱白蒼畫之再行也
聘禮所以朝天子圭與繅皆九寸繅三采六等朱
白倉問諸侯朱綠繅八寸 周語為摯幣瑞節以鎮
之 左傳朝聘有珪享覜有璋 公羊傳注凡贄天
子用鬯諸侯用玉卿用羔大夫用鴈士用雉禮珪以朝璧以
聘琮以發兵璜以發衆璋以召

周大璋 中璋 邊璋 三璋

冬官玉人之事大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚
寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡
守宗祝以前馬中璋勺口徑九寸鼻射寸邊璋七寸勺口徑璋厚薄鼻寸注射剡
出者也鼻勺流也凡流皆為龍口衡古文橫假借字
也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事
山川則用灌焉大山川則用大璋加文飾也中山川
用中璋殺文飾也小山川用邊璋半文飾也其祈沈

以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用
事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒詩正義云皆是璋瓚
書秉璋以酢正義圭瓚之形大三璋之勺徑四寸所容似
小 大璋亦如之諸侯以聘女或曰錯文當繼於穀圭之後大字恐誤注
亦納證加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦
如之者如邊璋七寸射四寸疏天子穀圭七寸以聘
女諸侯不可過於天子為九寸 中璋以起軍旅見上
圭璋皆裸玉也圭以象陽之生物璋以象陰之成
事裸圭尺有二寸象陽以偶成大璋中璋九寸象陰
以奇立此宗廟賓客山川隆殺之辨也

周駔琮大琮
玉人駔琮五寸宗后以為權注駔讀為組以組繫之因名焉鄭司農云以為
稱錘以起量疏后所用五降於天子駔琮可以為權之始而不可為權之用五中數也以中數為權則中而不可易
大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗
后守之注如王之鎮圭也射其外鉏牙疏大琮對駔琮五寸為大內鎮對天子執鎮圭為內射其外鉏牙者琮八角鋒
駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權注以為權故有鼻七成數也以成數為權則成而不可變
周玉案
玉人案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純
五夫人以勞諸侯注鄭司農云案玉案也夫人天子

夫人元謂案玉飾案也夫人王后也玉案十二以為
列王后勞諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列
者勞二王之後也棗㮚實於器乃加於案聘禮曰夫
人使下大夫勞以二竹簋方元被纁裏有蓋實棗蒸㮚
擇兼執之以進疏聘禮諸侯夫人使下大夫勞無
案直有棗栗此后勞有案易氏曰后夫人皆贊賓客之事掌次設
重案注牀重席也文選注楚漢春秋淮陰侯曰漢
王賜臣玉案之食
周六幣
秋官小行人成六瑞云云合六幣圭以馬璋以皮璧

以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之
好故注合同也兩兩相配故言合六幣所以享王也五等諸
侯享天子用璧享后用琮其大各如瑞皆有庭實用
圭璋者二王之後也子男於諸侯則享用琥璜下其
瑞也疏馬皮二者本非幣以用之當幣故揔號為幣
六幣配以六器之玉象德也覲禮設六玉上圭下
璧南方璋西方琥北方璜東方圭注六色象其神六
玉以禮之設玉者刻其木而著之上宜以蒼璧下宜
以黃琮而不以者上下之神非天地之至貴者也
書貢稱奉圭兼幣疏幣即馬是也圭是文馬之物鄭

云此幣圭以馬蓋舉王者之後以言耳諸侯當璧以
帛亦有庭實覲禮諸侯享天子馬卓上九馬隨之大
宰之幣貢釋者曰玉幣皮馬也左傳庭實旅百奉
之以玉帛疏覲禮侯氏執圭見王王受圭禮成乃出
又入行享禮獻國之所有云云覲禮侯氏既見王乃
云四享皆束帛加璧庭實唯國所有鄭元云四當為
三大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享初享或用馬
或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金
也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨分為三享皆以璧
帛致之禮器云束帛加璧尊德也郊特牲曰往德也

贄幣即璧帛也侯氏致享執玉致命王撫之而已不受之也侯氏降授宰幣是庭實之幣皆庭受之唯馬受之於門外玉注王不受玉撫之而已輸也 贄禮侯氏用璧琮侯氏升致命王撫玉 小宗伯受其將幣之齎 禮掌訝將幣為前驅至于朝詔其位 服不氏抗皮 校人受其幣馬 鄭注昫禮云春受贄於朝受享於廟 楚語共幣帛以賓享於諸侯

周玉鎮 大寶器 玉瑞

春官天府上士一人中士二人掌祖廟之守藏 始祖后稷之廟其寶物世傳之若魯寶玉大弓 三又九八 凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之注玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫陳之以華國顧命曰陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房 上春釁寶器寶鎮季冬陳玉以正來歲之媺惡 典瑞中士二人掌玉瑞玉器之藏辨其名物注人執以見曰瑞鎮圭之等禮神曰器四圭之等瑞符信也疏若天子受瑞於天諸侯不得受瑞於天唯受瑞於天子故名為瑞 周書世俘篇武王俘商舊玉億有百萬 書越玉五重陳寶正義西序東序列玉五重又陳先王所寶之器物鄭元云大辟大琬大琰皆度尺二寸王肅云夷玉東夷之美玉天球玉磬也鄭元云大玉華山之球也夷玉東北之珣玗琪也說文醫無閭珣玗琪周書所謂夷玉也天球雍州所貢之玉色如天者皆璞未見琢治故不以禮器名之

古者寶玉世守不敢失墜以昭先祖之德存肅敬之心 楚語國之寶六而已聖玉龜珠金山林藪澤

周珠槃 玉敦

天官玉府若合諸侯則共珠槃玉敦注敦槃類音對珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必 三又六十三 割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之疏槃敦以木為之珠玉為飾 夏官戎右盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢

周玉齍

天官九嬪凡祭祀贊玉齍音咨贊后薦徹豆籩注玉齍玉敦也受黍稷器后進之而不徹疏云后親執而設之 春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯奉玉齍注玉禮神玉也疏天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟無禮神之玉而有鬱鬯齍謂黍稷 小宗伯辨六齍之名物與其用注齍讀為粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥

旅。秋官司烜氏（下士六人）掌以夫遂取明火於日，以鑒取明水於月，以共祭祀之明齍明燭，共明水。注：夫遂陽遂也。鑒，鏡屬。取水者世謂之方諸。明齍謂以明水滫瀡盛黍稷。（晉志火出於陽燧燧負而火不 負火生於諸諸方而火不方）

周玉幣爵　玉獻　玉爵　瑤爵

大宰祀五帝，贊玉幣爵之事。注：玉與幣所以禮神，爵所以獻齊酒。不用玉，尚質。疏：禮神幣與玉亦各如其方色。祭天無祼，無彝尊，享先王用玉爵，尚文。祭天不用玉爵，尚質。三者執以從王，至而授之。王親自執玉幣奠於神坐，親酌以獻尸。贊玉几玉爵。注：玉几所以

依神，天子左右玉几。（疏：祭宗廟用玉几）宗廟獻用玉爵。（明堂位）（用玉琖，謂王朝踐獻酌，若祼則用玉瓚）大朝覲會同，贊玉幣玉獻玉几玉爵。注：玉幣，諸侯享幣也。其合亦如小行人所合六幣。玉獻，獻國珍異，亦執玉以致之。玉几，王所依也。玉爵，王禮諸侯之酢爵。疏：行享之時，亦璧琮加束帛以致之。三享之外，別有獻國珍異，以王致獻。諸侯酢王用玉爵，則冢宰贊王受之。內宰大祭祀，后祼獻則贊瑤爵亦如之。凡賓客祼獻瑤爵皆贊。注：祭宗廟王既祼而出迎牲，后乃從後祼。獻謂王薦腥薦孰，后亦從後獻。瑤爵謂尸卒食，后亞獻之，其爵以瑤為飾。

賓客謂王同姓及二王之後。祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓。疏：王以玉爵酌朝踐醴齊，謂之朝獻；后於後以瑤爵酌饋獻時盎齊，謂之再獻。王用玉戚，后用璧角。瑤爵謂王饗燕酬賓時，后亦助王酬賓。饗禮在廟，獻依命數，爵盈而不飲；燕禮一獻，四舉旅，降脫屨升坐，其爵以醉為度。小宰凡祭祀贊玉幣爵之事。疏：小宰執以授大宰，大宰執以授王。司尊彝疏：明堂位璧角璧散，即內宰所云瑤爵一也。以瑤玉為璧形以飾角散，爵是通名。注：王用玉爵再獻者用璧角璧散。　祭統疏：爵為雀形，以尾為柄。　禮

象曰：以薦卣則謂之同，以薦酒則謂之脩。（書上宗奉同瑁以興）（同荀卿曰脩爵無數 廟宮曰几酒脩酌）

周玉卣

大宗伯宿眡滌濯，涖玉卣。注：玉禮神之玉也。疏：曲禮云玉曰嘉玉。郊特牲云用玉氣。小宰祼將之事。注：贊王酌鬱鬯。疏：宗廟有祼，天地無。祼王以圭瓚酌鬱鬯獻尸，后以璋瓚酌。祭天地既言無灌，案宗伯涖玉鬯，表記云親耕粢盛秬鬯以事上帝，春官鬯人掌共秬鬯。社稷山川等外神皆用秬鬯，不用鬱。（用鬯唯有宗廟及祼賓客）王制賜圭瓚然後為鬯，未賜圭瓚

則資鬯於天子。郊特牲周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯

灌以圭璋用玉氣也。注圭璋璋瓚灌謂酌鬯以 洛誥伻來毖殷乃

命寧予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享。李氏曰卣鬯之

賜則實之於卣祭則陳之於彝

尚書中候黃帝時南夷乘白鹿來獻秬鬯。孔叢子子思

曰聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯於

西受圭瓚秬鬯之賜 宣王錫召虎平王錫晉文侯

襄王賜晉文公秬鬯。

玉府王齋共食玉。注玉是陽精之純食之以禦水氣

周封圭

年 玉海八十七

穀梁傳定八年冬云云寶玉者封圭也。注始封之圭 大弓

者武王之戎弓也。周公受賜藏之魯。注周公

子鄭有相之封珪戎弓。

唐叔曰以此封若。叔虞呂氏春秋外傳 史記成王削桐葉為珪予

月天子使召伯來賜公命。杜預注諸侯即位天子賜

以命圭與之合瑞

周簡圭

淮南子說山訓第十六明月之珠出於蛖蜃周之簡

圭出於垢石。注簡大圭也。美玉出於石中。左傳昭

二十四年王子朝用成周之寶珪于河。郊特牲大

圭不琢美其質也。

帝王世紀武王命歸琁臺之珠玉。

周介圭

後漢張衡傳作應閒云申伯樊仲實幹周邦服衮而

朝介圭作瑞。注詩注圭長尺二寸謂之介

周靈珪

墨子周之靈珪出於土石。

周紛璐

元命苞靈王使祭公致籠帛與紛璐。子華子井里

之璞。

玉海八十七 卅六

魯璵璠 白璋

文選魏文帝書曰晉之垂棘魯之璵璠宋之結綠楚

之和璞。璵璠又見左傳 公羊傳定八年冬寶者何

璋判白弓繡質龜青純。注半圭曰璋白藏天子青藏

諸侯魯得郊天故錫以白璋所以郊事天詩云奉璋

峨峨。初學記逸論語璵璠魯之寶玉也。孔子曰美

哉璵璠遠而望之奐若也近而眎之瑟若也一則理

勝二則孚勝。又見說文 戰國策應侯曰宋有結綠

梁有垂黎。

楚和氏璧 晉垂棘璧

蔡邕琴操楚明光者楚王大夫也。昭王得和氏璧。璠古
和璠欲貢於趙王。於是遣明光奉璧之趙。文選注
史記趙惠王得和氏之璧。秦昭王遺趙王書。願以十五
城易璧。趙王使藺相如奉璧至秦。秦王無意償趙城。
相如持璧倚柱曰。臣頭與璧俱碎於柱矣。韓子楚
人和氏得玉璞於楚山之中。荀子和之璧。井里之
厥也。玉人琢之為天子寶。左傳晉以垂棘之璧假
道於虞以伐虢。虞公許之。宮之奇曰。虞不臘矣。文
選魏文帝與鍾繇書。垂棘出晉。虞虢雙禽。和璧入秦。
相如抗節。

孔子圭

禮記玉藻。圈豚行不舉足。齊如流。注。圈轉也。豚之言
若有所循。不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣。孔子
執圭則然。此徐趨也。儀禮聘禮注。孔子之執圭。鞠
躬如也。如不勝。上如揖。下如授。勃如戰色。足縮縮如
有循。

漢瑄玉

郊祀志。元鼎五年。公卿言皇帝始郊見泰一雲陽。有
司奉瑄玉嘉牲薦饗。是夜有美光。及晝。有黃氣上屬
天。注。孟康曰。璧大六寸曰瑄。

秦詛楚文。敢用吉玉宣璧。告于不顯大神巫咸。

漢玉梢 紫幄

禮樂志。郊祀歌十九章。天門十一。飾玉梢以舞歌。體
招搖若永望。星留俞塞隕光照紫幄。珠熉黃。注。梢竿
也。舞者所持。玉梢以玉飾之也。紫幄饗神之幄也。

漢璧玉

禮樂志。郊祀歌。五神尊十六。托嘉壇。椒蘭芳。璧玉精。
垂華光。注。言禮神之璧。乃玉之精英。
天地章。展詩應律鋗玉鳴。注。鋗鳴玉聲。

漢介珪

文選王延壽魯靈光殿賦。粵若稽古帝漢。祖宗濬哲
欽明。乃命孝孫。俾侯于魯。錫介珪以作瑞。宅附庸而
開宇。注。介大也。圭長尺二寸。謂之介。諸侯錫大圭為
瑞信。又以為寶。申伯之封。錫介圭以作寶。史岑出
師頌。有漢云云。介珪既削。列壤酬勳。

漢倉璧

食貨志。王侯宗室朝覲聘享。必以皮幣薦璧。然後得
行。顏異曰。今王侯朝賀以倉璧。直數千。而其皮薦反
四十萬。本末不相稱。史記褚先生曰。諸侯王正月
朔旦奉皮薦璧玉賀正月。後漢禮儀志。贄。公侯璧。注次

禮儀（注曰漢魏正旦大會諸侯執玉以鹿皮公卿以下補如古禮）中二千石二千
石羔千石六百石鴈四百石以下雉（舊典市長執鴈建安八年始令執雉）
百官志王國大夫奉璧賀正月 宋暉傳故事
少府給璧 北海敬王睦傳歲終遣中大夫奉璧朝
賀 蔡邕獨斷三公奉璧上殿
周禮大宗伯以禽作六摯以等諸臣孤執皮帛卿執
羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞注皮帛者
束帛而表以皮為之飾皮虎豹皮帛如今璧色繒也
曲禮飾羔鴈者以繢自雉以下執之無飾凡摯無庭
實

漢玉寶 寶璧玉器
郊祀志上自幸河東之明年正月鳳皇集祋祤於所
集處得玉寶起步壽宮 史記將相名臣年表（褚先生續）
大事孝宣神爵二年上郊雍五時祋祤出寶器玉器（記志神爵二年正月與此同但宣紀五鳳二年郊雍神爵二年不書大事記亦不書五鳳郊雍然表耳目不同無外誤）
祀天之誠地不愛寶
漢玉寶璧 劍寶
郊祀志神爵元年又以方士言為隨侯劍寶玉寶璧
周康寶鼎立四祠於未央宮中（劉敞曰隨侯珠也劍寶即斬蛇劍二也玉寶璧即受命寶和氏璧三也周康鼎似汾上所獲鼎也）
晉輿服志傳國璽斬

蛇劍俱為乘輿所寶（傳國璽即受命寶）
注藍田璧
外戚傳昭陽舍璧帶往往為黃金釭函藍田璧明珠
翠羽飾之 西都賦藍田美玉注范子計然曰玉英
出藍田甲乙之帳落以和璧 武帝束帛加璧迎
申公（禮器束帛加璧尊德也）
漢五玉
祭祀志建武三十二年封禪刻石文同律度量衡修
五禮五玉三帛二牲吏各修職復于舊典注范甯曰五等
諸侯之瑞珪璧也

漢珪璧
明帝紀永平二年春正月辛未宗祀明堂詔曰親執
珪璧恭祀天地 王尊傳尊為東郡太守河水盛尊親
執圭璧
文紀十四年春詔曰朕獲執犧牲珪幣以事上帝宗廟云
云其廣增諸祀壇場珪幣（郊祀志……）之圭 溝洫志孝武臨決河
沈玉璧
漢嘉玉
紀永平十三年四月乙酉詔薦嘉玉潔牲以禮河神
注禮記曰凡祭玉曰嘉玉

漢玉牒 詳見封禪類
祭祀志 封禪用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸
廣五寸有玉檢時以印工不能刻玉牒欲用丹漆書
之會求得刻玉者遂書秘刻方石中命容玉牒尚書
令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之 尚書令以五寸印封石檢
封禪儀曰以金為繩
漢玉珪
古今注 章帝建初七年玉珪出弘農華陰
晉玉佩 又見玉類　玉璧
羅憲傳 泰始初入朝詔給鼓吹又賜山元玉佩劔
王祥傳 賜山元玉佩 禮志 江左以來太子婚納徵
禮用玉璧一獸皮二獸取其威猛有班彩玉以象德
而有潤
宋玉璧
符瑞志 大明元年五月戊寅江乘縣得玉璧徑五寸
六分以獻四年二月乙巳徐州於汴水得白玉戟以
獻 南齊永明七年錢塘獲蒼玉璧一
唐寧眞玉像 二十七宿圖讚　玉冊
地理志 寧州寧眞縣本羅川天寶元年獲玉眞人像
二十七因更名 一本云天寶六年寧州羅川縣金華洞獲玉像皆刻宿之眞惟少氐宿改

縣為寧眞 洋州眞符縣本華陽天寶八載因鑿山得玉冊
更名 藝文志 道家類寧州通眞觀二十七宿眞形
圖讚一卷
唐大圭　鎭圭
禮志 凡祭祀之節質明皇帝服大裘而冕至中壝門
外搢大圭執鎭圭皇帝執大珪迎三老 六典 殿中
監凡大祭祀進大圭執鎭圭 官志 殿中省尚衣奉
御祭祀奉鎭圭於監而進于天子 蔣防鎭圭賦雲
虹發色氷雪成姿 元稹鎭圭賦銳上象天方下法
地備采章以盡飾瑑崇高而定位 李華含元殿賦
執鎭圭導朱紘 杜甫詩勅律天西采玉河堅昆碧
盌最來多
唐穀珪
禮志 納皇后執事者奉穀圭以匱
晉禮志 有司奏禮皇后聘以穀珪
唐禮神六器　禮神九玉　圭幣　郊廟
圭玉　郊祀圭璧
會要 天寶九載十一月三日詔禮神六器宗廟奠玉
並用眞玉諸祀用珉 詔一本云天寶十載十一月壬午詔曰禮神以玉取其精潔溫潤
自漢緬迫秦後有司並用珉以人力普存備物以亨安可以珉代玉自今禮神六器宗廟奠玉並用眞玉諸

祀用珉如玉難得大者寧小其制度必取其真楚謂玉足以庇廕嘉穀韋昭注云玉謂珪璧也太和九年十一月判太常卿禮儀詳定使王起請造禮神九玉奏議曰周禮以蒼璧禮天黃琮禮地青圭赤璋白琥元璜禮四方又云兩圭有邸以祀天四圭有邸以祀地圭璧以祀日月星辰凡此九器禮神之玉也周禮有焚玉有藏玉鄭元釋禋祀禋煙也為玉幣祭訖焚之而作煙以報陽也此焚玉之證也天府掌國之玉鎮大寶器若大祭祀記事而藏之此收玉之證也三禮義宗云凡祭天神有二玉禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎今國家郊祀天地祀神之玉常用禮神之玉則無請下有司求良玉造蒼璧黃琮等九器祭訖則藏之其燎玉依常制從之

禮志冬至祀昊天上帝以蒼璧上辛明堂以四圭有邸幣皆以蒼地祇黃琮幣以黃青帝青圭赤帝赤璋黃帝黃琮白帝白琥黑帝黑璜幣如其玉日圭璧幣青月圭璧幣白神州社稷兩圭有邸幣以黑嶽鎮海瀆兩圭有邸幣如其方色神農赤伊耆黑五星以方色先農青先蠶黑其長丈八尺此玉幣之制也

官志少府監供郊廟圭玉百官儀物太府卿祭祀幣帛皆供焉六典中尚令供郊祀之圭璧志同

唐定國寶玉

紀寶應元年建巳月壬午楚州獻定國寶玉十有三舊紀云楚州刺史崔侁表獻定國寶玉十三枚一曰元黃天符如笏長八寸闊三寸上圓下方近圓有孔黃玉也二曰玉雞毛文悉備白玉也三曰穀璧白玉也徑可五六寸其文粟粒無雕鐫之迹四曰西王母白環二枚白玉也徑六七寸五曰碧色寶圓而有光六曰如意寶珠形圓如雞卵光如月七曰紅靺鞨大如巨粟赤如櫻桃八曰琅玕珠二枚長一寸二分九曰玉玦形如玉環四分缺一十曰玉印大如半手斜長理如鹿形陷入印中以印物則鹿形著焉十一曰皇后採桑鈎長五六寸細如筯屈其末似其金又似銀十二曰雷公石斧長四寸闊二寸無孔細緻如青玉十三寶置于日中皆白氣連天侁表云楚州寺尼真如者恍惚上昇見天帝授以十三寶曰中國有災宜以第二寶鎮之乙丑改元寶應禮志親蠶尚功奉金鈎皇后受鈎采桑地理志楚州寶應縣上元三年以獲定國寶更名五行志云上元二年獻寶玉十二其一闕

建隆于闐玉圭

建隆元年一云二年十二月甲午于闐王李聖文遣使貢玉圭一盛以玉匣興國三年三月沙州曹延祿貢玉圭

乾德鎮圭

乾德元年十一月十三日齋崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅由明德門朝饗太廟十六日服袞冕執圭合祭天地 圭以表特達之美鎮以示彌壓之強蘊五德之符采為四鎮之峰巒 周禮王

搢大圭執鎮圭鎮圭顯諸仁大圭藏諸用開元開寶
禮明堂親祠皆搢鎮圭非古也元豐奠鎮圭於繅上
而執大圭
後周張昭該博問六璽所出并議三禮圖祭玉鼎釜
援引經據

至道皇太子植圭　乾道植圭

至道元年八月二十五日戊戌詔以九月冊皇太子
有司言禮天子執鎮圭公執植圭無太子執圭之文
請定制太子服遠游冠朱明衣執植圭以受冊朝會
謁廟亦如之詔可　乾道元年八月癸巳十七日禮官

言禮玉人命圭九寸謂之植雙植謂之植博三寸厚
半寸剡上左右各寸半玉色如政和新儀之制二十
九日詔皇太子植圭用玉製以一尺

祥符玉牒　唐蒼璧

祥符元年七月甲子文思院玉工言封禪玉牒玉冊
請用階州石可速就上曰碔砆目之曰玉以奉天於
禮可乎翌日曰朕記即位初內府文籍有玉牒玉印
之目因徧召玉工詢之有楊榮言太平興國中至內
府閱視美玉與衆工為牒冊歲餘方就納于崇聖殿
庫亟命取之明潤與常玉不類此先帝聖謨垂裕也

即遣知制誥朱巽等監視瑑刻八月壬寅遣中使詣唐明皇禪社首玉冊
及蒼璧付王欽若等今藏於舊處先是興國中議封禪內館至嶽下得之藏于內府十月辛亥
享上帝于圜臺太祖太宗並配攝中書侍郎周起讀
玉冊訖又讀玉牒文曰以仁守位以孝奉先祈福逮
下侑神昭德云云又讀配座玉冊上飲福酒攝中書
令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏
兆人三獻畢封金玉匱壬子禪地祇于社首山封玉
冊石䃔同封祀之禮先是五月壬戌詳定所言開
寶通禮封祀玉牒長尺二寸廣五寸厚三分唐正觀
中顏師古奏長尺三寸廣厚各五寸麟德中許敬宗

奏長尺二寸廣寸二分厚三分編以金繩盛以玉匱
太平興國九年詳定玉牒用五簡每簡長尺二寸廣
五寸厚三寸刻玉為字填以金聯以金繩盛以玉匱
切詳制度歷代不同今請為五牒每牒長尺二寸廣
五寸厚一寸刻字填金聯繩緘匱如興國之制甲子
又言泰山圜臺祀天社首壇祭地並以太祖太宗升
配共用玉冊六依開寶通禮制度每簡長一尺二寸
廣寸二分厚三分刻字填以金昊天玉冊牒地祇玉
冊並盛以玉匱配帝玉冊盛以金匱匱長尺三寸檢石二寸闊五寸
長尺二寸纏以金繩封以金泥又為石䃔石檢金繩石尼五色土封封石䃔用天下同文寶封金玉匱

冊丙寅命生旦撰昊天玉牒文馮拯撰地祇玉冊
文趙安仁撰祀天及泰山社首二壇配坐太祖太宗
玉冊文仍各書之首紋上天降監次述為民祈福之
意七月已未朔上玉牒玉冊文

祥符大食國玉圭

祥符元年將封禪七月已未朔大食舶主陁婆離請
以方物隨位太山十月戊申其國蕃客李麻勿遣使
貢玉圭長尺二寸自言五代祖得於西天屋長者傳
云謹守此俟中國聖君行封禪禮即馳貢之（知青州）
景貢玉環玉版各一
仁宗　年永興奏長安民寀井得二玉璧七曰郊廟之禮昇于此國家當
戒其亡則玉為國寶

祥符鎮圭

二年三月二十五日庚辰賜兗州曲阜文宣王廟植
圭（先是以木為圭至是詔易以玉）大觀　年始用鎮圭紹興十四年
正月戊寅內出鎮圭付國子監以奉文宣王先是有
司請以珉石上曰崇奉先聖豈可用假玉詔以真玉
圭降出

祥符蒼璧　黃琮　兩圭

三年八月辛未詔汾陰增后土地祇黃琮神州兩圭

有邸令文思院以美玉製之（五年閏十月甲申詔奏謝玉皇用蒼璧）六
年八月戊寅詔真獻太清宮用蒼璧（先是聖祖用四圭有邸禮…）
封（謂之邸以祈穀圭邸璧則以青挿蒼璧璋邸琮赤璋琥黃琮）慶曆三年
七月乙亥禮院言祀天用蒼璧感生帝用四圭有邸
近制同用四圭請考正從之元豐七年八月已丑禮
部言開元禮社稷以兩圭有邸詔有司造之

皇祐明堂禮神玉

皇祐二年三月詔享明堂五月丁亥朔太常禮院上
新作明堂禮神玉及燔玉（文彥博表曰…）明堂祭玉
唯蒼璧不用外定用四圭有邸黃琮圭璧各二青圭
赤璋白琥玄璜兩圭有邸尺十一玉並擇嘉玉參同
禮義蹟再崇義三禮圖造之指尺為度一以禮神置
於神位祀畢藏之少府一以為燔玉加牲體之上燔
燎之十月辛未詔明堂禮神玉令少府監擇寬潔處
室奉藏（九月四日禮官言神玉置位旅之右詔可）實錄初上謂
輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔玉於祀典
無乃缺乎文彥博曰唐以來禮神之玉已不備王起
為太常卿下有司求良玉造琮璧九器而燔玉止用
珉上曰朕事天地祖宗玉有所愛乎其令有司備製
時（四月甲子）沙州適貢良玉乃造璧琮九器其黝璜尤粹

祭玉之備始於此（一云，回紇貢璞數十枚，剖之，製為宗璧九品，各二）
少府供玉，太府供幣（其長一丈八尺）。元豐三年八月辛卯，
詔明堂改用蒼璧禮天，五帝依大宗伯陳玉，社稷
有瘞玉而無禮神玉。元豐七年八月二十二日，禮官
請造兩圭有邸二，為社稷禮神之器，從之

皇祐兩圭

二年六月丑日，禮院言，明堂行禮，分祀九宮貴神，用
兩圭有邸，尺九王制，以珉（王隨幣色，依九宮：一白、二黑、三碧、四綠、五黃、六白、七赤、八白、九紫）。
政和夏祭方澤，兩圭與黃琮並用，明堂大
享蒼璧及四圭並用

慶曆七年，郊制昊天用蒼璧，閱實通禮，明堂祀天用
四圭有邸，皇祐明堂如通禮

元豐大圭　政和元圭　嘉泰圭邸

志 元豐三年五月，詳定所言，郊廟之禮有鎮圭，無大
圭，於禮為闕，詔議大圭尺度。考工記，大圭長三尺，杼
上終葵首，天子服之，說者曰，或謂之珽。後魏以降，又
改為笏珽，以白玉為之，長尺有二寸，方而不折。考之
周禮，長三尺，西魏隋唐長尺有二寸，蓋隨宜為之，請
揆玉之有無制之。按孔穎達言，天子執鎮圭以朝
日夕月，祭天地宗廟，以摯祭祀，執鎮圭者摯也，搢大
圭者笏也。唐禮親祀天地，搢大圭，執鎮圭，有事宗廟
執鎮圭而已。王涇郊祀錄曰，大圭質也，事天地之禮
質，故執而搢之；鎮圭文也，宗廟之禮文，故無兼執之
義。不知大圭天子之笏，通用於郊廟，請自今親祠郊
廟，搢大圭，執鎮圭，既接神再拜，執鎮圭為摯，執大圭
為笏。儀注曰，搢鎮圭，宜改為奠，盥手飲福則授之人。
又請乘輅不執圭，御大輦亦如之。又言大圭中必之
制，中必與絇組一也（博禮元繅，長尺絇組），繫絇以薦玉，組以約
圭，二者謂之繅藉，今鎮圭無之，請製薦玉繅藉，以木
板為中幹，廣袤如其玉，用韋衣之，韋上畫五采，前後

垂之約圭繅藉，長尺，上元下絳，五采五就為飾，奠圭
則以薦繅，陳于地，執圭以約繅，備失墜，因垂之為飾
從之（元豐二年四月，詳定所請元繪繅上畫藻，執鎮圭）。元祐元年五月，禮部
言，元豐新禮，祀天搢大圭，其制圓首前詘，於禮未合，
欲放西魏隋唐玉笏之制，方而不折，上下皆博三寸，
長尺二寸，其厚以鎮圭為約，從之。政和二年，宦者
譚稹獻元圭（一云王景文卜之），兩旁刻十二山，上銳下方，外
黑內赤，長尺有二寸，議者以為周王執鎮圭，飾以四
鎮之山，云云，帝乃以是歲冬（戊寅十一月）御大慶殿受圭。
三年，又詔冬祀搢大圭，執元圭。紹興元年五月八日，

癸卯，以元圭宣示輔臣。上曰元圭則色純晚　嘉泰四年十月九日，侍讀顏棫等言：近進讀高宗聖政，至紹興元年，降出蒼玉璞，因奏竊聞有以四圭有邸來獻，陛下付之奉常，事與光堯相類。上曰：此中原舊物，極大且厚，色甚溫潤。臣奏：高宗得蒼璧而喜，陛下得圭邸而喜，蓋誠於奉天，故喜於得祀天之器，況中原故物淪沒七十年，一旦得之，至誠所感也。乞付史館書簡策。從之。

紹興禮神玉　蒼璧　赤璋　鎮圭見上

禮神十二玉：天以蒼璧，地以黃琮，感生帝以四圭有邸，神州社稷以兩圭有邸，日月以圭璧，五帝以青圭赤璋白琥元璜。中興闕祭玉。紹興元年二月五日，命隨方色奠幣。八月七日，始命訪美玉為蒼璧黃琮。辛未，八日出蒼玉璞，付文思院。上喜見玉色白，祀天不當計費，時明堂不祀五帝等，他玉未及也。四年，宗祀四月十六日，始制五帝日月等玉，初未得美璞，將用天聖故事以珉為之，既而得真玉。五月十六日乙丑，遂命改制。其中赤璋最粹美，他玉多不及，禮經尺寸云。先是閱蒼玉禮官請以木為璧繪天地之色庫不以為安乃編求得之舊制圭璋璧琮　政和九年十一月一日禮制局新改明年

玉海八十七

建炎四年，大食貢珠玉，詔却之。紹興二十六年，罷廣州貢珠。

玉海卷第八十七

玉海八十七　四十四

玉海卷第八十八

浚儀王應麟伯厚甫

器用

鼎鼐

以木巽火養人之象

泰帝神鼎

黄帝神鼎　黄帝寶鼎　三鼎　詳見漢汾陰鼎段

見後汾陰鼎

子華子黄帝之治天下百神受職於明堂之庭帝乃采銅於首山作大鑪鑄神鼎於山上鼎成羣龍下迎　史記黄帝紀天下有不順者黄帝從而征之平者去之未嘗寧居東至于海登九山及岱宗西至于空峒登雞頭南至于江登熊湘北逐葷粥合符釜山而邑于涿鹿之阿遷徙往來無常處以兵師為營衛官名皆以雲命為雲師置左右大監監于萬國萬國和而鬼神山川封禪與為多焉獲寶鼎迎日推策舉風后力牧常先大鴻以治民　郊祀志公孫卿曰今年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黄帝時等卿有札書鬼㬰區對曰黄帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至

凡二十推三百八十年黄帝仙登于天　瑞應圖黄帝造三鼎以象太一　曹植有黄帝三鼎贊　文選江淹詩廣成愛神鼎　兗州有黄帝鑄鼎原　唐王作銘

舜甗

韓詩外傳舜甑盆無膻飯乎土簋啜乎土型

古史考黄帝始作甑

丹甑　神鼎

禮運山出器車注器謂若銀甕丹甑也　唐薛逢丹甑賦曰中含虚兮體道上應規兮法天以孝以享兮可以饋饎多稌多黍兮屢惟豐年　史𠩄丹甑賦曰甑申命以自天類有孚而盈缶不汲而滿寶鼎齊列不炊而沸温泉比崇異陶鈞之有作符造化之為功　白虎通王者徳至山陵丹甑見　宋志丹甑五穀豐熟則出神鼎者質文之精也知吉知凶能重能輕不炊而沸五味自生王者盛徳則出　王甕不汲而滿王者清廉則出　晉志神鼎仁器也　典略神鼎丹甑醴泉以為大瑞

禹九鼎　周郟鄏鼎　唐銘九鼎

左氏傳宣公三年定王元年春楚伐陸渾之戎遂至於雒

觀兵于周疆定王使王孫滿勞楚子問鼎之大小輕
重焉對曰在德不在鼎昔夏之方有德也遠方圖物
圖畫山川奇異之物而獻之貢金九牧使九州之牧貢金鑄鼎象物象所圖物
鑄之於鼎百物而為之備使民知神姦圖鬼神百物之形使民逆備之故
民入川澤山林不逢不若螭魅罔兩莫能逢之用能
協于上下以承天休桀有昏德鼎遷于商載祀六百
商紂暴虐鼎遷于周德之休明雖小重也其姦回昏
亂雖大輕也天祚明德有所底止成王定鼎于郟鄏
今河南也武王遷之成王定之服虔注今河南有鼎中觀卜世三十卜年七百
天所命也周德雖衰天命未改鼎之輕重未可問也

威公二年四月臧哀伯曰武王克商遷九鼎于雒
邑義士猶或非之注九鼎殷所受夏九鼎也義士蓋
伯夷之屬 正義 其鼎有九故稱九鼎 漢郊祀志 禹
收九牧之金鑄九鼎象九州云云見後段漢汾陰寶
鼎 墨子 夏后鑄鼎四足而方 拾遺記 禹鑄九鼎
五者以應陽法四者以象陰數 說文 禹鑄鼎荊山
之下帝王世紀在馮翊懷德之南 子華子 周之九鼎禹所以圖
神姦也黃帝鑄一禹鑄九 揚子 周寶九鼎寶歌曰
器寶待人而後寶 書 召誥正義九牧貢金為鼎故
稱九鼎其實一鼎顏率說齊王云武王遷九鼎用九

萬人以為鼎有九此虛誕之辭然鼎之上備載九州
山川異物亦又可疑 史記 武王命南宮括史佚展
九鼎寶玉周書克殷解乃命南宮伯達史佚遷九鼎三巫注地也威烈王二十
三年九鼎震 後漢郡國志 雒陽東城門名鼎門注
帝王世紀曰東南門九鼎所從入 唐書 鍾紹京武
后時諸宮殿明堂及銘九鼎皆其筆也李泌天寶中
復獻明堂九鼎議 唐志 許康佐九鼎記四卷雜傳
記 書目 陳太子中庶子虞荔撰鼎錄一卷錄自古
鼎形象款識始於夏九鼎終於王羲之書鼎
夏昆吾鼎　周昆吾鼎

後漢崔駰傳 達旨辭曰乃將鏤元珪冊顯功銘昆吾
之治勒景襄之鍾 注 蔡邕銘論曰呂尚作周太師封
于齊其功銘于昆吾之鼎上作冶選注引同上 墨子 耕篇
夏后開使飛廉析金于山而陶鑄之於昆吾使翁難
雉乙卜於白若之龜龜曰鼎成四足而方不炊而自
烹不舉而自藏不遷而自行祭於昆吾之墟乙又言
兆之繇曰饗矣逢逢白雲一南一北一東一西九鼎既
成遷乎三國 文選 張景陽七命却馬於糞車之轅
銘德於昆吾之鼎 注 墨子曰昔夏開使飛廉採金於
山以鑄鼎於昆吾崔駰傳注同 鼎錄 太公於渭水

得王璜鑄一鼎刻其文曰岺鼎

湯鼎

外紀 又荀子說苑呂氏春秋 湯之時大旱七年遂齋戒剪髮斷爪素車白馬身嬰白茅以身為犧牲禱於桑林之野持三足鼎祝山川以六事自責曰政不節歟民失職歟宮室崇歟女謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟何不雨之極也言未已大雨 文選注引說苑曰湯持三足鼎祝山川辭未已而天下大雨

伊尹鼎

楚辭 天問緣鵠飾玉注伊尹修飾玉鼎以事湯湯賢之以為相 魯連子 伊尹負鼎佩力以干湯 文選注

成湯廟鼎

書 高宗肜日序高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊正義王肅云高宗豐於禰故有雉升遠祖成湯廟鼎之異

周鼎

淮南子 周鼎鑄倕使銜其指明大巧之不可為也注倕堯之巧工周鑄鼎鐫倕身於鼎使自銜其指 呂氏春秋 周鼎著饕餮有首無身食人未咽害及其身以言報更也周鼎著鼠令馬履之為其不陽也周鼎著倕而齕其指有以見大巧之不可為也 [illegible] 陳 [illegible] 之鼎之廷 吾丘壽王傳 鼎為周出故名曰周鼎

賈誼賦斡弃周鼎寶康瓠兮 史記 西周武王曰居三代之傳器索隱曰謂九鼎

周崇鼎 貫鼎 庸器 銘

明堂位 崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也 禮典庸器 下士四人注鄭司農云有功者鑄器銘其功春秋傳作林鍾銘魯功庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及其兵物所鑄銘 祭祀饗射陳庸器注陳功器以華國也

周曾氷鼎 召公鼎

文選 刻漏銘注蔡邕銘論曰昔召公作誥先王賜朕鼎出于武當曾氷

周康寶鼎

漢郊祀志 宣帝以方士言立周康寶鼎祠於未央宮中

周十二鼎

膳夫 王日一舉鼎十有二物皆有俎注牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎 內饔 王舉則陳其鼎俎 匠人 注牛鼎之扃長三尺脚鼎之扃長二尺 為漢以

禮器制度 聘禮 宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七 羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪 上介

牲一牢在西鼎七羞鼎三郊特牲鼎俎奇跡聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是正鼎九陪鼎膷一臐二膮三鼎別一俎俎亦九少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五特牲三鼎牲一魚二腊三亦有俎 脈俎一非正俎 左傳飧有陪鼎 陪加也

周甗

考工記陶人為甗實二鬴厚半寸唇寸盆實二鬴鬲實五觳庨實二觳 庨唇同 注甗無底甑 左傳齊賂晉以紀甗 釋文王甗也 公羊傳注甗說玉甑 皇朝太宗時長安民得甗其狀下為鼎三足上為方甑中設銅箄可以開闔有銘在其側句中正識其文曰甗也遂藏秘閣

周仲山甫鼎

見下 崔駰仲山甫鼎銘曰鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉有福足勝其任公餗乃珍於高思危在滿戒溢可以永年天之大律

周端鼎

公羊傳注 見下段

晉莒二方鼎 宋正考父鼎銘

左傳昭七年夏鄭子產聘晉晉侯有疾韓宣子問曰寡君有疾令夢黃熊入于寢門對曰云云賜子產莒之二方鼎 莒所貢也金石錄有方鼎銘識岐山馮氏張昇民云夏時器也正義服虔云鼎三足則圓四足則方 秋九月孟僖子曰正考父 弗父何之曾孫 佐戴武宣三命茲益共 三命上卿也言位高益共 故其鼎銘云 考父廟之鼎 一命而僂再命而傴三命而俯 俯共於傴傴共於僂 循牆而走亦莫余敢侮饘於是鬻於是 言儉至 以餬余口其共也如是 僖子之言在二十四年 ○公羊傳注郜所以有大鼎者周家以世孝天瑞之鼎以助享祭諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三 詩注作器能銘可以為大夫 考工記六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊

魯郜鼎

左傳威公二年春宋以郜大鼎賂公 郜國所造器 夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟非禮也臧哀伯諫曰官之失德寵賂章也郜鼎在廟章孰甚焉公不聽 公羊曰器從名

魯岑鼎

呂氏春秋齊攻魯求岑鼎魯君載他鼎以往齊侯弗

信又見劉子及新序

吳壽夢鼎

春秋 襄十九年春王正月諸侯盟于祝阿左傳公享晉六卿于蒲圃賄荀偃束錦加璧乘馬先吳壽夢之鼎注壽夢吳子乘也獻鼎於魯因以為名古之獻物必有以先 淮南子 闔廬入郢破九龍之鼎

史記秦武王與孟說舉龍文赤鼎

晉讒鼎

左傳 昭三年叔向語晏嬰曰讒鼎之銘曰昧旦丕顯後世猶怠況日不悛其能久乎注讒鼎名也正義服虔云疾讒之鼎也明堂位所云崇鼎一云讒地名禹鑄九鼎於甘讒之地故云讒鼎二者無據故杜云鼎名而已 韓非子 齊伐魯索讒鼎

齊甲父鼎

左傳 昭十六年二月丙申徐子及郯人莒人會齊侯盟于蒲隧賂以甲父之鼎注甲父古國名徐人得鼎以遺齊

晉刑鼎

左傳 昭二十九年冬晉趙鞅荀寅賦晉國一鼓鐵鑄刑鼎著范宣子所為刑書焉仲尼曰晉國將守唐叔

之所受法度以經緯其民文公作執秩之官為被廬之法以為盟主今弃是度也而為刑鼎民在鼎矣何以尊貴蔡史墨曰擅作刑器以為國法 昭六年三月鄭子產鑄刑書注鑄於鼎

衛舒鼎

左傳 定公六年二月衛公叔文子曰昭公之難魯君將以文之舒鼎衛文公鑄此鼎其名曰舒成之昭兆衛寶龜公文明故名為昭兆定之鞶鑑鞶帶而以鑑為飾苟可以納之擇用一焉注求納昭公也

燕樂毅書故鼎反於歷室

衛孔悝鼎銘

祭統 夫鼎有銘銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器以崇孝也故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大廟孔悝衛大夫也公衛莊公蒯聵也以其立己故賜之銘以辭在魯哀公十六年六月夏之孟月禘祭之時公曰叔舅乃祖莊叔悝七世祖衛大夫孔達也左右成公成公乃命莊叔隨難於漢陽即宮于宗周奔走無射啓右獻公獻公乃命成叔烝鉏纂乃祖服乃考文叔興舊耆欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不懈民咸曰休哉公曰叔舅予女銘若纂乃考服悝拜稽首曰對揚以辟之勤

大命施于烝彝鼎（彝尊也周禮大約劑書於宗彝）

漢紀功鼎

鼎録　蕭何為丞相鑄一鼎大如三石甕自表己功其文曰紀功鼎武帝登太山鑄一鼎銅銀為之其形若甕文曰登于太山萬壽無疆四海寧謐神鼎傳芳帝鑄鼎刻王商功以勸忠臣

漢汾陰寶鼎　汾水鼎　文鼎　鼎書

漢寶

紀　元鼎元年夏五月（宋志云五月五日）得鼎汾水上（應劭曰得寶鼎故改元四是）四年十一月甲子立后土祠于汾陰脽上（蘇林曰脽音誰如淳曰脽者河之東岸如人尻脽故以名云二說皆是）六月得寶鼎后土祠旁秋馬生渥洼水中作寶鼎天馬之歌（東萊曰得鼎在四年武紀因改元而誤增得鼎一事耳非兩曾得鼎於汾水上也元鼎年號亦如建元元光皆後來追改）五年冬十一月辛巳朔旦冬至立泰時於甘泉天子親郊見詔曰朕巡祭后土以祈豐年冀州脽壤乃顯文鼎獲薦于廟渥洼水出馬朕其御焉（志其贊饗曰天始以寶鼎神策授皇帝朔而又朔終而復始）

郊祀志　夏六月汾陰巫錦（注應劭曰錦巫名）為民祠魏脽后土營旁（應劭曰魏故魏國也師古曰汾脽本魏地魏之境故云因魏脽地也營之北城也）謂見地如鉤狀掊視得鼎（師古曰掊手杷土也掊音蒲鉤反杷蒲巴反其字從木）鼎大異於衆鼎文鏤無款識（韋昭曰款刻也）

（師古曰識記也音式志反其下鼎亦同也）恠之言吏吏告河東太守勝勝以聞天子使驗問巫得鼎無姦詐迺以禮祠迎鼎至甘泉從上行薦之（如淳曰以鼎從行上甘泉將薦之于天師古曰上音時掌反）至中山晏温（如淳曰三輔謂日出清濟為晏晏而温乃有黃雲故為異也師古曰中讀曰仲卬雲陽之中山也下云合兹中山亦同也）有黃雲焉有鹿過上自射之因之以祭云至長安公卿大夫皆議尊寶鼎天子曰間者河溢歲數不登故巡祭后土祈為百姓育穀今年豐楙未報鼎曷為出哉（師古曰楙美也言稼穡美也未報者獲年豐而未報賽也一曰雖祈穀而未獲年豐之報其下張敞引此詔文云穀嗛未報嗛者少也）有司皆言聞昔泰帝興神鼎一（師古曰泰帝即泰昊伏羲氏也）一者一統天地萬物所繫象也黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金（師古曰九牧九州之牧也）鑄九鼎象九州皆嘗鬺亨上帝鬼神（服虔曰以享祀上帝師古曰鬺亨一也鬺烹煮而祀也韓詩采蘋曰于以鬺之唯錡及釜亨普庚反）其空足曰鬲（蘇林曰鬲音歷足中空不實者名曰鬲也）以象三德（如淳曰鼎有三足故也三德三正之德師古曰如說非也三德一曰正直二曰剛克三曰柔克事見周書洪範）饗承天祜（師古曰祜福也音怙）夏德衰鼎遷于殷殷德衰鼎遷于周周德衰鼎遷于秦秦德衰宋之社亡鼎迺淪伏而不見（史記周紀云秦取九鼎寶器秦紀昭襄王五十二年九鼎入秦年表顯王三十三年宋太丘社亡秦興師求九鼎見戰國秦紀始皇二十八年過彭城齋戒禱祠欲出周鼎泗水使千人沒水求之弗得封禪書文帝後元年新垣平言曰周鼎亡在泗水中今河溢通泗臣望東北汾陰直有金寶氣意周鼎其出乎）

（上使治廟汾陰南欲祠出周鼎　徐廣曰後二十七年鼎出汾陰）周頌曰自堂徂其自羊徂牛鼐鼎及鼒不吳不敖胡考之休（師古曰周頌絲衣之詩也基門塾之基也鼎絕大者謂之鼐圜弇上謂之鼒吳譁也敖慢也考壽也休美也言執祭事者或升堂室或之門塾羊牛之牲及舉大小之鼎告其致潔神降之福故獲壽考之美曰何壽之美何壽之美者微之詩注大鼎謂之鼐小鼎謂之鼒數之言也鼐乃代反鼒音茲敖讀曰傲）今鼎至甘泉以光潤龍變承休無疆合茲中山有黃白雲降（師古曰言鼎至甘泉之後光潤變見若龍之神能幽能明能小能大承此休福無窮竟也有黃白雲降出於中山相合也）蓋若獸為符（服虔曰雲若獸在車蓋也　晉灼曰黃雲為鼎之符瑞也符謂應也師古曰二說非也蓋發語辭也言甘泉之雲又若獸形以為符瑞也）路弓乘矢集獲壇下（李奇曰宜言蓋弓韋昭曰路大也四矢曰乘師古曰韋說是也又於壇下獲弓矢之應）報祠大

玉海卷八十八　十三

享唯受命而帝者心知其意而合德焉（服虔曰高祖受命知之宜見鼎於其廟也師古曰合德與天合德）鼎宜視宗禰廟藏於帝庭以合明應（鄭氏曰禰父廟也帝庭甘泉天神之庭　師古曰視讀曰示宗謂先帝有德可尊者）制曰可其秋上雍且郊（師古曰雍地形高故云上也音時掌反）或曰五帝泰一之佐也宜立泰一而上親郊之上疑未定齊人公孫卿曰今年得寶鼎其冬辛巳朔旦冬至與黃雲時等（師古曰等同也）卿有札書（師古曰札木簡之薄小者也）曰黃帝得寶鼎冕侯問於鬼臾區（師古曰鬼臾區黃帝臣也藝文志云鬼容區而此作臾區臾容聲近蓋一也今流俗本臾字作申字非也）鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始於是黃帝迎日推策（晉灼曰策數也迎數之也　臣瓚曰日月朔望未來而推之故曰迎日）後率二十歲復朔旦冬至凡二十推三百八十年黃帝仙登于天卿因所忠欲奏之（師古曰所忠人姓名也所姓忠名在食貨志）所忠視其書不經（師古曰不合聖典也）疑其妄言謝曰寶鼎事已決矣尚何以為（師古曰謂更言之）卿因嬖人奏之上大說（師古曰說讀曰悅）迺召卿對曰受此書申公申公已死上曰申公何人也卿曰齊人與安期生通受黃帝言無書獨有此鼎書云黃帝采首山銅鑄鼎於荊山下（晉灼曰地理志首山在河東蒲坂縣荊山在馮翊懷德縣）鼎既成有龍垂胡顧下迎黃帝（師古曰胡謂頸下垂肉也顧謂其毛也音人占反）黃帝上騎羣臣後宮從上龍七十餘人

玉海卷八十八　十四

龍迺上去餘小臣不得上迺悉持龍顧龍顧拔墮黃帝之弓百姓仰望（師古曰仰讀曰仰）黃帝既上天乃抱其弓與龍顧號故後世因名其處曰鼎湖其弓曰烏號

吾丘壽王傳　汾陰得寶鼎武帝嘉之薦見宗廟藏於甘泉宮羣臣皆上壽賀曰陛下得周鼎壽王獨曰非周鼎天祚有德而寶鼎自出此天與漢迺漢寶非周寶也

郊祀歌　景星十二　元鼎五年得鼎汾陰作　汾陰出鼎皇祐元始（張揖云鼎大八尺一寸高三尺六寸）

漢鼎官

東方朔傳　夏育為鼎官注今殿前舉鼎官

漢美陽鼎　凋瑚戈

郊祀志宣帝時美陽得鼎獻之（師古曰美陽扶風之縣也）下有司議多以為宜薦見宗廟如元鼎時故事張敞好古文字按鼎銘勒而上議曰臣聞周祖始乎后稷后稷封于斄公劉發迹於豳太王建國於郊梁文武興于豐鎬由此言之則郊梁豐鎬之間周舊居也固宜有宗廟壇場祭祀之臧今鼎出于郊東中有刻書曰王命尸臣官此栒邑（師古曰尸臣主事之臣也栒邑即豳地是也黼音斷）賜爾旂鸞黼黻琱戈（師古曰琱戈刻鏤之戈也）尸臣拜手稽首曰敢對揚天子丕顯休命臣愚不足以述古文竊以傳記言之此鼎殆周之所以褒賜大臣大臣子孫刻銘其先功藏之于宮廟也昔寶鼎之出於汾脽也河東太守以聞詔曰朕巡祭后土祈為百姓蒙豐年今穀嗛未報鼎焉為出哉博問耆老意舊臧與誠欲致得事實也有司驗脽上非舊臧處鼎大八尺一寸高三尺六寸殊異於衆鼎今此鼎細小又有款識不宜薦見于宗廟制曰京兆尹議是（神爵年中當政）

漢鼎

蘇軾漢鼎銘善夫吾丘壽王之說曰汾陰之鼎漢鼎也非周鼎夫周有鼎漢亦有鼎此易所謂正位凝命者豈三趾兩耳之謂哉

郊祀志神爵元年為周康寶鼎立祠於未央宮中（劉敞曰故汾上所獲漢鼎也）

漢王雒山寶鼎　廟鼎　寶鼎詩

紀明帝永平六年二月王雒山出寶鼎（宋志云鼎或作雒）廬江太守獻之夏四月甲子詔曰昔禹收九牧之金鑄鼎以象物使人知神姦不逢惡氣遭德則興遷于商周周德既衰鼎乃淪亡（注史記曰周鼎亡入泗水中秦始皇過彭城齋戒欲出周鼎於泗水使千人没水求之不得）祥瑞之降以應有德方今政化多僻何以致茲易曰鼎象三公豈公卿奉職得其理邪太常以其礿祭之日（禮記曰夏祭曰礿）陳鼎于廟以備器用賜三公帛五十匹九卿二千石半之　班孟堅寶鼎詩嶽脩貢兮川效珍吐金景兮歊浮雲寶鼎見兮色紛縕煥其炳兮被龍文登祖廟兮享聖神昭靈德兮彌億年

東觀記廬江獻鼎詔召鄭衆問齊威公之鼎在栢寢臺見何書春秋左氏有鼎事幾衆對狀除郎中

郡國志汝南鮦陽注皇覽曰永平中葛陂城北祝里社下於土中得銅鼎而銘曰楚武王之冢

漢古鼎　仲山甫鼎

竇憲傳和帝永元元年秋七月車騎將軍竇憲伐單
于大敗之稽落山憲登燕然山勒石紀功南單于於
漠北遺憲古鼎容五斗其傍銘曰仲山甫鼎其萬年
子子孫孫永保用憲乃上之時憲登燕然山勒功憲乘羌胡邊雜之師一舉
而空朔庭遂奔稽落之表飲馬比鞮之曲銘功眉鼎薦告清廟列其功庸兼茂於前多矣 崔子
王有寶大將軍鼎銘曰持盈若沖滿而不溢黃耳不
華玉鉉終吉禹鏤其鼎湯刻其盤紀功申戒貽則後
人 說文序曰郡國往往於山川得鼎彝其銘即前
代之古文

漢橋公三鼎銘 又見銘類 祥

橋玄三鼎東鼎銘曰維建寧二年秋八月丁丑延公入
于玉堂前廷乃詔曰其以大鴻臚橋玄為司空中鼎
銘曰四年延公登于玉堂前廷其以為司徒西鼎銘
曰光和元年延公入崇德前殿乃制詔曰其以光祿
大夫橋玄為太尉又黃鉞銘云拜度遼將軍始受旄
鉞征鼓之任是用鏤石作茲征鉞軍鼓陳之東階以
昭公文武之勛焉 蔡邕集橋公廟碑云交德銘于
三鼎武功勒于征鉞

魏五熟釜 周九寶 魏神鐘寶鼎

魏志魏國初建鍾繇為相國文帝在東宮賜繇五熟
釜為之銘注魏略云太子與繇書曰昔有黃三鼎周
之九寶咸以一體使調一味豈若斯釜五味時芳夫
周之尸臣宋之考父衛之孔悝晉之魏顆彼四臣者
並以功德勒銘鐘鼎今執事寅亮大魏以隆聖化堂
堂之德于斯為盛誠太常之所宜銘彝鼎之所宜勒
故作斯銘勒之釜曰云云 魏曹植作文帝誄曰神
鍾寶鼎形自舊土雲英甘露纖塗被宇 宋志陳思
王大魏篇黃鵠遊殿前神鼎周四阿

晉玉鼎頌

宋志晉成帝咸和元年十月辛卯宣城春穀縣山岸

摧獲石鼎重二斤受斛餘咸康八年九月廬江春穀
縣留珪夜見門內有光取得玉鼎一枚外圍四寸豫
州刺史路永以獻著作郎曹毗上玉鼎頌晉陽秋曰春穀縣民
明之字文獻

宋元嘉古鼎 神鼎

符瑞志元嘉十三年四月辛丑武昌縣章山出神鼎
江州刺史南譙王義宣以獻二十一年十二月新陽
獲古鼎有篆書四十二字雍州刺史蕭思話以獻泰
始五年五月壬戌豫章南昌獲古銅鼎容斛七斗江
州刺史王景文以獻七年六月甲寅義陽郡獲銅鼎

受一斛并蓋並隱起鏤豫州刺史殷仙榮以獻一
吳赤烏十二年六月戊戌寶鼎出臨平湖又出東部
酃縣 南齊永明二年丹水上下得古鼎一枚

唐古鼎 銘

正觀二十二年九月遂州涪水中獲古鼎
受五石三斗傍有銘刻 響若洪鐘 開元十三年十月
壬申萬年人工慶築垣掘地獲寶鼎五獻之四鼎皆
有銘銘曰垂作尊鼎萬福無疆子孫永寶用二十一
年六月庚子眉州獻寶鼎重七百斤無耳足有篆書
數字天寶元年五月平涼獲古鐵鼎獻之元和二年

正月詔以湖南所獻古鼎付有司初永州人唐履昌
得之重一百十二斤
白虎通云澤出神鼎

唐東都九鼎銘

元宗開元二年八月十八日乙酉太子賓客薛謙光
獻東都九鼎銘其蔡 豫一作 州鼎銘武后所製文曰上
天降祉方建隆基宰相姚崇等奏聖人啓運休兆必
彰故化馬為龍預流謠頌秀為天子早著冥符請宣
付史官頒示內外從之 通典 武后萬歲通天元年
四月三日鑄九鼎成置于明堂之庭 鼎上寫山川物產之象又造

大儀鍾不成 紀 神功元年四月戊辰置九鼎于通天宮
各位其方列廷中 文粹 有并州長史張仁亶進九鼎銘表
傳 鍾紹京善書武后時銘九鼎其筆也 李泌天
寶中獻明堂九鼎議 志 許康佐九鼎記四卷

唐開元寶鼎

地理志 河中府寶鼎縣本汾陰開元十年獲寶鼎更
名有后土祠 舊史十一年獲鼎改縣名冊府元龜云獲古銅鼎二其大者容一斗
會要 開元十二年二月二十二日 紀十一年二月壬午會要誤
祠后土初有司奏修壇獲銅鼎二大者容四升小者
容一升色皆青 舊史 開元二十二年四月丁未眉

州鼎皇山江水得寶鼎 盧庾梓潼神鼎賦不假雕
鐫宛然文字

咸平古銅鼎 甗

咸平三年九月丙戌 會要作八月寶錄作九月 乾州獻古銅鼎狀
方而四足上有古文二十一字直昭文館句中正 或作
屯田郎中 與杜鎬詳其文曰維六月初吉史信父作鬵甗
期萬年子子孫孫永寶用中正等言按墨子云夏后
鑄鼎四足而方春秋傳云晉侯賜子產二方鼎此其
類也又說文云甗甑也爾雅曰甗謂之鬵詩云溉之
釜鬵此所獲有無疆之兆請紀史冊傳示千載從之

是歲八月庚申同州民耕古銅牛於河瀕 趙明誠曰方鼎與鬲是兩物

祥符古鼎

實錄祥符五年十二月辛未南康軍獻古鼎有篆字
人莫能識

皇祐銅鼎　鸞刀　銘

皇祐五年九月戊寅（一作丙寅）鑄鼎十有二圜丘用五宗
廟七又作鸞刀郊廟各一初賈昌朝侍經筵帝問鼎
卦聖人亨以享上帝今郊何以無鼎昌朝不能對曰
容退而講求於是詔禮官議以爲郊有亨牲進熟遂
命阮逸胡瑗鑄銅鼎制鸞刀帝親書刻之牛鼎容一

斛羊鼎五斗豕鼎三斗乙酉（十九）御崇政殿觀新樂
及新作晉鼓三牲鼎鸞刀以補禮器之闕劉几爲
新律鍾鼎鸞刀銘四章鼎銘曰帝興祚鼎象天地人
赫赫神鼎聿維國珍光潤龍夔其德日新
建隆中聶崇義上重集三禮圖尹拙有祭玉祭鼎異
同之說而張昭奏請圖釜鑊於鼎下　元豐元年詳
定禮文所議圜丘用犢不設羊豕鼎及俎奏罷之

皇祐三鼎

禮志皇祐五年閏月制三鼎鸞刀郊壇正配二位太
廟七室牛羊豕鼎各一郊十二鼎尚無文飾廟二十
一鼎（三聖加三鼎）奉慈后廟分命大臣行禮常祀公
卿攝事十鼎皆塗金扃以玉飾
天文志有周鼎三星在右攝提北西國之神器也

崇寧九鼎　隆鼎　銘　商六鼎

崇寧三年二月以魏漢津言鑄鼎四年三月戊午成
中曰帝鼐八方曰蒼彤晶寶魁阜牡風上爲鼐鼎銘八
鼎命宰臣撰於中太一宮南爲九殿奉安名曰九成
宮大觀元年鄭居中上鼎書一卷政和六年徙大內
建圜象徽調閣藏之改帝鼐曰隆鼐八鼎曰育明藏
健順歛肅宣和元年三月庚戌安州得商六鼎上

之（大觀三年以鑄鼎之地作寶成宮政和七年又鑄神霄九鼎明年成寘于上清寶籙宮神霄殿爲）
鼎八

崇寧鼎書

書目一卷九鼎制度并銘文帝鼐銘御製餘八鼎銘
宰臣撰

政和宗祀三鼎

政和七年四月十八日禮制局言宗廟用九鼎其三
爲牲六爲庶羞周頌我將云云明堂所用牲而已庶
羞之鼎不當設元豐奉祀禮文明堂正配各用牛二
羊一豕一請宗祀止用三鼎而不設庶羞之鼎其俎

亦用六　方於郊為文方於廟之負
博古圖歷代之鼎形制不一有腹著饕餮而間以雷
紋者父乙鼎父癸鼎之類是也有鍊色如金著飾簡
美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者
象形鼎橫戈父癸鼎之類是也有容布花雲或作雲
雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也有隱起饕
餮間以雲龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎吞伯鼎
之類是也或如盉鼎之侈口中鼎之無文伯碩史頙
鼎之至大金銀錯鼎之絕小或自方如簠或分底如
鬲或設蓋如敦曰崇曰貫則名其國也曰讒曰刑則
著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之
極也　商鼎二十六父乙至公非父乙鼎銘三十
字冊命鼎銘十一字　周文王鼎銘曰魯公作文王
尊彝仲忽於元祐間進之　晉姜鼎銘一百二十一字取乃吉
金用作寶尊鼎用蘄綰綽眉壽保其子孫三壽是利
云云　伯碩父鼎銘五十字惟六年八月初吉巳子
史伯碩父追孝于朕皇考釐仲王母乳母尊鼎用祈
丐百祿眉壽綰綽永命萬年無疆子子孫孫永寶用
享　史頙鼎銘四十三字　王伯鼎銘曰王伯作寶
彝鼎　季嬇鼎銘四十九字　中鼎銘曰中作寶鼎

南宮中鼎銘六十二字又銘三十九字又銘曰惟
王命南宮伐反虎方之年王命中先相南國貫行埶
王居在射圃眞山中呼歸生刋王埶刊寶彝　穆公
鼎得於華陰銘二百十二字不可辨者八十二字
父己鼎銘二十八字　雝公緘鼎銘曰惟十有四月
既死霸王在下保都一作雝公緘作尊鼎用追享孝于
皇祖考用乞麋壽萬年無疆子子孫孫永寶用商洛一本
鼎劉敞得於上雒　叔液鼎銘曰惟五月庚申叔液自作饙
鼎用蘄眉壽萬年無疆永壽用之　伯郄父鼎銘曰
晉司徒伯郄父作周姬寶尊鼎其萬年永寶用　宋
鼎銘曰宋公緣作餗鼎　宋夫人鼎銘曰宋君夫人
之餗釬鼎　漢孝成鼎銘五十六字長安廚孝成廟
銅鼎容三斗一合建平三年十月工王襃造左丞輔
掾譚守令史永省第一　好時供廚鼎銘曰長樂飼
官太官中丞　汾陰宮鼎銘曰汾陰供官銅鼎二十
枚又曰汾陰宮銅鼎一又曰平陽一斗鼎　定陶鼎
蓋有高廟二字又曰定陶廟容十斗　唐三螭鼎
劉敞得鼎韓城銘文有晉姜有文侯釋其銘以令文
以為曲沃宗廟器又得汾陰侯鼎於鄠縣似古陪鼎
汾陰侯盖美陽鼎

形之圓者如父癸李頌形之方者如文王單景其銘
乃曰作尊彝作從彝何也法度之器曰彝器尊彝者禮器之總名
博古圖毋乙鬲蔑敦鬲伯鬲帛女鬲師鬲慧季丁父
京姜鬲皆有銘　仲父鬲銘曰仲父作尊鬲子子孫
孫其萬年永寶用爾雅鼎款足謂之鬲漢志空足曰
鬲以象三德　阜父丁盉銘共六字　又盉銘曰孫
父癸　散季敦銘惟王四年八月初吉丁亥散季肇
作朕王母叔姜寶敦散季其萬年子子孫孫永寶
毀敦銘惟王元年正月初吉丁亥伯龢父若曰師

毀乃祖考有婚于我家汝右惟小子余命汝死我家
繼治我西偏東偏僕馭百工牧臣妾東裁內外毋敢
不善錫汝戈矛戟緱必彤侯矢十五鍚鐘一〇五金鈇
乃夙夜用事毀拜稽首敢對揚皇君休用作朕文考
乙仲䵼敦毀其萬年子子孫孫永寶用享　敔敦銘
惟王十月王在成周南淮夷遷及內伐浪昴王命敔
追迎于上洛執徯曰雜孚人三百十有一月王格于
成周太廟武公入佑敔告禽馘百徯曰尹氏受釐敔
圭鬲幣貝五十朋錫田于敆五十田于早五十田敔
敢對揚天子休用作尊敦敔其萬年子子孫孫永寶

用　宰辟父敦銘惟四月初吉王在辟宮宰辟父佑
周位王冊命周曰錫汝華朱芾元衣束帶於鑾華錫
戈琱戟彤矦矢用養乃祖考事官嗣節僕小射底數
周稽首對揚王休命用作文考寶敦其孫孫子子永
寶用　剌公敦銘伯㩻祖肇作皇考剌公尊敦用享
用孝萬年眉壽畯在位子子孫孫永寶　毛父敦銘
惟六月既生霸戊戌旦王格于太室師毛父即位邢
伯佑內史冊命錫赤芾對揚王休用作寶敦其萬年
子子孫其永寶用癸敦亦云毛伯內門立中庭佑
孟姜敦銘叔孫父作孟姜尊敦綰綽眉壽永命彌生

萬年無疆子子孫孫永寶用享　父己甗銘三字又
銘七字　父乙甗銘曰子父乙虎　祖己甗銘曰作
祖己尊彝癸

易卦獨於鼎言象圜象陽方象陰三足象三公四足
象四輔　光涵汲四氣溢歊汾　取冶吉金用作寶
尊鼎　牛首之鑄泗水之亡　所謂正位凝命者在
乎明尊卑之分成教命之嚴豈區區三趾兩耳之間
哉　苞木火於六爻之象鏤山川於九牧之金　影
射金晶光飛玉鉉　煥彼龍文昭其象物　峙其足

以象三德盡其心以含萬類內亨飪以養賢上歊雲而作瑞 黄耳才之中金鉉才之斷

玉海卷第八十八終

玉海卷八十八 二十七 明

玉海卷第八十九

浚儀王應麟伯厚甫

器用

尊彝書

爾雅注尊彝酒器揔名周禮疏彝尊同是酒器但彝盛鬱鬯與酒不同故異其名書疏彝亦尊也盛鬯者為彝盛酒者為尊皆祭宗廟之酒器也禮記正義彝法也與餘尊為法說文爵禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也

堯衢樽

晉刑法志念室後刑衢樽先惠將以屏除災害引導休和擬陽休之成化若堯舜之為心也淮南子聖人之道若中衢而設尊過者斟酌各得其宜四達謂之衢

唐張說詩侍酌衢尊滿詢芻諫鼓垂　李德裕歎器賦異衢尊之不竭　姚崇洛城宴詩堯樽臨上席　程行諶詩堯樽承帝澤　衢室之問康衢之謠以

宋朝天禧四年九月二十四日賜酺詔曰思延兒齒履亶衢尊

賀知章詩有舜壺之句

堯鍾

孔叢子堯飲千鍾選注引之

虞泰尊　夏山罍　殷著尊　周犧尊

夏琖　殷斝　周爵　夏雞夷　龍勺　殷疏勺　周黃目　蒲勺　夏樽

並見賜予器物類魯四代服器官明堂位

注泰用瓦著著地無足斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝夷讀為彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也正義虞尊用瓦名泰山罍猶雲雷畫為山雲之形著尊無足而底著地其餘泰罍犧並有足犧象畫沙羽及

象骨飾尊夏琖以玉飾之又詩鄭注殷斝亦爵形而畫為禾稼周爵按周禮稍王爵則爵或以玉為之或飾之以玉雞彝或刻木為雞形而畫雞於彝黃目以黃金為目周所造也龍勺勺為龍頭疏勺刻鏤通刻勺頭蒲勺皇氏云刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開　燕禮瓦大兩有豐注瓦大有虞氏之尊也疏有虞氏尚陶　隋禮儀志梁天監五年明山賓議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著尊殷樽也徒有彝名竟無其器後周歌辭曰彫禾飾斝翠羽承罍　王制疏宗彝者謂宗

廟彝樽之飾有虎蜼二獸周禮有六彝此必爲虎蜼者明堂位云夏雞彝殷斝周黃目周禮陳六尊六彝皆遠代者在後故六尊之次犧象著壺大山大是虞山是夏六彝之次亦虎蜼在後故知虎蜼虞夏已飾於尊

舜宗彝　玉斝　虞鬱尊

【益稷】作會宗彝注會五采也宗廟彝樽亦以山龍華蟲爲飾疏周禮彝器無山龍華蟲爲飾者帝王所尚不同周禮有山罍龍勺雞彝鳥彝　杜甫朝享太廟賦芬霏霏於玉斝注舜祠宗廟以玉斝也　【周禮】春官疏虎彝蜼彝當是有虞氏之尊故鄭注尚書云宗彝宗廟之中鬱尊虞氏所用故曰虞夏以上虎蜼而已

殷爵　周兕觥

【詩】行葦洗爵奠斝注夏曰醆殷曰斝周曰爵箋云用殺爵者尊兄弟也　禮器正義韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說爵一升觚二升毛詩說觥大七升觥以爵觶以觚異義觥亦五升禮梓人爲飲器勺一升爵一升酌三升注觚當爲觶正義禮器制度云觥大二升觶大三升　卷耳酌彼兕觥注角爵也疏兕一角青色以兕角爲觥　韓詩說觥五升毛詩說大七升　桑扈兕觥其觩　左傳昭元年穆叔子皮舉兕爵　山海圖贊

新撰皮元武備角助文德古人取於兕者如此　博古圖有父乙祖乙祖丙父戊祖己己舉爵商觚十六商觶三

周八尊

【酒正】中士四人凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊　疏五齊五尊三酒三尊　大祭三貳中祭再貳小祭一貳唯齊酒不貳　【冪人】祭祀以疏布巾冪八尊以畫布冪六彝

周六尊　六彝

【小宗伯】辨六彝之名物以待果將辨六尊之名物以待祭祀賓客注六彝雞鳥斝黃虎蜼六尊獻象壺著大山　【司尊彝】下士二人掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實詳見下凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌　有事太廟備五齊三酒

【說文】彝宗廟常器也

周雞彝　鳥彝　黃彝　黃目

虎彝　蜼彝　斝彝

【司尊彝】春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟注祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后以璋瓚酌亞祼雞彝鳥彝謂刻而畫之爲雞鳳凰之形鄭司農云舟尊下臺若今

時承槃疏鄭志云雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯是以各
二尊一彝與齊尊各用二者鬱鬯與齊皆配以明水三
酒配以元酒郊特牲云祭齊加明水三酒加元酒禮
象曰彝有舟以盛鬯猶尊有罍以盛酒一時之祭并
用兩彝舟宜若後世酒船稍加大爾古者惟爵有承
槃所謂坫與豐是已尊彝無之一秋嘗冬烝祼用斝
彝黃彝皆有舟注鄭司農云斝讀為稼稼彝畫禾稼
也黃彝黃目尊也明堂位曰夏以雞彝本作夷注讀為彝殷
以斝本注斝畫禾稼詩曰洗爵奠斝周以黃目又曰鬱尊用黃目注黃彝盛鬱鬯謂以黃
金為目也爾雅曰彝卣罍器也元謂黃目以黃金為目郊

特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清
明者也言酌於中而清明於外郊特牲疏黃目以黃金鏤其外以為目因
取稱疏引明堂位皆證雞彝是夏法斝彝是殷法黃彝
是周法引爾雅見有彝為上卣即犧象之屬為中罍
為下沈括云遊關中得古銅黃彝其刻畫甚繁大體似縵篆中間有二目如大彈丸突起煌煌然所
謂黃目也一凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有
舟注鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之間故
曰間祀元謂追享謂追祭遷廟之主以事有所請禱朝
享謂朝受政於廟蜼禺屬卬鼻而長尾音誄疏爾雅
在釋獸中注云似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺

尾末有岐鼻露向上虎蜼當是有虞氏之尊鄭注尚
書云虞夏以上虎蜼而已 注 祼用鬱齊朝用醴齊
饋用盎齊諸臣自酢用凡酒凡酒謂三酒 三禮圖 雞彝
受三斗斝彝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛明水鳥彝黃
彝蜼彝畫蜼為飾盛鬱鬯

周獻尊 象尊 犧尊

司尊彝 春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象
尊皆有罍諸臣之所昨也注朝踐薦血腥酌醴始行
祭事后於是薦朝事之豆籩昨讀為酢諸臣獻者酌
罍以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云獻讀為

犧音娑犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾
尊春秋傳犧象不出門尊以祼神罍臣之所飲也王肅
注禮器曰犧象二象蓋全刻牛象之形而鑿背為尊犧尊一盛元酒一盛醴齊象尊一盛元酒一盛盎齊
疏禮運云元酒在室醴醆在户粢醍在堂彼禘祭陳
四齊此時祭陳二齊設尊亦依此酒正云大祭祀備
五齊大祫通鬱鬯與三酒并配尊則尊有十八禘祭
四齊則尊有十六此時祭二齊則尊十有二明堂位
犧象周尊也飾尊有非周制者 明堂位 泰有虞氏
之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也
疏禮器君西酌犧象亦周禮獻尊黑出白牛象制同 周語 泰

其犧象出其尊彝注三禮圖云阮氏圖犧尊飾以牛象尊畫象飾尊〔魯頌〕犧尊將將詳見後〔莊子〕犧樽青黄而文之〔博古圖〕有周乙舉樽銘謂之彝謂象尊全作象形而開背為尊蓋所可考之凫尊犲尊夔龍尊犧首罍素犧罍象首罍

周罍一十五　許謹說罍云龜目酒尊禮象曰龜目黄目宜畫龜目目龜亦因以為戒

周著尊　壺尊　魯壺

〔司尊彝〕秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也注朝獻謂尸卒食王醴之饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩著尊著略尊也或曰著尊著地無足明堂位曰著殷尊也壺者以壺為尊春秋傳曰尊以魯壺著尊受五斗一盛醴齊一盛盎齊一盛元酒著尊制中白明堂位疏殷尊無足其餘泰罍犧並有足〔左傳〕昭十五年十二月晉荀躒如周以文伯宴樽以魯壺云云薦彝器於王注魯壺魯所獻壺尊正義鄭元曰以壺為尊燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左元酒　昭元年四月鄭享趙孟穆叔子皮及曹大夫舉兕爵注所以罰不敬〔博古圖〕有著尊壺尊

周大尊　山尊　魯四代尊見上

三足四　玉海八十九　七

司尊彝凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也注鄭司農云大尊太古之瓦尊山尊山罍也明堂位曰泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊元謂山罍亦刻而畫之為山雲之形疏罍之字於義無所取故以雲雷解之雷有聲無形雷起於雲雲出於山故刻山雲之形　崔氏曰祫祭用十八尊禘祭用十六尊〔明堂位〕云云疏此明魯用四代尊也

周大罍　瓢齎　脩　概　散

〔春官〕鬯人下士二人凡祭祀社壝用大罍注壝委土為墠壇以祭大罍瓦罍正義旊人為瓦簋取質略之意　禜門用瓢齎注禜營酇所祭國門也齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊　廟用脩注脩讀曰卣爾雅詩書皆為卣卣中尊謂獻象之屬尊者彝為上罍為下　凡祼事用概齍事用散注元謂脩概散皆漆尊也概尊以朱帶者無飾曰散正義概者横概之義黒漆為尊以朱帶落腹〔禮器〕宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散一升爵五升散公劉詩酌之用匏江漢箋王錫召虎以鬯酒一尊

周宗彝

三ㄱ五二　玉海八十九　八

秋官司約下士大約劑書於宗彝注宗廟之六彝
書武王邦諸侯班宗彝作分器注賦宗廟彝器酒尊
賜諸侯疏鄭云彝亦尊也盛鬯者為彝盛酒者為尊
皆祭宗廟之酒器也　左傳昭十五年諸侯之封受
明器於王室以分魯公官司彝器注常用器臧武仲曰大
伐小取其所得以作彝器銘功烈示子孫昭明德而
懲無禮也注謂鐘鼎為宗廟常器
博古圖有龍鳳方樽蓋商器也　商樽凡十四
周玉爵　瑤爵　魯玉琖　璧角璧散
大宰享先王贊玉几玉爵朝覲會同贊玉爵疏天地

三百七十四　玉海八十九　九　修

爵不用玉宗廟則用之　內宰大祭祀后祼獻則贊
瑤爵亦如之凡賓之祼獻瑤爵皆贊注尸卒食后亞
獻其爵以瑤為飾瑤爵所以亞王酬賓也疏瑤玉為
璧形飾角口曰璧角角受四升爵為摠稱　祭統君
洗玉爵獻卿以瑤爵獻大夫以散爵獻士及群有司
明堂位魯公禘禮爵用玉琖仍雕加用璧角璧散
注加加爵也散角皆以璧飾其口疏璧角內宰所謂
瑤爵也四升曰角五升曰散爵夏后氏以琖殷以
斝周以爵疏爵以玉飾故曰琖周爵或以玉為之或
飾之以玉

禮器貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角
天子曰斝諸侯曰角　左傳昭七年二月戊午燕賂齊以瑤甕
玉櫝斝耳注斝耳玉爵
周祼器　祼玉
春官鬱人掌祼器凡祼玉濯之陳之以贊祼事注祼
器謂彝及舟與瓚祼玉謂圭瓚璋瓚
周賜爵
夏官司士凡祭祀掌士之戒令及賜爵呼昭穆而進
之注賜爵神惠及下也此所賜王之子姓兄弟祭統
曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡群

四　玉海八十九　十

有司皆以齒此之謂長幼有序易氏曰祭末旅酬之禮也疏謂祭
末旅酬無算爵之時皆有酒爵賜及之以昭穆為序
量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之注鄭司農
云斝器名元謂讀如嘏尸之嘏　春官鬱人大祭祀
與量人受舉斝之卒爵而飲之注斝受福之嘏聲之
誤也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵
周金罍
司尊彝疏毛詩義第六罍制韓詩說金罍大器天子以
玉諸侯大夫以金士以梓古注說罍酒器諸臣之所
酢人君以黃金飾尊大一石按天子以玉經無明文

惟詩云酌彼金罍【毛氏詩注】人君黃金罍疏金飾龜目蓋刻為雲雷之象名罍取於雲雷故也

周羽觴

【晉束晳傳】又東陽無疑齊諧記周公城洛邑因流水以汎酒故逸詩云羽觴隨波 文選注逸詩曰羽觴隨流波羽觴爵酒之器為生爵形似有羽翼

武王銘觴豆【禮記疏】揔名曰爵其實曰觴

魯犧尊

【魯頌閟宮】犧尊將將【正義】阮諶禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫為牛象之形王肅云大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛為尊然則象尊尊為象形也肅此言以二尊形如牛象而背上負尊讀犧為羲與毛鄭義異【南史】劉杳曰魏時魯郡得齊大夫子尾犧尊作犧牛形晉時齊景公冢得二尊亦為牛象 博古圖亦同【左傳】定十年孔子曰犧象不出門【禮器】廟堂之上罍尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌罍尊 郊特牲疏諸侯但有黃彝 莊子釋文司馬云畫犧牛象以飾樽王肅云刻為牛頭

魯三代灌尊

【明堂位】灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目疏明魯有三代灌尊及所用之勺

【儀禮注】禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也

魯三代爵

【明堂位】爵夏以琖殷以斝周以爵【正義】此明魯有三代爵並以爵為形故并標名於其上

齊倅樽

【韓詩外傳】晉平公使范昭觀齊國之政范昭曰願君之倅樽以為壽景公顧左右曰酌寡人樽獻之客晏子對曰徹去樽孔子聞之曰晏子不出俎豆之間折衝千里 晏子春秋曰晉平公使范昭觀齊國政景公觴之范昭起曰願得君之樽為壽公命左右酌樽以獻晏子命撤去之

漢桂尊 泰尊 大尊 罍尊 山罍

【志】郊祀歌練時日一尊桂酒賓八鄉注晉灼曰尊大尊也元帝時太宰丞李元記云以水漬桂為大尊酒景星十二百末旨酒布蘭生泰尊柘漿析朝酲 泰尊有虞氏之尊泰用瓦【傳】梁孝王有罍尊注鄭氏曰上蓋刻為山雲雷之象 漢書作此字罍以此飾罍【後傳】馬融廣成頌山罍常滿 沈括曰銅罍之飾皆古雲雷字相間禮象云先儒說罍刻木作雲雷形象施不窮也舊圖無雷止畫雲氣 博古圖周犧首罍腹著饕餮下作垂花蟲

鏤隱起間錯雲雷

漢玉卮　玉杯　玉觴
【高紀】九年冬十月置酒未央宮前殿上奉玉卮為太
上皇壽注應劭曰飲酒禮器也古以角作受四升古
卮字作觗師古曰卮飲酒圓器也【文紀】十六年秋
九月得玉杯刻曰人主延壽令天下大酺明年改元
注應劭曰新垣平詐令人獻之【史記】文十五年新
垣平說上立渭陽五帝廟欲出周鼎當有玉英見十
七年得玉杯瑞應圖玉英五常並脩則見　班固東都賦列金罍
班玉觴　崔駰漢明帝頌運斗杓以酬酢酌酒旗之
玉卮　黃香天子冠頌咸進酌于金罍獻萬年之玉
觴　馮衍李尤有杯銘【前貢禹傳】臣從之東宮太
宮見賜杯案盡文畫金銀飾非所以賜食臣下也
【後禮儀志】百官賀正月二千石以上上殿稱萬歲舉
觴御坐前注靡足而爵靡舟而彝珍揄金罍瀏畢兕
觥

漢上尊
【平當傳】賜上尊酒十石注如淳曰律稻米一斗得酒
一斗為上尊稷米一斗得酒一斗為中尊粟米一斗
得酒一斗為下尊師古曰作酒自有澆醇之異非必

繫之米

漢壽觴　萬年觴
【列傳叔孫通起朝儀】云云以尊卑次起上壽觴九行
一兒寬奉觴再拜上千萬歲壽東方朔奉觴上萬
歲壽　車千秋上壽上報曰敬不舉君之觴【後紀】
明帝永平十七年公卿集朝堂奉觴上壽壽者人之所欲故畢
下奉觴進酒皆言上壽【班超傳】舉萬年之觴
漢羽觴　嘉觴
【西京賦】羽觴行而無筭【外戚傳】班倢伃賦酌羽觴
兮銷憂注孟康曰爵也作生爵形有頭尾羽翼【禮】
【樂志】郊祀歌澹容與獻嘉觴至重觴神裴回神嘉虞
申貳觴【晉志】荀勖正旦大會王公上壽酒歌獻羽
觴祚令終　張華宴會歌羽爵無筭

漢彝器
【文選】張衡東京賦用息肩於大漢云云高既受命建
家造我區夏文又躬自菲薄治致升平武大啓土宇
紀禪肅然宣撫和戎狄呼韓來享銘勳彝器歷世彌
光注宗廟之器稱彝

漢常滿尊
【禮】天官酒正大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌

數唯齊酒不貳皆有器量注酌器所用注尊中者杜子春云五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視元謂三貳再貳一貳者就三酒之尊而益之也禮運曰元謂在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也疏司尊彝云皆有罍諸臣所酢是飲諸臣也云若今常滿尊者益之故常滿以漢法況之 馬融廣成頌山罍常滿房俎無空 宋何偃常滿尊銘曰斟酌賦受不踰其量 唐李文暕調民黃金造常滿尊以獻

十洲記周穆王時西域獻夜光常滿杯杯容三升

漢岐山銅器 酒尊 寶樽

章紀建初七年冬十月癸丑幸槐里岐山得銅器形似酒尊獻之又獲白鹿帝曰上無明天子下無賢方伯斯器曷為來哉宋志云器在道晨夕以為百宮熟酒 禮司尊彝注鄭司農云舟車下臺若今時承槃疏漢時酒尊下槃象周時尊下有舟故舉以為況 御覽蔡邕論銘曰漢獲齊侯寶樽于槐里 東觀記章帝時零陽得銅酒樽采色青黃有古文 古今注章帝章和年銅酒爵出河內泌水

崔駰樽銘曰惟歲之元朝賀奉樽金罍犧象嘉禮具存獻酬交錯萬國咸歡 蔡邕樽銘曰酒以成禮弗愆以淫德將無醉過則荒淫盈而不冲古人所箴尚鑒茲器茂勉厥心晉孫綽亦有銘 馮衍爵銘曰寫如江海壽配列真選注引之又引李尤盃銘

漢金罍 玉壺見佩類

士冠禮水在洗東注水器尊卑皆有金罍及大小異疏金罍亦漢制 少牢云設罍水於洗東有枓注設水用罍沃盥用枓 古文苑黃香天子冠頌咸進酌于金罍 東都賦列金罍

神異經西北荒有酒泉上有玉樽取一樽復一樽出天地同休飲此酒不死 博古圖有漢建光匜銘曰建光中室有四又漢犧首杯匏斗螭首匜雲雷匜蟠紋匜無銘

魏陶樽

晉禮志魏氏光宅景初元年營洛陽南委粟山以為圜丘祀之日以始祖帝舜配房俎生魚陶樽元酒

魏玉樽

宋志陳思王大魏篇豐年大置酒玉樽列廣庭

魏犧尊

見七　犧尊　南史

晉犧尊

樂志祠廟饗神歌犧尊既奠清酤既載

西征記戴延太極殿中有銅龍長三丈銅樽容三十
斛正旦大會龍從中受酒口吐之於樽中　鄴中
記石虎正會殿前有白龍樽作金龍於東箱西向龍
口金樽受五十斛　孫綽有陽燧樽銘

晉白獸樽　杜舉遺式　白虎樽　詳見
元會類

禮志江左元會設白獸樽於殿庭樽蓋上施白獸有

能獻直言者則發此樽飲酒按禮白獸樽乃杜舉之
遺式白獸蓋後代所為示忌憚也　宋志云白虎樽
欲令言者猛如虎無所忌憚也　晉起居注穆帝升
平二年彭城計佐虞興發白虎樽　傅元朝會賦跱
鳳虎之二樽清酤皆以淵停　齊建元二年有發白
虎樽者永明元年元日有發白虎樽　梁元會亦設
此樽　唐李君房白獸樽賦攫地空象天髻鬛揚睛
欲聞乎哮吼信展尾而不咥雖編鬚而何　尊則雲
飛而山峙獸乃白質而黑章物盛其容君眈眈其視
君能納諫遂諤諤而昌彼美穌然太階之前與詩鼓

而齊致言必有章酌而飲焉

周有虎彝兕觥　博古圖有漢虎斝

晉玉觴

樂志天郊饗神歌亨牷牲享玉觴　鐃歌金靈運奠樽
俎實玉觴

汝南王亮讌公卿以瑠璃鍾行酒

宋紫玉爵

符瑞志王者不藏金玉則黃銀紫玉見　泰始元年八
月得紫玉攻為二爵獻武文二廟

梁古樽

梁劉之遴獻古器四種於東宮其一鏤銅鴟
夷榼二銘曰建平二年造　二金銀錯鏤古樽二篆銘
曰秦容成侯適起之歲造　三漯灌一銘曰元封二年
龜茲國獻　四漯盤一銘曰初平二年造　齊劉悛於
司州得古禮器銅罍瓶甑山銅罍樽銅豆鍾各二獻
之

唐尊彝　六彝　匏爵

六典太常寺武德中改隋奉禮郎為治禮郎永徽後
為奉禮郎凡尊彝之制十有四祭祀則陳之一曰大
尊二著尊三犧尊四象尊五壺尊六山罍七概尊八

散尊九山尊十蜃尊十一雞彝十二鳥彝十三斝彝
十四黃彝 禮樂志 祭祀之節有六三曰陳設祀之
日設酒尊之位上帝太尊著尊犧尊山罍各二在壇
上東南隅象尊山罍各二在壇下南陛之東配帝著
尊犧尊象尊山罍各二在壇上五帝日月各大尊二
在第一等內官每陛間各象尊二在第二等中官每
陛間各壺尊二在第三等外官每道間各概尊二於
下壇下衆星每道間各散尊二於內壝之外凡尊皆
加勺冪五帝日月以上皆有坫以置爵也宗廟每座
斝彝一黃彝一犧尊象尊著尊山罍各二在堂上壺
尊二太尊二山罍四皆在堂下階間北向西上六曰
進熟太尉洗匏爵酌醴齊進上帝前尊爵之數以太
尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒皆
二象尊實醍齊壺尊實沈齊皆二山罍實酒四以
祀上帝皇地祇神州地祇著尊實汎齊犧尊實醴齊
象尊實盎齊山罍實酒皆二以祀配帝著尊二實醴
齊以祀內官犧尊二實盎齊祀中官象尊二實醍齊
祀外官壺尊二實昔酒以祀衆星日月以上皆有坫
迎氣五方五人帝以六尊惟山罍減上帝之半五方
帝大享於明堂太尊著尊犧尊山罍各二五方帝從

祀於圓丘以太尊實汎齊二五人帝從享於明堂以
著尊實醴齊皆二日月以太尊實醍齊著尊實盎齊
皆二以山罍實酒一從祀於圓丘以太尊二實汎齊
神州地祇從祀於方丘以太尊二實汎齊五官五星
三辰后稷以象尊實醴齊七宿以壺尊實沈齊皆二
蜡祭神農伊耆氏以著尊皆二實盎齊田畯龍麟朱
鳥騶虞元武以壺尊實沈齊鱗羽贏毛介丘陵墳衍
原隰井泉水墉坊郵表畷虎貓昆蟲以散尊實清酒
皆二嶽鎮海瀆以山尊實醍齊山川林澤以蜃尊實
沈齊皆二伊耆氏以上皆有坫太社以太罍實醍齊
著尊實盎齊皆二山罍一太稷后稷氏亦如之其餘
中祀皆以犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍實酒皆二
小祀皆以象尊二實醍齊宗廟祫享室以斝彝實明
水黃彝實鬯皆一犧尊實汎齊象尊實醴齊著尊實
盎齊山罍實酒皆二設堂上壺尊實醍齊太尊實沈
齊山罍實酒皆二設堂下禘享雞彝鳥彝一時享春
夏室以雞彝鳥彝一秋冬以斝彝黃彝一皆有坫七
祀及功臣配享以壺尊二實醍齊別廟之享春夏以
雞彝實明水鳥彝實鬯皆一犧尊實醴齊象尊實盎
齊山罍實酒皆二秋冬以斝彝黃彝皆一著尊壺尊

山罍皆二凡祀五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實明酒不祀之上尊亦實明水此尊爵之數也凡尊設於神座之左而右向五帝日月以上皆有坫以置爵設御洗於午陛東南亞終獻同洗卯陛之南皆北向罍水在洗東篚在洗西南肆玉幣之篚於壇上下尊坫之所[百官志]良醞令掌五齊三酒享太廟則供鬱鬯以實六彝門下侍郎大祭祀奏匏爵賛獻裴度黃目尊賦動明酌而曼睩騰光濬舊汙而圓規納照

唐壽尊　醴尊

[禮志]元正冬至朝賀設壽尊於殿上東序之端西向設坫於尊南加爵一上公詣酒尊所北面尚食酌酒一爵授上公上公受爵授殿中監殿中監受爵置御座前上公北面再拜上千萬歲壽侍中承制稱敬舉公等之觴又皇帝加元服尚食實醴尊於東序外帷内坫在尊北[通典]千秋節受朝賀於樓上御座之東置壽尊又於樓前之東南置壽尊皆有盞斝尚食酌酒以授殿中監上千萬歲壽

南齊太官元日上壽銀酒鎗

唐象尊

[禮志]皇后享先蠶升自壇南陛詣酒尊所尚儀賛酌醴齊尚儀以爵酌上尊福酒西向進皇后再拜受爵貴妃自東陛升壇酌盎齊于象尊

禮象云舊傳象尊畫象或為象載尊或以其齒飾之亦或空其腹為尊頃見古銅象尊三足象其鼻形望而視之真象也

唐嘉爵

[禮志]皇子冠賓詣尊所取爵酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申其服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜

唐黃金瓶　胡瓶

見賜予器物類

唐朱提瓶

[回紇傳]正觀二十一年入朝正月丙申帝坐便殿天成殿陳十部樂殿前設高坫置朱提瓶其上潜泉浮酒自左門通坫注之瓶轉受百斛鐐盎回紇數千人飲畢尚不能半朱提縣山出銀見漢書朱提銀重八兩為一流諸葛亮書云漢嘉金朱提銀唐志曲州故朱提郡

北門學士胡楚賓屬文敏甚高宗命作文常以金銀桮斟酒飲之文成輒賜焉　禁中銀瓶大者高五尺

餘江西李兼獻高六尺者正元十一年誕日及端午齊映獻高八尺餘者

唐鶴尊

朝野僉載唐韓王元嘉有銅鶴樽背上注酒則一足倚滿則正不滿則傾側

唐古銅樽

開元九年三月汝州奏魯山縣之堯山有白龍見於許昌縣之唐祠掘地得古銅樽上又隱起雙鯉篆書文曰宜子孫請付史官從之長慶二年九月鄜坊得古銅器一有篆文表獻之

唐彝尊銘

崔渙傳為亳州司功參軍還調於是入判者千餘吏部侍郎嚴挺之施特榻試彝尊銘曰子清廟器故以此題相命

唐彝尊龍勺

牛僧孺傳開成三年為左僕射以足疾不任出為山南東道節度使文宗賜彝樽龍勺詔曰精金古器以比君子卿宜少留僧孺固請乃行（碑云賜清廟器六事皆範金飾玉如古制○柳璋誌曰黃彝樽龍勺凡二品名出周禮）明堂位夏后氏以龍勺注龍頭也用挹六彝之鬱以注圭瓚

淳化神龜壽樽

淳化元年十月高麗王治獻神龜壽樽

祥符飲福上樽

祥符元年九月壬戌禮儀使言皇帝飲福酒以上樽太尉而下以罍今告廟及封禪望令尚食奉御於上樽酌酒以進以交神明之福從之十月辛亥享圜臺上飲福酒十二月丁酉內出泰山封祀上樽酒及王女白龍王母池水新醴泉賜輔臣

唐志太祝以爵酌上尊福酒合置一爵持爵授侍中以進皇帝受爵

慶曆玉斝　飲福金斝　郊廟祭器　皇祐宗廟祭器

慶曆七年八月二十四日丙寅御崇政殿召近臣觀御書真宗加謚位版又觀新作郊廟祭器以景表尺較其制度未合者悉令改造太常禮院請皇帝獻天帝配帝坐以匏爵亞獻以木爵親祠太廟酌以玉斝亞獻以金斝郊廟飲福皇帝皆以玉斝詔飲福唯用金斝亞終獻酌銀斝八年五月甲辰知制誥呂公綽典領制造郊廟祭器十一月戊戌御延和殿（一云崇政殿）召

輔臣兩制觀新造祭器皇祐五年六月乙亥御紫宸
殿奏樂觀宗廟祭器
宋朝郊廟陳樽罍之數皆準古而不實以五齊三酒
及明水明酒其郊廟天地配位止一樽酌獻一樽飲
福餘皆虛器慶曆元年十月壬辰同判太常呂公綽
請實樽罍配以明水明酒從之 會要凡酒齊皇帝
初獻用玉斝亞獻帝金斝終獻用瓢斝餘皆用爵
維帝之德如玉之溫繼帝之孝如湑之醇
皇祐玉爵 金斝 匏爵 元豐玉爵
皇祐二年九月二日禮儀使言太廟一人奉玉爵及
飲福金斝三人奉亞獻亞獻飲福銀斝明堂一人進
匏爵并飲酒金斝二人奉亞獻三獻木爵及飲福銀
斝三人奉分獻木爵元豐三年八月二十一日詳定
禮文言隋志曰明堂之禮方郊為文則不容陶匏請
以玉爵代匏爵其豆登簠簋尊罍並用宗廟之器從
之紹興四年五月王晉言政和新儀宗祀上帝吏部
侍郎晁取玉爵於籠則不用陶匏久矣二十五日禮
官言陶匏用於郊丘玉爵用於明堂今明堂乘如禮
而縈之器用陶匏蓋未可易
元豐宗廟尊彝

元豐元年九月十七日詳定禮文所言周禮宗廟尊
彝之數隨時而設欲春祠夏禴用雞彝一鳥彝一犧
尊二象尊二罍六秋嘗冬烝用斝彝一黃彝一著尊
二壺尊二罍六大祫從鄭衆說用虎彝一蜼彝一大
尊四山尊六罍六為十八尊禘享如祫但減山尊三
為十六尊以本周禮南郊禘祫舊無大尊至是皆正
之
元豐百寶酒船
元豐二年四月癸卯太皇太后皇太后幸金明池上
扶太皇太后登輦文豫為百寶酒船於是持以上壽
文王尊彝 周斝
紹聖間宗室仲忽獲此器以獻有旨下秘閣考驗仲
忽以器銘上二字與小篆鹵字相類遂讀為魯曰此
魯公享周文王廟器也館中以為偽仲忽坐罰金其
器猶藏秘閣 嘉定十六年十月以蜃樽一藏秘府
易名周斝禮圖山川四方用之
紹興金爵 玉爵
紹興十年九月辛亥祀明堂始用飲福金爵政和禮舊獻
萬壽玉爵今以金爵代之十三年親祠內出古制爵坫以易雀背
負醆之陋二月二十七日臣僚請倣宣和博古圖改

造祭器十二年十二月禮官言親饗太廟飲福用玉
爵今欲權用金爵三十二年七月孝皇饗廟禮官請
曰玉爵
紹興五年正月以韓世忠劉光世張俊為淮東西江
東宣撫使壬申朝辭命内侍出金盤尊斝賜酒一行
并以所飲器賜之

博古圖高克尊銘曰惟十有六年十月既生霸乙未
伯大師錫伯克僕山夫伯克敢對揚天佑王伯友用
作朕穆考後仲尊高克用丏眉壽無疆克克其子子

孫孫永寶用享 師艅尊銘曰王汝上𢓊師艅從王
夜功錫師艅金艅則對揚乃德用作乃文考寶彝孫
孫子子寶 召公尊銘七十二字 卣銘曰穆從師
淮父戍于古𠂤蔑曆錫貝山鋝穆拜稽首對揚師淮
父休用作文考日乙寶尊彝其子子孫孫永福 樂
大司徒子象之子洪作旅卣其眉壽子子孫孫永寶
用 丙寅王錫竇朋用作毋乙彝 上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺
己舉彝 李公麟得古爵於壽陽紫金山腹有二字曰己舉王玠獲古爵於洛下有二字曰丁舉

籩豆
爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩注禮器也
夏四璉 殷六瑚 周八簋
明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉 說文作槤 殷之六
瑚周之八簋注皆黍稷器疏鄭注周禮舍人云方曰
簠圓曰簋鄭注論語云夏曰瑚殷曰璉者誤也 陳氏曰瑚
以玉簋以竹為之春秋正義記明堂位夏器名璉殷器名瑚而包咸鄭元等注論語賈服杜注左傳皆
云夏曰胡 詩代木陳饋八簋權輿每食四簋 易損卦
彖云二簋可以用享 以木為之 地官饎人凡賓客共簋
簋之實 考工記旊人為簋實一觳崇尺厚半寸脣

寸豆實三而成觳崇尺疏祭宗廟皆用木簋今此用
瓦簋祭天地及外神尚質器用陶匏之類也 祭統
祭者八簋之實美物備矣祭有餕以四簋黍 禮器
管仲鏤簋注天子飾以玉
堯舜土簋

夏楬豆 殷玉豆 周獻豆
明堂位夏以楬豆殷玉豆周獻豆注楬無異物之飾
也獻素何反疏刻之 方氏曰楬豆以木為柄蓋蜡
氏之楬而已玉豆於楬之上又飾之以玉獻豆蓋周
官再獻之獻

禹雕俎
唐書褚遂良傳禹雕其俎諫者十餘不止
周四籩 四豆
天官籩人 奄一人掌四籩之實朝事之籩其實麷蕡
白黑形鹽膴鮑魚鱅饋食之籩其實棗㮚桃乾橑榛
實加籩之實蔆芡㮚脯 疏則八籩重言 之羞籩之實糗餌粉
餈注籩竹器如豆者其容實皆四升朝事謂祭宗廟
薦腥之事 疏云朝踐 饋食薦孰也加籩謂尸既食后亞獻
尸所加之籩羞籩謂若少牢主人獻尸宰夫薦房中
之羞于尸侑主人主婦皆右之 凡祭祀共其籩薦羞
之實喪事及賓客共其薦籩羞籩 醢人 奄一人掌四
豆之實朝事之豆 亦謂朝踐 其實韭菹醓醢昌本麋臡菁
菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯
醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈
菹鴈醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食凡祭祀共薦
羞之豆實賓客亦如之 疏籩是竹器依漢禮器制
度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之
朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八
籩儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯
宜六天子宜八醢人饋食之豆有八籩人饋食之籩
言六不類上文朝事之籩言八下加籩亦八二者與籩
並設節數與四籩同時 周語品其百籩脩其簠簋
禮器天子之豆二十有六籩豆之薦四時之和氣
也
周玉豆 魯玉豆雕篹
春官內宗掌宗廟祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳
豆籩 外宗佐王后薦玉豆眡豆籩以樂徹亦如之
王后以樂羞齍則贊 大宗伯大祭祀王后不與則
攝而薦豆籩徹 夏官司士帥屬割牲羞俎豆 郊
特牲云 云疏掌客云上公豆四十侯伯三十二子男
二十四禮器云天子之豆二十有六諸公十六諸侯
十二上大夫八下大夫六 公羊傳注云士三 明堂位魯祀
周公於大廟灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹注篹籩
屬以竹為之雕刻飾其直疏玉豆以玉飾豆下云殷
玉豆是也篹卷籩也形似筥雕鏤其柄
武王於觴豆為銘 考工記以瓦為豆瓬人四豆
以木 齊晏子言四升為豆以金為之 公羊傳田
狩一曰乾豆注豆祭器名狀如鐙
周房俎 夏嶡 殷椇
明堂位季夏六月以禘禮祀周公於大廟俎用梡嶡

注梡始有四足也嶡為之距跡兩代俎也虞俎名梡
按禮圖云梡長二尺四寸廣二尺二寸高一尺諸臣
加雲氣天子犧飾之虞氏尚質未有餘飾夏歒文夏
俎名嶡亦如梡而橫柱四足中央如距賀云直有腳
曰梡加腳中央橫木曰嶡（嶡為之距距猶少牢禮言俎距也俎足間有橫似有橫）
（蹙之象）俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎
注梡斷木為四足嶡之言蹙也謂中足為橫距之象
禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也（跡椇枳之木枝多曲）
（橈殷俎以之）房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌
曰籩豆大房　魯頌注大房半體之俎跡引明堂位
曰周以房俎周語云王公立飫則有房烝云云周公
之廟用梡嶡魯公之廟用大房　陸氏曰椇所謂全
烝　陳氏曰詩言大房傳言房烝此房俎也少牢禮
言俎距此橫距也雕俎始於禹　韓非子堯有天下
飯於土簋歠於土鉶舜作為食器流漆墨其上禹作
為祭器墨染其外而朱畫其內觴酌有采樽俎有飾
此彌侈矣

漢算器

史記鄭當時傳餽遺人不過算器食注徐廣曰算竹
管反竹器索隱曰言無銅漆也漢書作具器食

漢嘉籩　籩豆

禮樂志郊祀歌惟泰元章嘉籩列陳庶幾宴享後
禮儀志注春秋釋痾曰漢家郡守行大夫禮鼎俎籩
豆工歌

唐宗廟籩豆　光祿式

六典奉禮郎凡祭器之位簠簋為前登鉶次之籩豆
為後每坐四簠四簋次以六鉶六登籩豆為後　會
要永徽二年禮部尚書許敬宗言按光祿式祭天地
日月嶽瀆先蠶籩豆各四宗廟籩豆各十二社稷先
農等各九風雨師等各二籩豆以多為貴宗廟乃踰
于天請大祀十二中祀十小祀八詔可（傳云顯慶中）乾封
元年六月二十三日詔宗廟薦享爵及簠簋登鉶各
宜別奠開元二十三年正月十八日赦令以籩豆之
薦未能備物詔禮官學士共議太常卿韋縚請宗廟
籩豆皆加十二又簠爵小宜增大之（韋縚傳同）兵部侍
郎張均職方郎中韋述議曰物有品器有數不可變
古從俗舊制一升曰爵五升曰散禮凡宗廟貴者以
爵賤者以散此貴小賤大以示節儉請如故賓客崔
沔曰未有進時饌用古器者徒以近侈見訾縚又請
室加籩豆各六每四時以新果珍羞實之制可天寶

五載四月十六日每室加常食一牙盤正元九年十二月博士韋彤裴堪等議曰禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢則有自正觀至開元修定禮令皆遵舊典天寶十一載閏三月二十九日初令尚食朔望進食於太廟禮司無著令 禮志載籩豆簠簋甑鉶之實

博古圖銘曰叔邦父作簠用征用行用從君王子子孫孫其萬年無疆 京叔作饙簋其萬壽永寶用 單疑生作養豆用享 弡伯作旅匜其子子孫孫永寶用 周太師望簋銘曰大師小子師望作䵼彝 劉公鋪銘曰劉公作杜嬬尊鋪永寶用 是器形若豊然豆類豊似豆而卑

劉敞在長安得叔高父煮簋銘曰叔高父作煮簋其萬年子子孫孫永寶用

玉海卷第八十九

玉海卷第九十

浚儀王應麟伯厚甫

器用

賜予器物

春秋傳曰夫有勳而不廢有績而載奉之以土田撫之以彝器旌之以車服明之以文章子孫不所謂福也

舜賜車服

舜典五載一巡守羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸注諸侯四朝各使陳進治禮之言明試其言以要其功功成則賜車服以表顯其能用以功大小為差疏人以車服為榮故天子之賞諸侯皆以車服賜之覲禮云天子賜侯氏以車服是也覲禮注賜車者同姓金路異姓象路服則袞鷩毳也

周分物 彝器 錫命諸侯

左傳定四年三月劉文公合諸侯于召陵蔡將先衛子魚祝佗謂萇弘曰昔武王克商成王定之選建明德以藩屏周故周公相王室以尹天下於周為睦分魯公以大路金路大旂夏后氏之璜國語古者分同姓以珍玉展親也注玉謂若夏后氏之璜封父之繁弱大弓殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏

分之土田陪敦祝宗卜史備物典策官司彝器常用器蓋樽罍俎豆之屬因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛分康叔以大路少帛綪茷旃旌大呂鐘殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟聃季授土陶叔授民命以康誥而封於殷虛皆啓以商政疆以周索法也分唐叔以大路密須之鼓闕鞏甲名姑洗鐘名懷姓九宗職官五正命以唐誥而封於夏虛啓以夏政疆以戎索近戎太原三者皆叔也而有令德故昭之以分物不然文武成康之伯猶多而不獲是分也

四百三十三

昭十二年楚子謂子革曰昔我先王熊繹與呂級齊王孫牟衛康叔子燮父晉禽父魯並事康王四國皆有分分珍寶之器我獨無有云云十五年十二月晉荀躒如周以文伯宴樽以魯壺魯所獻壺樽王曰諸侯皆有以鎮撫王室晉獨無有籍談對曰諸侯之封皆受明器於王室故能薦彝器於王謂可常寶之器王曰叔父唐叔成王之母弟也其反無分乎密須之鼓與其大路文所以大蒐也闕鞏之甲武所以克商也唐叔受之以處參虛匡有戎狄其後襄之二路大路戎路鏚鉞秬鬯彤弓虎賁文公受之以有南陽之田撫征東夏非分而何夫有勳而不廢有績而載奉之以土田撫之以彝器旌

之以車服明之以文章子孫不忘所謂福也　書旅
獒四夷德方物王乃昭德之致于異姓之邦無替厥
服分寶玉于伯叔之國時庸展親人不易物惟德其
物　書序武王既勝殷邦諸侯班宗彝賦宗廟彝器酒樽賜諸侯
作分器　史記衛世家成王舉康叔為周司寇賜衛
寶祭器　家語肅謹氏貢矢以分大姬配胡公而封
諸陳　詩韓奕美宣王能錫命諸侯　王錫韓侯淑旂
綏章簟茀錯衡元袞赤舄鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄　江
漢釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人錫山土田于周受
命自召祖命　閟宮乃命魯公俾侯于東錫之山川

玉海九十　王

土田附庸　公羊傳定八年寶者何璋判白弓繡
質信大者九斤龜青純千歲之龜青髯明于吉凶此皆魯始封之錫　文十三
年傳封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後
注始受封時拜于文王廟也魯祭周公何以為牲周公用白牡殷牲
魯公用騂犅周牲羣公不毛不純色何以為盛周公盛魯
公燾羣公廩

周錫乘馬

詩崧高王錫申伯四牡蹻蹻鉤膺濯濯王遣申伯路
車乘馬　采菽君子來朝何錫予之路車乘馬元袞
及黼　韓奕贈乘馬路車　卷阿君子之馬既閑且
馳　平王錫晉文侯馬四匹　康侯用錫馬蕃庶

周齒杖

禮伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸所以扶杖大祭祀尚齒雖老
者亦弗杖故為之共杖咸軍旅授有爵者杖共王之齒杖王所以賜老者
杖於朝十　曲禮大夫七十致事若不得謝必賜几杖

武王有杖銘

魯四代服器官

明堂位鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大
路殷路也乘路周路也四代之車有虞氏之旂夏后氏之
綏殷之大白周之大赤四代旌旗夏后氏駱馬　人

玉海卷九十　四

白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周
騂剛三代之馬及牲色不同泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之
尊也著殷尊也犧象周尊也四代尊爵夏以琖詩行葦夏曰
醆殷以斝周以爵三代爵灌尊夏以雞夷殷以斝周以
黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺三代灌尊
級土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也拊搏玉磬揩擊大
琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古代樂器魯公之
廟文世室也武公之廟武世室也二廟米廩有虞氏之庠
也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也四代之學
崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也越棘大弓天子

之戎器也夏后氏之鼓足殷楹鼓周垂鼓垂之和鐘
叔之離磬女媧之笙簧夏后氏之龍簨虡殷之崇牙
周之璧翣（三代樂垂之飾）有虞之兩敦夏后之四璉殷之六瑚
周之八簋俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以
房俎夏后以楬豆殷玉豆周獻豆（盛俎言四代豆言三代）有虞氏
服韍夏后氏山殷火周龍章（韍制四代）有虞氏祭首夏后
氏祭心殷祭肝周祭肺夏后氏尚明水殷尚醴周尚
酒（祭言四代酒言三代）有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周
三百（官四代）有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周
之璧翣（四代喪葬旌旗之飾）凡四代之服器官魯兼用之（注義[illegible]）

用（三代或用四代隨其禮存者而用之耳又曰言伊耆女媧非惟四代而已）魯之郊禘
惠公請之也記禮者以為成王賜之以康周公

漢賜金

高紀六年三月上心善太公家令言賜黃金五百斤
文紀元年十月賜太尉勃金五千斤丞相平將軍
嬰二千斤朱虛侯章襄平侯通典客揭千斤 列傳
叔孫通起朝儀賜金五百斤 竇嬰為大將軍賜金
千斤 衛青賜千金 東方朔武帝賜黃金三十斤
廣陵王元鳳中入朝賜黃金二千斤 杜延年為
北地太守郡中清靜賜黃金二十斤東（郡守王尊同）

黃霸（循吏）為潁川太守賜黃金百斤時[illegible]
（治理效以璽書勉厲增秩賜金潁川黃霸治第一賜黃金百斤）龔遂賜黃金贈遣
（循吏）韋[illegible]為丞相地節三年賜黃金百斤罷歸加
賜第 區丞相致仕自賢始 尹翁歸元康四年卒
家無餘財天子賢之賜子黃金百斤 霍光賞賜前
後黃金七千斤 趙充國乞骸骨賜黃金六十斤
張敞拜膠東相賜黃金三十斤 夏侯勝撰尚書論
語說賜黃金百斤 疏廣為太子太傅上疏乞骸骨
賜黃金二十斤皇太子贈以五十斤、于定國罷賜
黃金六十斤（薛廣德同） 陳湯加賜黃金百斤 太常

安丘侯劉常同 揚雄上書賜帛五十匹黃金十斤

漢安車駟馬

杜延年趙充國薛廣德史高安丘侯劉常廣陵王胥
皆賜安車駟馬（師古曰安車坐乘之車也） 晉賜王祥鄭沖陳
騫安車駟馬

漢靈壽杖 唐靈壽杖

孔光傳 詔賜太師靈壽杖注服虔曰靈壽木名師古
曰木似竹有枝節自合杖制不須削治 李尤銘曰
甘泉潤根清露流莖乃制為杖扶危定傾 王粲有
頌 元狩元年張騫言使大夏時見邛竹杖 唐書

李靖傳遷右僕射正觀四年月甲寅乞骸骨帝遣岑文本諭
旨曰自古富貴而知止者少公今引大體朕成公美
為一代法八年十月丙寅乃授特進就第三日一至中書門
下平章政事加賜靈壽杖舊史九年正月賜表云八年十一月辛未罷為特
進〔詩釋文〕樻即今靈壽也節中腫以扶老
漢賜筆墨 赤管筆
〔揚雄書〕賜筆墨錢六萬得觀書石渠段成式送墨云給蘭臺辛以六云
石〔漢官〕漢制尚書郎作文書起草月賜赤管大
筆一雙隃糜墨一枚〔文房四譜〕漢書云尚書令僕
射丞郎官月給大筆一雙篆題曰北宮工作 張安
詞 大

世持橐簪筆事孝武 司馬相如荀悅並尚書給筆
札 魏明帝見殿中侍御史簪白筆側階而立 唐
李白撰詔誥宮嬪執牙筆
漢賜乘馬
〔傳〕光武解左驂賜破虜將軍賈復 建武十一年引
見并州牧郭伋賞賜車馬衣服二十二年為太中大夫賜宅一區及帷帳
錢穀二十八年賜少傅亘榮輜車乘馬 引見趙憙賜
鞍馬待詔公車 見杜林賜車馬衣被 召任延為
九真守賜馬雜繒建武初 永平六年召韋彪拜謁
者賜車馬衣服十二年賜太僕祭彤馬三匹十五年

魯恭從狩南陽賜騎馬從駕王景拜河隄謁者賜車
馬縑錢 張酺以尚書教授賜車馬衣裳 建初三
年賜東平王蒼琅邪王京書遺宛馬一匹 鄧騭征
羌班師大會群臣賜束帛乘馬
〔前紀〕元帝初元五年四月賜宗室子有屬籍者馬一
匹至二駟
漢賜奇果 唐賜果
〔亘榮傳〕為博士入會庭中詔賜奇果受者皆懷之榮
獨手捧帝曰真儒生也〔馬武傳〕遠方貢珍甘必先
編賜列侯而太官無餘〔東平王蒼傳〕賜太官分食物
言 花

珍果〔唐書〕陳叔達賜食得蒲陶不舉歸奉母因賜
之〔蘭高傳〕荊州進黃甘帝以紫帉包賜之〔裴諗
傳〕為學士承旨宣宗幸其院取御奩果以賜〔文藝
傳〕中宗置修文館學士凡天子饗會游豫唯宰相及
學士得從春幸梨園賜細柳圈夏宴蒲陶園賜朱櫻
秋登慈恩浮圖獻菊花酒稱壽冬幸新豐賜浴湯池
給香粉蘭澤從行給翔麟馬
漢玉杖 鳩杖 唐鳩杖
〔紀〕永平二年十月幸辟雍初行養老禮詔曰云云注
養三老五更三老扶玉杖五更不杖又見禮儀志

禮儀志仲秋之月縣道皆案戶比民年始七十者授以玉杖餔之糜粥八十九十禮有加賜玉杖長尺端以鳩鳥為飾舊說鳩不噎欲老人食不噎故以為飾周禮羅氏仲春獻鳩以養國老取春物始化以助生氣非取不壹之意五鳩鳩民傳光武初即位賜卓茂几杖車馬衣一襲絮五百斤永建二年召樊英設壇賜几杖待以師傅之禮靈帝以袁逢為三老賜以玉杖唐紀元宗開元二年九月丁酉宴京師侍老于含元殿賜九十以上几杖八十以上鳩杖婦人亦如之賜於其家又見養老類

幽求子曰五歲有鳩車之樂　博古圖有漢鳩杖首鐓

漢賜珍寶衣服

見冕服類

漢賜帛

見上

漢賜玉玦

東觀漢記明帝詔曰馮魴以忠孝出入八年數進忠言正諫賜以玉玦

漢賜玉壺金錯鉤佩

楊賜傳光和四年拜太常詔賜御府衣一襲自所服冠幘綬玉壺革帶金錯鉤佩隋志東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革帶

魏延年杖

通鑑魏黃初二年十月己亥公卿朝朔旦引楊彪待以客禮賜延年杖馮几又見續漢書傳魏文帝以彪為太尉彪辭乃授光祿大夫賜几杖衣袍朝會引見令彪着布單衣鹿皮冠杖而入待以賓客之禮博古圖有漢蟠龍蟠螭杖頭　後周武帝以于謹為三老賜延年杖

後魏高允傳太和二年告歸明年賜蜀牛一頭四望蜀車一乘素几杖各一蜀刀一口又賜珍味春秋常致之

晉賜麟角筆管

武帝以賜張華

唐賜良馬

列傳劉世遜高祖賜良馬金帶　韋挺太宗伐遼東親解貂裘及中廄馬以賜　李靖賜尚乘馬二平江南賜馬百匹　張行成太宗賜名馬一　魏證上疏列為屏障賜馬二匹　薛仁貴為中郎將高宗賜御馬　趙弘智講孝經賜名馬一　岑羲修中宗實錄

唐宗賜良馬一 郭子儀肅宗賜御馬 孫思邈上
元元年賜良馬 李晟正元三年十三月賜良馬 張
建封正元十三年賜名馬 孔述睿德宗賜第宅給
以廄馬 張茂昭入朝宴麟德殿賜良馬 鈎轡淳
鞴

唐賜金 又見下

蕭德言傳高宗立拜銀青光祿大夫乘輿至肅章門
引見禮遇隆重晉府及東宮舊臣子孫並增秩賜金
殷侑傳開成元年召為刑部尚書問治安術言宜
任耆德帝賜絹三百匹又賜黃金十斤以酬直言

唐黃金餅

秦瓊傳秦王府從破尉遲敬德功多帝賜以黃金餅
瓶一作 列傳蕭瑀奏便宜數十條高祖手勑賚黃金
一函以報 薛收為天策府記室上書諫王止田獵
王荅曰明珠兼乘未若一言賜黃金 李絳元和中
為相帝曰言骨鯁真宰相也遣使者賜酴醾酒 李
晟城鹽州復故池以新鹽賜宰相
後魏崔浩論事賜御縹醪十觚水精戎鹽一兩曰朕
味卿言如此鹽酒

唐賜胡餅 金壺瓶

李大亮傳正觀中 通鑑三年 為涼州都督常有臺
使見名鷹諷大亮獻之大亮密表曰陛下絕田獵久
矣而使者求鷹信陛下意 乃乖昔旨如其擅求是
使非其才太宗報書曰有臣如此朕復何憂古人以
一言之重訂千金今賜胡缾一雖無千鎰乃朕所自
御又賜荀悅漢紀曰悅議論深博極為政之體公其
繹味之 政要云今賜金壺缾金椀各一枚 實錄正觀三年十一月
癸卯謂侍臣曰大亮表 云云 賜金壺以彰忠讜

唐賜佩刀

通監正觀十二年三月丙子以皇孫生宴于東宮賜
房玄齡魏證佩刀 詳見兵器類

政要正觀三年魏證上書賜金甕一口十三年上疏
漸不克終十條太宗謂曰列為屏障朝夕瞻仰賜黃
金十斤廄馬二匹

唐金背鏡 賜鍾乳

傳高馮字季輔正觀初授太子右庶子 會要云中書舍人 數
上書言得失 正觀九年 政要云十七年上疏 賜鍾乳一劑曰卿進
藥石之言朕以藥石相報 後為吏部侍郎 茜 銓敘人
物太宗賜金背鏡一以況其清鑒 通鑑 通典十七年 十八年 季輔知選
四品金背鏡 政要諫議 公邢律賜帛加以金帶

唐飛白扇

見御書類正觀中

唐賜銀鍾

傳杜淹爲天策府兵曹文學館學士常侍宴賦詩尤工賜銀鍾 太宗賜酆王元亨金醆

宋賜蕭思話銀鍾酒

唐賜金鏡珠囊

舊紀開元十八年八月丁亥上御花萼樓以千秋節百官獻 賜四品已上金鏡珠囊縑綵五品已下束帛上賦八韻詩

十七年八月癸亥以誕日燕花萼樓百寮表請以每年八月五日爲千秋節王公已下獻鏡及承露囊

唐賜鞭

張建封傳拜徐泗濠節度使正元十三年來朝見延英賦朝天行以獻眷遇異等賜名馬珍具上巳賜宴曲江還鎮帝賦詩以餞又使左右以所持鞭賜之曰卿節義歲寒弗渝故用此爲況

後周賜楊素以竹策曰欲大相驅策故賜此物

楚辭天問伯昌號衰秉鞭作牧王逸云文王爲雍州牧

唐賜羣臣襲衣

傳李元紘開元初戶部侍郎條政得失帝才之謂可丞輔賜衣一稱絹二百匹明年十四年四月丁巳拜中書侍郎平章事五月五日十五年丁巳宴武成殿賜羣臣襲衣特以紫服金魚錫元紘及蕭嵩羣臣無與比 李朝隱開元中爲同州刺史元宗東幸召見慰勞賜衣帛 陸贄在翰林帝親倚至解衣衣之 舊紀正元七年三月壬申詔賜衣文綵不常非制也朕今思之宜有定制節度使宜以鶻銜綬帶觀察使宜以鴈銜威儀威儀瑞草也 劉禹錫謝春衣表在身不稱恐招鵜翼之譏居任無功叨受鶴紋之賜 謝冬衣表三軍挾纊九月授衣 權德輿謝端午賜衣表佩長命之縷俾壽而臧捧在笥之衣既安且吉 宋朝十月旦賜錦襖學士觀察使簇四金鵰尚書執政八搭暈錦宰臣使相天下樂

唐白羽扇

張九齡集開元二十四年盛夏賜宰相白羽扇九齡作賦曰肅肅白羽穆如微風縱秋氣之移奪終感恩於篋中傳同 孫逖爲宰相表云賜竹扇及聖賛

世本武王始作箑 庾肩吾團扇銘曰武王造扇

班固有白綺扇賦。漢尚方竹扇名曰九華（傅僖賦）以
賜常侍。諸葛孔明持白羽扇指麾三軍。晉顧榮
以白羽扇麾之陳敏軍潰。陸機有羽扇賦。宋謝
惠連有白羽扇贊。劉越休命奉揚元風。

唐佩筆

見上類。武后賜陳子昂筆札中書省令條上　德
宗賜渾瑊御筆一管

唐宮錦　瑞錦

封敖傳　為翰林學士屬辭贍敏不為奇澁文切理勝
武宗使作詔書慰邊將傷夷者曰傷居爾體痛在朕
躬帝善其如意出賜以宮錦其後復草賜李德裕制
曰謀皆予同言不他惑德裕以能明專任己以成功
謂敖曰陸生恨文不迨意如君此等豈易得邪解所
賜玉帶與之　傳　王方慶治廣州號第一詔賜瑞錦
雜綵以旌善政（武后時）　李白衣宮錦袍　張萬福
為和州刺史代宗下詔褒美賜具衣宮錦十雙　韋
綬德宗以蜀纈袍覆之　馮定為太常少卿文宗誦
其送客西江詩召升殿賜禁中瑞錦

唐金蓮華炬

令狐綯傳　大中四年為翰林學士承旨夜對禁中燭

盡帝以乘輿金蓮華炬（[illegible]蓮花[illegible]柄也）送還院吏望見謂天
子來及綯至皆驚俄同平章事（十一月辛未）　東觀奏記　上
將命綯為相夜半含春亭召對賜金蓮花炬送歸學
士院。柳公權浴堂召對繼燭見跋。宋朝元祐三
年四月蘇軾草三制對小殿撤金蓮燭送歸院。

唐賜成象殿茶

韓偓金鑾密記　翰林當直學士春晚則日賜成象殿
茶　吳主禮賢方闡置茗晉臣愛客纔有分茶

建隆長春節賜衣（賜百官時服）

建隆元年二月丙戌長春節賜羣臣衣各一襲宰相
率百官上壽賜宴相國寺辛卯大宴廣德殿凡誕節
後擇日大宴自此始三年冬十月乙酉朔始賜文武
常參官冬服有司言故事所賜止將相學士及諸軍
大校上曰不及百官甚亡謂也乃徧賜之（端午十月一日皆賜）
興國二年十月戊午朔賜百官諸軍冬
服九年五月賜臣僚時服自是歲以為常

開寶賜真珠盤龍衣

開寶元年七月董遵誨為通遠軍使上以西戎近邊
命守馬遵誨嘗遣外弟劉綜來貢馬及還上解所服
真珠盤龍衣使齎賜之綜曰遵誨人臣豈敢當此賜

上曰吾委遵誨方面不以此為嫌也
　太平興國賜新茶
興國八年六月辛亥賜宰相文明翰林樞密直學士
中書舍人節度觀察使建州所貢新茶
　雍熙賜玉硯
雍熙三年正月錢俶進草書緡圖二翌日墨詔奬諭
賜玉硯一金匣副之龍鳳墨百挺紅綠筆百管盈丈
紙百軸
梁李琪謝賜大硯云記室儒毫於楯鼻吏臣染翰於
螭頭自叨金馬之近班常愧玉蟾之舊物

　雍熙草書扇　淳化紅綾扇　天聖飛白
扇
見御書類　晏殊御飛白書扇賦重午前一日以飛白書扇賜近臣
洒迴春之藻翰成變楷之奇文命邇列以垂賜聳歆
聲於薦紳婉結無方輕濃有制訪筆苑之遒潤信書
林之姸媚窮小篆以取法究八分而探異神仙縹緲
之狀鸞鷟飛翔之勢標玉字於日中湛金波於月際
隋珠揚照乘之采崑玉吐如虹之氣在昔正觀之隆
文皇念功時則有無忌師道沐鸞蚪之班詔咸亨以
降高宗禮賢時則有至德處俊荷機翼之垂訓咸韶

冊以傳載為古今之芳潤豈如親逢盛時載荷榮錫
一言蒙魯褒之厚六體著義圖之則五明在手見虞
帝達聽之勤四座生風彰武王救暍之德欣待濯而
蠲暑誓悉心而陳力順涼燠以舒卷永銜恩而無極
　皎皎齊素冉冉紋篠合二美以為箑
　景德賜冰
景德四年六月丙辰賜編修君臣事迹官冰十匣以
暑甚特賜之乾道五年六月十日詔自初伏日賜宰
王冰一月
周淩人夏頒冰　古者日在北陸而藏冰西陸朝覿
而出之

　祥符鏤文紅管筆
祥符二年十一月丁巳內出太宗鏤文紅管筆分賜
王旦等人一雙因謂旦等曰先帝聽政之暇常以筆
法為意諸家字體無不學者學之必成旦等曰先帝
筆法英異非人臣所及　又見御書類
司馬光通監表曰先帝賜御府筆墨　光有黃囊貯
紅管筆一枝實治平中賜物張栻銘筆囊曰厚陵之
賜文正之澤傳之方來見者改色筆端吐辭穀粟萬
世豈唯改色公心是繼在昔魏公世保其笏謹哉

成佳德其物。英宗賜王廣淵筆。蘇頌有謝賜筆墨紙表。象管寶跗之圓。染松煙灑鵝素。

天聖賜繡韉

天聖七年二月十一日。詔資政學士晏殊中謝日賜繡韉以眷顧機密故也。政和三年二月賜諸王金花鞍韉。

詩。幨。韋注。纏首也。繁纓以朝。

治平賜盤龍金盆

治平三年九月丙辰。夜召學士王珪至蘂珠殿。特詔中書除端明殿學士。翌日又賜盤龍金盆一。曰。知卿

忠純有守故有此賜。

建炎賜研銘

建炎中賜某某宗禮研蓋上所常用者。研刻御書曰。操觚濡墨兮中有殺生。造次必思兮令世可行。恤刑手詔記。建炎四年六月。宗禮草范宗尹右相制。上以所用筆研金水滴牙尺。賜之研陰刻御製銘云云。

紹興六年十一月。賜張浚古端石硯筆墨

太公金匱硯之書曰。邪心讒言。無得汙白。李尤王粲有硯銘。繁欽有諸傳。元有賦。墨海。潛璞。銅龍端石。庾肩吾有謝銅硯筆格啓云。煙磨青石。管插銅龍。曾鞏謝紙筆表。冰苔之質。秋兔之毫。漆管綠沉之妙。文犀象齒之殊。筆 晉側理。漢赫蹏。紙 鄴殿鳳銜。漢朝魚網。紙 沈家令之謝。戕思生。松煤揚師道之佳句。才擬煙華。名殊丸子。狀異二螺。墨紗帷晝燰。墨花春。紫石硯歌。

紹興賜春幡勝

紹興十三年正月辛丑。立春節。學士院始進貼子詞百官賜春幡勝。自建炎以來久廢。至是始復。

紹興賜宸翰扇

紹興十四年七月。以宸翰扇賜秘書監游操車駕幸

省故也。詳見經筵類。

欹器

天下之理。至于中而止。故列聖相傳。以中為大法而制器亦象焉。過與不及均為非中。惟中則正矣。斯器曰陳于前。亦几杖有銘之意。

五帝侑卮。魯宥坐器。欹器圖

文子守弱篇。三皇五帝有觀戒之器。命曰侑卮。注器也。見荀子注。荀子。宥坐篇第二十八。孔子觀魯威公之廟。有欹器焉。欹器謂傾之器 孔子問於守廟者

此為何器對曰此蓋宥坐之器（言人君可置於坐右以為戒宥右同或曰宥與侑同也）孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆

顧謂弟子曰注水焉挹水而注之中而正滿而覆虛而欹孔子喟然歎曰烏有滿而不覆者哉子路曰敢問持滿有道乎孔子曰聰明睿智守之以愚功被天下守之以讓勇力撫世守之以怯富有四海守之以謙此所謂挹而損之之道也（家語同）

淮南子道應訓篇孔子觀桓公之廟有欹器焉謂之宥卮顧謂弟子曰取水注之中則正滿則覆

揚子重黎篇或問持滿曰挹欹注欹器也

劉子誡盈篇仲尼觀欹器華容監損益而歎息

唐文粹李德裕作欹器賦云周公始作茲器告于神明難守者成難持者盈丞相路國公見遺欹器賦云赫赫姬旦配德阿衡始作茲器告于神明挹彼注茲受之若沖非神鼎之自盈異衢樽之不竭

許敬宗韋肇亦有賦

隋志小說部魯史欹器圖一卷劉徽注（唐藝文志）器準圖三卷後魏信都芳撰（聚渾天欹器等後魏志信都芳撰安豐王延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事而注之）

周廟欹器

說苑敬慎篇孔子觀於周廟而有欹器焉孔子問守廟者曰此為何器對曰蓋為右坐之器孔子曰吾聞右坐之器滿則覆虛則欹中則正有之乎對曰然孔子使子路取水而試之滿則覆中則正虛則欹孔子喟然嘆曰嗚呼惡有滿而不覆者哉子路曰敢問持滿有道乎孔子曰持滿之道挹而損之

晉杜預傳周廟欹器云云見下

漢御坐欹器

文選注曹大家欹器頌曰侍帝王之審坐見下段

晉欹器

南齊欹器

杜預傳周廟欹器至漢東京猶在御坐漢末喪亂不復存形制遂絕預創意造成奏上武帝嘉歎焉

南史杜預有巧思造欹器三改而成南齊永明中竟陵王子良好古祖冲之造欹器獻之與周廟不異

後魏欹器

傳安豐王延明使祖暅之作欹器漏刻銘

後周清徽殿欹器頌

周文帝大統四年宣光清徽殿初成薛憕為之頌帝又造二欹器一為二仙人共持一鉢同處一盤鉢蓋有山山有香氣一仙人持金瓶傾水灌山而注乎器謂之仙人欹器一為二荷同處一盤相去盈尺中有

蓮下垂器上以水注荷則出於蓮而盈乎器為鳧鴈蟾蜍以飾之謂之水芝欹器二盤各處一牀鉢貟而牀方中有人三才之象也皆置清徽殿前形似觥而方滿而平溢則傾惔各為頌

隋欹器

藝術傳耿詢有巧思進欹器煬帝善之 臨孝恭著欹器圖三卷 唐張元覽欹器賦曰殺湯鑊几以為虞孔甲鐫盤以自鏡韋肇賦曰金人貽誨於周書撲滿流規於漢史匪雕匪刻可大可久鄙巨壑之難盈惡漏巵而虛受

唐欹器

嗣曹王皐傳皐嘗自創意為欹器以髹木上出五觚下銳圓為盂形所容二豆少則弱多則强中則水器方均雖動搖乃不覆云 實錄中宗景龍四年正月丁巳內出欹器示侍臣曰朕今造成置之坐右以誡盈滿

淳化欹器

太宗淳化中翰林學士蘇易簡內直嘗以水試欹器小黃門宣事密奏即召易簡問之曰卿所玩得非欹器邪易簡曰然此江南徐鉉遊所作取至便坐親較試之再三賞歎易簡曰日中則昃月滿則虧器盈則覆物盛則衰願陛下持盈守成謹終如始固萬世基業

皇祐欹器 御製欹器論後述

皇祐四年三月戊辰上御邇英閣內出欹器一陳御坐前諭丁度等曰朕思古欹器之法試令工人制之以示卿等命左右以水注之虛則欹中則平滿則覆率如家語荀子淮南之說法度精巧上曰日中則昃月盈則虧聖人有持盈戒謹之遺旨朕每思臨天下舍中正之道何所法乎丁度對曰臣等亦願以中正事陛下因奏太宗時嘗作此器真宗制欹器論 寶訓 宗贊為演先儒之義以垂戒帝曰然四月庚辰上遂製欹器論後述一篇以申存亡進退虧成之鑒以示之度等奏曰聖文大旨率遵先帝聖訓父作子述此周道所以無憂而求福萬邦之慶也願宣布中外使知聖心所存上曰欲使卿等見之何須宣布也度曰臣等各願傳本以彰榮遇上曰可便以此本賜卿度等拜而受之 實錄皇祐四年四月庚辰御邇英閣出欹器論後述示講讀官 長編同 燕肅嘗造欹器以獻

崇文目小說有欹器圖一卷

於滿見桀於中見禹用寶一諫以集衆再有器在右
如弦與韋 假以溢我我其持之厥器之安孰能危
之

招諫

國語召公曰天子聽政使公卿至於列士獻詩瞽
獻典史獻書師箴瞍賦矇誦百工諫庶人傳語近
臣盡規親戚補察瞽史教誨耆艾脩之而後王斟
酌焉范文子曰古之王者政德既成又聽於民使
工誦諫於朝在列者獻詩使勿兜風聽臚言於市

辨妖祥於謠考百事於朝問謗譽於路有邪而正
之盡戒之術也 說苑晉太史屠餘曰國之興也
天遺之賢人與之極諫之士

堯進善旌 舜告善旌

漢文紀二年五月詔曰古之治天下朝有進善之旌
誹謗之木所以通治道而來諫也今法有誹謗妖言
之罪是使衆人不敢盡情而上無由聞過失也將何以
來遠方之賢良其除之注應劭曰旌幡也堯設之五
達之道令民進善也服虔曰誹謗之木堯作之橋梁
交午柱頭也應劭曰橋梁邊板所以書政治之愆失

也至秦去之今乃復施師古曰應說是也韋昭曰慮政有闕
使書於木此後代因以為飾今宮外橋梁頭四植木是也鄭氏曰今之華表 大戴禮保傳
篇有進善之旌注堯置之令進善者立於旌下有誹謗之木注堯設之使書
攻之懲失有敢諫之鼓注置之使諫者擊之 管子桓公問篇舜
有告善之旌而主不蔽注文選揚旌求士注亦引此事 唐范傳正
有進善旌賦 詩干旄美好善也衛文公臣子多好
善

旌堯舜 木堯舜三王 鼓堯舜禹武王

堯敢諫鼓殷周 舜誹謗木 湯司過史
司直 禹鞀 武王鞀

淮南子主術篇楊震傳注引帝王紀下二句同堯置敢諫之鼓注欲諫者
擊鼓舜造立誹謗之木注書善否於表木闕四門明四目達四聰湯有
司過之史禹有戒謹之鼓注欲戒君令謹慎者搖鞀鼓聖人於善無小而不
舉於過無微而不改又云湯有司直之人注官名武王立戒謹之鞀
鄧析子堯置敢諫之鼓帝王世紀淮南子劉子通
歷並同又申屠剛傳注 呂氏春秋堯有欲諫之鼓
注欲諫者擊其鼓舜有誹謗之木注書其過失以表木湯有司過之士
武王有戒謹之鞀注戒者搖鞀鼓之猶恐不能自知 劉
子貴言篇昔堯置招諫之鼓舜植誹謗之木湯立司
過之士武王立戒謹之鞀鼓 大戴禮保傳篇太子既

冠成人注云有進善之旌有誹謗之木有敢諫之鼓
是殷周所以長有道也賈誼新書同 孫策書曰上
天垂司過之星聖王建敢諫之鼓吳志注 李密據
云唐堯建鼓思聞獻替之言傳 唐正觀十一年八
月甲子魏徵曰封事其謗木之遺乎 裴諝曰諫鼓
謗木之設所以達幽枉延直言 陸贄奏議虞舜設
誹謗之木而帝德廣

堯納諫鼓　舜求箴木

唐褚亮傳爲黃門侍郎秦王文學時高祖以寇亂漸
平每冬畋狩亮上疏諫曰臣聞堯鼓納諫舜木求箴茂

克昌之風致昇平之道

堯舜諫鼓謗木

後漢楊震傳河間男子趙騰詣闕上書指陳得失帝
發怒收考詔獄震上疏救之曰臣聞堯舜之世諫鼓
謗木立之於朝注引帝王世紀云云以達聰明開不諱 漢賈
誼傳古者太子既冠成人免於保傅之嚴則有記過
之史徹膳之宰進善之旌誹謗之木敢諫之鼓注師古曰進善旌者立於旌下譏惡者書之於木欲顯諫者則擊鼓保傅篇同此殷周所以長有道也 鄧析子
云堯置敢諫之鼓舜立誹謗之木此聖人也文選注引之 後張皓傳順帝即位
皓上疏諫曰堯舜立敢諫之鼓三王植誹謗之木

堯謗木　諫鼓

唐獨孤及傳堯設誹謗之木於五達之衢 吳競傳
堯設諫鼓禹拜昌言 晉郭舒傳堯立謗木舜置諫
鼓 後漢申屠剛傳建進善之旌垂敢諫之鼓注旌
幡也 淮南子曰禹垂鍾鼓磬鐸云云帝王紀曰堯置
敢諫之鼓 崔豹古今注合程雅問堯謗木曰今之
華表木形似桔槔大路交衢悉施焉秦乃除之漢始
後修今西京謂之交午木 周禮大僕建路鼓注鄭
司農云若今時上變事擊鼓 唐王起諫鼓賦百官
尚箴七臣猶諍 白居易諫鼓賦以爲聖人思聞蹇

諤故表器而名之

禹鞀　待賢簴　鼓　鐘　鐸　磬　木

鐸　建鼓

淮南子氾論訓禹之時以五音聽治懸鍾鼓磬鐸置
鞀以待四方之士爲號曰教寡人以道者擊鼓諭以
義者擊鐘告以事者振鐸語以憂者擊磬有獄訟者
搖鞀 文選永明九年王元長融策秀才文或設虡
待賢注鬻子曰禹政篇第七禹治天下以五聲聽治爲銘
於筍簴曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以
事者擊鐸語以憂者擊磬語以獄訟者搖鞀搖一作揮是

以四海之士皆至【夏書】胤征先王克謹天戒每歲
孟春遒人以木鐸徇于路官師相規工執藝事以諫
【管子】禹立建鼓於朝而備訊唉【舊唐史】李密傳
夏禹埀鞀時聽箴規之美
禹敢諫旗
【後漢書】郅壽傳壽下吏當誅何敞上䟽理之曰聖王
立敢諫之旗聽歌謠於路注帝王紀曰堯有敢諫之
鼓舜有誹謗之木禹置敢諫之幡
殷周司過史
【大戴禮記】保傅篇又賈誼新書太子既冠成人新書作免天子
於保傅之嚴則有司過之史新書有徹膳之宰新書
作虧字是殷周所以長有道也失則史書之工誦之
三公進而讀之宰夫減其膳是天子不得爲非也
【呂氏春秋】湯有司過之士注正其過闕【孝經】天子
有爭臣七人鄭氏注謂三公左輔右弼前疑後承
周嘉石 肺石
【禮】大司寇以嘉石平罷民文石也樹之外朝門左之肺石達窮民
赤石也朝士左嘉石右肺石䟽嘉善也有文稱嘉欲
使罷民思文理以改悔自脩火色赤肺亦赤故知肺
石是赤石使之赤心不妄告也

漢皁囊
【蔡邕傳】光和元年詔邕陳政要以皁囊封上注漢官
儀曰凡章表皆啓封其言密事得皁囊也【公孫瓚】
【傳】上䟽曰袁紹每有所下輒皁囊施檢文稱詔書注
同上【禮儀志】冬夏至八能士書板言事封以皁囊
送西陛跪授尚書書囊帷見後赤白
漢言事板
【禮儀志】冬夏至八能士行事五音並作平德曰八能
士各言事八能士各書板言事文曰冬至黃鍾之音
調君道得孝道褒商臣角民徵事羽物各一板否則

召太史令各板書封以皁囊送西陛跪授尚書
孟嘗君書門板 楚語云衛武公倚几有誦訓之諫
注工師所誦之諫書之於几也 崔琦曰昔管仲相
【齊】樂闕譏諫之言蕭何佐漢乃設書過之吏 陸贄
曰植謗木陳諫鼓列爭臣之位置采詩之官以宣其
言
晉白獸樽
【禮志】正旦元會設白獸樽於庭樽蓋上施白獸若有
能獻直言者則發此樽飲酒案禮白獸樽乃杜舉之
遺式也爲白獸樽蓋後代所爲示忌憚也詳見上類

晉諫鼓謗木

元帝紀大興元年六月戊戌初置諫鼓謗木十二月
二年五月十二月詔公卿百官上封事 西魏大統
五年十月於陽城門外垂鼓置紙筆以求得失

梁謗木肺石函

通監武帝天監元年夏四月癸酉詔公車府謗木肺石各置一函若肉食莫言欲有橫議投謗木函若有功勞才器寃沈莫達者投肺石函 文選任昉天監三年策秀才文朕立諫鼓設謗木於茲三年矣 注引鄧析子云云

唐嘉石 肺石

會要顯慶五年八月東西京置嘉石垂拱元年二月制朝堂登聞鼓肺石不須防守有撾鼓立石者御史受狀為奏 含元殿賦置兩石以衂刑 長安故宮闕前有唐肺石尚在長八九尺形如垂肺肺主聲聲所以達其寃

唐銅匭 獻納使

百官志武后垂拱二年六月魚保宗請置匭以受四方之書乃鑄銅匭四塗以方色列于朝堂青匭曰延恩在東告養人勸農之事者投之丹匭曰招諫在南言

時政得失者投之白匭曰申寃在西陳抑屈者投之黑匭曰通元在北告天文祕謀者投之以諫議大夫補闕拾遺一人充使知匭事御史中丞侍御史一人為理匭使其後同為一匭天寶九載三月八日十改理匭使為獻納使至德元年十月復舊寶應元年五月命中書門下擇正直清白官一人知匭以給事中中書舍人為理匭使 會要云五月勑以給事中韓賞中書舍人楊綰同充理匭使其時二人奏大理評事判官韓充 建中二年六月六日以中丞為理匭使諫議大夫一人為知匭使投匭者使先驗副本開成三年八月一明諫議知匭使李中敏以為非所以廣聰明慮幽枉乃奏罷驗副封 會要五年四月勑仍留副本 紀垂拱二年三月戊申作銅匭 會要垂拱二年六月置匭四枚共為一室列於朝堂東方木主春配仁仁以亭育為本南方火主夏配信信者風化之本西方金主秋配義義以決斷為本北方水主冬配智智者謀慮之本 楊州道士蔡遺鑿 舊紀代宗寶應元年七月庚寅詔不許匭使閱投匭人文狀 會要開元十九年正月二十四日正字于休烈奉表投招諫匭 杜甫進三賦表稽首投延恩匭 列傳高郢諫造寺書投招諫匭 蘇安常投匭上書 李渤為諫議充理匭使建言事大者以

閒次白宰相下以移有司有司不當許再納匭詔可
孟簡元和中拜諫議大夫知匭事 李庾西都賦
堯鼓不垂晉木不列鎔金作匭四門是揭 懿宗咸
通四年正月詔曰內垂諫鼓外設匭函 後唐明宗
復置匭函以諫議大夫為使

田錫章疏匣

田錫事真宗為御史知雜遷諫議大夫真宗見之色
必莊嚴仁宗謂翰林學士彭乘曰田錫好言事其章
疏一漆匣先帝嘗自收之今尚在朕因覽之皆有益
國家乘奏曰錫天資骨鯁不可捷進故不得大用然
至今天下士人皆稱之 錫立朝以來封疏五十二奏悉焚之 興國六年九月甲辰錫以左拾遺上疏言軍國要機一朝廷大體四

玉海卷第九十

玉海卷第九十一

浚儀王應麟伯厚甫

器用

屏障

釋名屏風言可以屏障風也帷圍也帳張也賈公彥云屏風之名出於漢世春秋後語云孟嘗君屏風後常有侍史記客語則前已有屏風

周黼依

春官司几筵大朝會大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉注斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質其制如屏風斧取割斷之義畫斧無柄設而不用之意外有虎門昭其勇也內有黼依昭其斷也正義依狀如屏風絳質長八尺屏風之名出於漢世典絲凡飾邦器者受文織絲組注謂茵席屏風之屬明堂位周公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南向而立注負之言背也斧依為斧文屏風於户牖之間覲禮天子設斧依於户牖之間左右几天子袞冕負斧依詩公劉既登乃依正義既登堂負扆而立也明堂位注云云然則斧者是屏風之名扆則户牖之間地耳比史李謐傳鄭氏禮圖說扆制曰從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也

周氈案 皇邸

天官掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸注以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也元謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色以為之蹤大旅謂冬至祭天圜丘氈案皇邸謂王坐所置也并有大次小次之幄後版者為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之禹貢羽畎夏翟謂貢夏翟之羽後世無周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以為之覆於版上明堂位司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故別名皇邸公羊傳注禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾

漢黼依

嚴助傳淮南王安上書陛下玩心神明負黼依南面而聽斷注師古曰依讀為扆扆形如小屏風而曲之畫以黼文張於户牖之間白與黑畫為斧形謂之黼西域傳贊天子負黼依注同上東京賦負斧扆注屏風曲禮天子當依而立疏依狀如屏風以絳為質高八尺東西當户牖之間繡為斧文亦曰斧依覲禮鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也爾雅牖户之間謂之扆注窻東户西也

漢書囊帷

東方朔傳文帝集上書囊以為殿帷

文帝紀贊帷帳無文繡示朴為天下先

丙吉傳驛騎持赤白囊邊郡發奔命書

後傳翟酺上疏曰文帝愛百金於露臺飾帷帳於阜囊阜囊見上類

周舉上疏欲帝置章御座以為規戒

上書言事始於孝文二年賈山

王嘉傳哀帝初易帷帳去錦繡乘輿席緣綈繒而已

漢武帳

汲黯傳上嘗坐武帳黯前奏事望見黯避帷中使人可其奏注應劭曰武帳織成帳為武士象也孟康曰今御武帳置兵蘭五兵於帳中也韋昭曰以武名示威

霍光傳太后被珠襦盛服坐武帳中期門武士陛戟陳列殿下

史記索隱引輿服雜事云六尚尚席掌武帳帷幔

梅福傳上書曰願壹登文石之陛涉赤墀之塗當戶牖之法坐注師古曰戶牖之閒謂之扆法坐正坐也猶言法宮法駕

漢甲乙帳

東方朔傳陛下誠能用臣之計推甲乙之帳燔於四通之衢注帳多故以甲乙第之

貢禹傳陛下誠深

念高祖之苦醇法太宗之治去甲乙之帳

西域傳孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼依襲翠被馮玉几而處其中注師古曰扆如小屏風畫為黼文帳其數非一以甲乙次第名之

漢武故事以琉璃珠玉明月夜光雜錯珍寶為甲帳其次為乙帳甲以居神乙上自御之

漢紫幄

見郊祀類　四合象宮曰幄　饗神之幄

漢劉向列女傳屏　御坐列女屏

劉向七略別錄臣向與黃門侍郎歆所校列女傳種類相從為七篇以著禍福榮辱之效是非得失之分畫之於屏風四堵

後漢宋弘傳御坐新屏風圖畫列女帝數顧視之弘曰未見好德如好色者也帝即撤之

漢幄坐畫屏風

班固敘傳班伯為侍中光祿大夫時乘輿幄坐張畫屏風畫紂醉妲己因指畫而問伯云云上曰今日復聞讜言

子房運籌帷幄中

漢綈素屏風

觀禮天子設斧依於户牖之間注依如今綈素屏風也綈赤也素白也漢時屏風以綈素爲之象古者白黑斧文白與黑與之黼刄白而銎黑則爲此斧字

漢屏風銘

三輔决録何敞爲汝南太守章帝南巡過郡設刻鏤屏風帝命侍中黄香銘之曰古典務農彫鏤傷民忠在竭節義在修身　李尤亦有屏風銘

東方朔傳有屏風賦　淮南王有屏風賦　羊勝屏風賦重葩累繡沓壁連璋

漢雲母屏風　吳御屏

鄭弘傳元和元年弘爲太尉時舉將第五倫爲司空班次在下每正朔朝見弘曲躬而自卑帝問其故遂聽置雲母屏風分隔其間由此以爲故事　吳録景帝時紀亮爲尚書令子騭爲中書令每朝會詔以御屏風隔其座焉

古今注孫亮作瑠璃屏風鏤作瑞應圖一百二十種

魏素屏几

魏志太祖平柳城以素屏風素爲几賜毛玠曰君有古人之風賜以古人之服　唐正觀十六年七月以素屏几賜魏徵

唐疏屏　十漸屏　又見奏議類

魏徵傳通鑑月日据正觀十三年五月甲寅詔五品以上上封事徵上疏極言不克終十漸疏奏帝曰朕今聞過矣方以所上疏列爲屏障庶朝夕見之兼録付史官賜金十斤廐馬二匹

政要正觀三年太宗謂司空裴寂曰比有上書奏事條數甚多朕黏之屋壁出入觀省　吳兢傳上疏曰太宗好悅至言有上書益於政者黏寢殿之壁坐望卧觀

宋璟傳開元十二年璟爲留守帝曰宜有嘉謀以遺朕璟因一一極言手制荅曰所進當書之坐右出入觀省　裴耀卿傳元宗有事岱宗上書數百言帝曰朕置書坐右以自戒

唐刺史姓名屏風

循吏傳序唐興承隋亂離刬祓荒荼始擇用州刺史縣令太宗嘗曰正觀二年太宗謂侍臣曰云云見正觀政要通鑑同會要作三年朕思天下事丙夜不安枕永惟治人之本莫重刺史故録姓名於屏風卧興對之得材否狀輒疏之下方以擬廢置又詔内外官五品以上舉任縣令者於是官得其人民去愁歎就安安

通鑑正觀二年上曰朕爲養民唯在都督刺史云云　同上縣令尤爲親民不

可不擇乃命內外五品以上各舉堪爲縣令者以名聞。通典太宗蹟督守之名于屏俯仰視焉其人善惡必書其下州郡無不率理。會要貞觀十一年八月馬周上疏云云太宗因謂侍臣曰刺史朕當自簡縣令詔京官五品以上舉一人。

唐列女傳屏風

虞世南傳太宗命寫列女傳於屏風于時無本世南暗疏一作書之無一字謬一云無遺失

唐真草書屏風

見御書類

梁蕭子雲上飛白書屏風

唐黼扆

官志尚舍局奉御大朝會設黼扆施躡席薰鑪設幄而已 李德裕傳文宗指坐扆前示宰相曰此德裕爭鄭注處

唐古今家誡屏

房元齡傳集古今家誡爲屏令諸子各取一具曰留意於此足以保躬矣

唐五王帳

通鑑元宗素友愛於殿中設五幄與諸王更處其中謂之五王帳五王宋申兄也岐薛弟也邠從兄也傳世謂天子友悌古無有者帝於順睦蓋天性然雖讒邪無以搖

唐麟德殿漢名臣屏風

見圖類正元十二年二月

唐連屏

李絳傳元和二年爲學士憲宗稱太宗元宗之盛欲庶幾二祖道德風烈何行而至絳曰陛下誠能正身勵己尊道德遠邪佞進忠直與大臣言敬而信無使小人參焉與賢者游親而禮無使不肖與焉去官無益於治則材能出斥宮女之希御則怨曠銷將帥擇

士卒勇矣官師公吏治輯矣法令行而下不違教化篤而俗必遷如是可與祖宗合德號稱中興言之不行無益也行之不至無益也帝曰美哉斯言朕將書諸紳即詔絳與崔羣錢徽韋弘景白居易等搜次君臣成敗五十種爲連屏張便坐帝每閱視顧左右曰而等宜作意勿爲如此事

論事集四年圖畫美惡題寫其事文王得呂望以興周威公得管仲以霸齊宣王誅阿大夫京房對漢元帝周幽二世陳後主梁武帝聖君明主忠臣義士既不敢遺而闇君亂臣亦取鑒戒君臣合體

事跡可觀，録五十條，賢愚成敗，勸為兩卷，張之便坐。按藝志實録會要君臣事跡十四篇書於六扇屏風，自君臣道、辨邪正，至于簡田獵、録勳賢，與絳等所次五十種詳略之不齊，篇數之不類。一為絳等所次，一為憲宗所製，未可合而為一。

唐前代君臣事跡屏風　見雜御製類

會要元和四年七月（實録乙巳 會要宰相雜録）（元三年七月宣示宰臣非）舊紀元和四年秋七月乙巳朔，御製前代君臣事迹十四篇，書於六扇屏風（志儒家類十四篇）。是月出書屏以示宰臣李藩等，表謝之。實録李藩等表賀曰：列在王座，分為書屏，覩名臣之事業，誠所厚顔；覩聖主之規模，戴無慙德。豈敢於此庇之後，輒近諫佞。詔荅曰：卿等徇公獻納，正救之益既多，朕亦遐想聖賢諫諍之規，是渴所以列其事跡，文以丹青，庶幾啓發蒙昧，辨察正邪。白居易批李夷簡賀御撰君臣事跡屏風表云：朕思求理化，親閲典墳，至於去邪納諫之規，勤政謹兵之戒，取而作鑒，書以為屏。與其散在圖書，心存而景慕，不若列之繪素，目覩而躬行，庶將為後事之師，不獨觀古人之象（明君直臣前言往事森然在目如見其人）。李絳論事集所載荅宰相賀屏風狀（御等獻納云云），與實録所載詔荅之辭叶同。但五十種之事，如呂望、管仲，皆絳等所次，而事跡十四篇乃憲宗御製，因未可合為一也。

唐政要屏風

通監宣宗大中二年二月庚子，以令狐綯為翰林學士。上嘗以太宗所撰金鏡授綯使讀之，至亂未嘗不任不肖，至治未嘗不任忠賢，上止之曰：凡求致太平，當以此言為首。又書正觀政要於屏風，每正色拱手而讀之。

咸平御覽御屏風　太宗太平御覽（見書類）

咸平中（通略咸平四年十二月）田錫知通進銀臺封駁司，嘗因對曰：陛下好古不倦，若師皇王之道，十年必致太平。舊有御覽，但記分門事類，不如鈔略經史子集為御覽三百六十卷，日覽一卷，周歲而徧。又采經史要切之言為御屏風十卷，置御座之側。（上嘉納）詔史館以群書借之，每成數卷，即先進內。又先上御覽三十卷、御屏風五卷。御覽序曰：可以銘於座隅（者）書之於御屏，可以用於帝道者録之於御覽。經語取易曉之意，史傳取其可行之事，或摠之於雜録、文集，或附之於

遂篇懇求切當之言用達精詳之理御屏風序曰古
者帝王之盤盂皆銘几杖有戒軒帝輿几皆銘焉曰
吾居民之上惴惴恐不及武王戶席必訓焉席銘曰
無行可悔戶之銘曰名難得而易失太公金匱亦曰
武王銘於几杖墨子又曰堯舜禹湯書事於竹帛琢
之盤盂曰君子福大而愈懼臣每覽經史子集因取
其語要總一十卷輙因進獻可題於屏置之御座之
右則聖德日新矣二書不就而終 天禧五年以賜
皇太子
梁鼎守吉州太宗記其名於御屏 楊徽之能詩太

宗寫其警句十聯御屏上 呂夷簡治開封有聲真
宗識其姓名于屏風
景祐邇英延義閣無逸屏
景祐二年正月癸丑八日置邇英延義二閣寫尚書
無逸篇于屏邇英在迎陽門之北東向延義在崇政
殿之西南向是日仁宗御延義閣召輔臣觀仍命讀
唐書讀春秋既而宴崇政殿後又命王洙書之
治平欽明殿洪範一外
治平三年六月壬子英宗改清居殿曰欽明殿召直
龍圖閣一云直集賢院王廣淵書洪範於屏帝謂廣淵曰先

帝臨御四十年天下承平得以無為朕方屬多事豈
敢自逸故改此殿名因訪廣淵先儒論洪範得失廣
淵對張景所得最深以景論七篇進明日復召對延
和殿帝曰景所說過先儒遠矣以三德為馭臣之柄
尤為善論朕遇臣下常謙柔聽納之間則自以剛斷
此屏置之左右豈特無逸之戒也會要廣淵傳英宗召對於邇英閣帝
曰朕所燕居欽明殿有緋屏朕每讀洪範得高明沉潛之義剛以自強柔以應物此人君之體也素
愛卿筆札為朕書於屏以備觀省豈特開元無逸圖也賜廣淵御紙筆墨黃金
元豐周官屏
元豐五年建尚書省六年十一月十九日臨幸蘇頌

謝表云三朝漢省已叨過輦之恩六典周官願謹書
屏之戒尚書省諸廳壁書周官為屏見葉夢得燕語七年正月右諫議趙
彥若言尚書省寫周官一篇此朝廷稽古命官之本
也
建炎御書旅獒易卦孟子屏 紹興御屏
奏疏圖
實錄建炎二年九月己亥一作戊戌以御書通鑑第
四冊賜宰相黃潛善等曰一作建炎二年九月十日己亥黃潛善謝賜資治
通鑑上云朕近將孟子將論治道處手寫於絹屏積久
自多亡日回鑾亦留屏於此潛善曰陛下寫孟子王

道政教之言在左右前後屏障亦古人自警發之意
曰朕每日溫習孟子五卷愛其簡明知要故樂書
之汪伯彥曰陛下留神此書取其宜於今者力行之
天下甚幸二十七日癸卯宣示親書素屏二十三日
甲辰潛善致詞曰臣等昨晚蒙遣中使宣示御書座
右素屏旅獒一篇大有大畜二卦與孟子七篇凡十
扇於書取謹德昭度之規於易記有賢蓄賢之義蓋
曰正心誠意以齊家治國者在德立政造事以致君
澤民者在賢所摭孟軻當年之格言皆切本朝今日
之急務屏幃之內聖賢滿前因知心術之接在茲非
以字畫之好為貴上曰孟子自幼所習至今成誦在
口不覺寫出如旅獒因葉夢得進讀資治通鑑及之
又欲寫無逸篇偶其字多屏狹不能容見別營度游
意翰墨朕意殊不倦汪彥伯曰陛下書聖賢垂範之
言置諸座右以自警此進德修業之效又曰孟子言
左右皆曰賢又左右皆曰可殺一章詳咏斯言欲謹
守之夙夜不忘神交尚友如與孟子端拜而議臣寮
言引憲宗英宗實錄故事紹興三年四月二一作一月四日
依史館上十二門分六卷當攷　紹興五年五月辛
卯右司諫趙霈奏疏令尚書省將所奏修寫成圖進

入六年八月庚子左司諫陳公輔入對亦以其奏疏
寫圖　高宗委明珠於巨壑焚翠飾於通衢反馴象
於安南却羨金於川陝

紹興中興君臣事迹屏

紹興六年三月辛未言者請命館職編纂前古中興
君臣事迹有資治體者分以篇目總為一書寫之御
屏置之便殿萬機之暇得以參驗古今鑒戒美惡從
之後不克成　高宗命鄭諶書盤庚無逸詩之車攻
篇孝經孝治章列于左右當以諭輔臣

乾道選德殿御屏　華夷圖　又見殿類

連屏

乾道元年七月癸丑晚御選德殿御坐後有金漆大
屏分畫諸道各列監司郡守為兩行以黃籤標識職
位姓名上指示洪适等曰朕新作此屏其背是華夷
圖甚便觀覽卿等於都堂亦可依此适奏曰唐太宗
嘗列守令姓名于屏風今日之舉遠過前代內外大小之臣
列之屏以待黜陟山川險要之地指諸掌以立防閑三年三月庚子鄭聞奏司
馬光進五規箴當明白乞命翰墨之臣書為連屏如
唐太宗以諫疏為屏障又以法仁宗邇英故事上曰
當便書之

紹興間左史樓炤請命從臣與監司上從之已而謂輔臣曰朕當書之屏風以時揭貼　乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面鐫吏户兵刑禮工賦吏子跡事目下方上曰朕已令製造數副朝廷事御等立當依此以備遺忘

雜器

黄帝華蓋　武王曲蓋　漢華蓋

古今注華蓋黄帝所作黄帝與蚩尤戰于涿鹿之野

常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上有花葩之象因而作華蓋後漢蔡邕傳攤華蓋注引上云云曲蓋太公所作武王伐紂大風折蓋因制焉漢朝乘輿用四謂之轄輗有軍號者賜其一唐大駕鹵簿有俾倪二十二令作睥睨揚雄傳甘泉賦昭華覆之威威注服虔曰華蓋也文選西京賦天子駕雕軫六駿駿華蓋承辰天罼前驅注薛綜曰華蓋星覆北斗王者法而作之李善曰劉歆遂初賦奉華蓋於帝側西京雜記漢祠甘泉氺華蓋中道晉天文志大帝上九星曰華蓋下九星曰杠華蓋之柄孝經援神契房為龍馬華蓋覆鉤

黄帝巾机 詳見御銘類

文選刻漏銘注蔡邕銘論曰黄帝有巾机之法孔甲有盤盂之戒　李尤几銘叙曰帝軒作輿几之法

黄帝墨海　漢寶硯

文房四譜黄帝得玉一紐治為墨海焉其上篆文曰帝鴻氏之硯西京雜記天子玉几加綈錦以玉為硯以酒為書滴皆取其不冰王蟾蜍為成滴器進御筆以錯寶為跗毛以秋兔之毫官師路扈為之間以玉辟翠羽之飾雜寶為匣太公金匱硯之書比石墨於讒說　魯國孔子廟石硯一枚甚古朴　傅子曰丈

犀之植象齒之管豐狐之柱秋兔之翰　女史彤管白筆赤管筆　晉儀注太子納妃有漆硯　傅元有水龜銘　博古圖有龜蛇水滴　色掩緇帷香含漆簡芳松之滲煙墨

舜陶器

考工記有虞氏上陶注舜至質貴陶器甒大是也史記舜紀陶河濱器不苦窳定陶西南陶丘亭作什器於壽丘

周書神農作瓦器　尸子黄帝有陶正昆吾作陶說文呂氏春秋同唐史正觀十七年太宗問褚遂良曰舜造

漆器禹雕其俎當時諫者十餘人

舜寶甕銘

拾遺記黃帝碼碯甕至堯時甘露在中謂之寶露以班賜羣臣舜還寶甕於衡山之上有寶露壇壇下起月館以望夕月南至衡山賜百辟露泉秦皇於零陵得赤玉甕容八斗在舜廟之堂前漢東方朔識之乃作寶甕銘曰寶雲生於露壇祥風起於月館望三壺如盈尺視八鴻如縈帶　左傳昭七年燕賂齊以瑤甕玉櫝斝耳 斝耳玉爵也

舜五明扇

古今注五明扇舜所作也既受堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明扇秦漢公卿士大夫用之魏晉非乘輿不得用殷高宗有鳴雉之祥服章多用翟羽故有雉尾扇周制王后輦車緝雉羽為扇漢乘輿服之後以賜梁孝王　世本武王作箑　西京雜記天子夏設羽扇冬繒扇

禹席

初學記韓子曰夏禹為茵蔣席

禹貢篚

禹貢兗厥篚織文注盛之箱篚而貢焉疏鄭元云貢

者百功之府受而藏之其實於篚者入於女功故以貢篚別之諸州無篚者無入篚之物故不貢 漢地理志作棐 篚同竹器 青檿絲徐元纖縞揚織貝荊元纁璣組豫纖纊

周武王几杖書

後漢崔駰傳注見御製類　文選刻漏銘李善注蔡邕銘論曰武王踐阼咨于太師而作席机楹杖雜銘又曰黃帝有巾机之法孔甲有盤盂之戒隱几擁杖始於神農輿几扱法具於黃帝

周庸器

春官典庸器下士四人掌藏樂器庸器及祭祀饗食賓射帥屬設筍虡陳庸器注庸器伐國所獲若崇鼎貫鼎及以兵器所鑄銘也陳功器以華國　國語臧文仲曰鑄名器注鍾鼎也

周五几

春官司几筵下士二人掌五几五席之名物左右玉几彫几彤几漆几素几注左右有几優至尊也疏生人則几在左鬼神則几在右　太公陰謀机之書曰安不忘危存不忘亡 選注引之　楚語衛武公倚几有誦訓之諫注工師所誦之諫書之於几

周繅席

司几筵凡大朝覲饗射封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几注繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣次席桃枝席有次列成文 五席莞藻次蒲熊疏漢有合歡席漢世以桃枝竹為席 王受朝覲席在廟牖間大射席在虞庠祀先王在廟奥及堂酢席在廟室西面自諸侯已下亦皆在廟惟熊席漆几設在野所征之地 左傳大路越席注結蒲為席 書正義史游急就篇云蒲蒻藺席

踐阼篇武王席銘

周金版 詳見銘類

秋官職金上士二人旅上帝則共金版饗諸侯亦如之注餅金謂之版所施未聞 文選劉孝標論聖賢鏤金版注太公金匱曰屈一人之下申萬人之上武王曰請著金版 莊子金板六弢

周遂鑒 漢方諸

秋官司烜氏下士六人徒十有二人掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水凡邦之大事共墳燭庭燎注夫遂陽遂也鑒鏡

屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之絜氣也明燭以照饌陳明水以為元酒疏曰者大陽之精取火於日故名陽遂取火於木為木遂鑒鏡可以照物取水者漢世謂之方諸明者潔也日月水火為明水明火取日月陰陽之潔氣也 春官大祝大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝注司烜所共日月之氣以給烝享明圭潔也 考工記攻金之工金有六齊金錫半謂之鑒燧之齊注鑒燧取水火於日月之器 周紀毛叔鄭奉明水 漢舊儀皇帝八月酎以鑑燧取水於月以火燧取火於日 唐李靖賜物有火鑑

通監外紀燧人氏鑽木取火 管子黃帝鑽燧生火

明堂位夏后氏尚明水

周冰鑑

天官凌人掌冰春始治鑑祭祀共冰鑑注鑑如甀大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之為二月將獻羔而啓冰疏鑑是盛冰之器 冰政著於豳詩備於成周詳敘於左氏申豐之說 漢有凌室 晉庾儵有冰井賦 宋孝武大明六年五月丙戌置凌室藏冰 唐有冰井上林令掌之 本朝建隆二

年，始置氷井務，以孟夏用幣，㬋牡癸元冥，乃開氷。一
博古圖有唐冰鑑、漢冰斗。

周仲丁壺

博古圖周仲丁壺銘曰：惟六月初吉丁亥，召仲丁父自作壺，用祀用饗，多福滂，用蘄眉壽萬年無疆，子子孫孫永寶是尚。漢太官壺銘曰：太官銅鍾容一斛，建武二十年工伍輿造，考工令史由、丞或、令通，主太僕監掾蒼省。綏和壺銘曰：綏和元年供王昌為湯官造三十鍊銅黃塗壺，容二斗，重十二斤八兩，塗工乳、護級掾臨、主守右丞同、守令寶省。

孔子縹筆

孝經援神契孔子制作孝經，使七十二子向北辰磬折，曾子抱河洛事北向，孔子簪縹筆，衣絳單衣，向北辰而拜。太公陰謀筆之書曰云云

漢金鐀　玉版、石室　又見後

高紀與功臣剖符作誓，丹書鐵契，金匱石室，藏之宗廟。注：如淳曰：金匱猶金縢。晁錯傳對策曰：高帝之建功業，陛下之德厚，刻於玉版，藏於金匱，歷之春秋，紀之後世，為帝者祖宗，與天地相終。注：如淳曰：刻玉版書為文字也。司馬遷傳遷為太史令，紬史記石室金鐀之書。註：秦滅詩書，故明堂石室金鐀玉版圖籍散亂。郎顗傳書玉版之策。李固傳對策曰：陛下宜開石室，陳圖書，招會羣儒，引問得失。皇后紀順帝上毋李氏尊謚為策書，金匱藏于世祖廟。張衡傳永元中，宋景以歷紀推言水災，而偽稱洞視玉版。文選王文憲集序：金版玉匱之書。注：七略曰：太公金版玉匱，雖近世之文，然多善者。注後漢書注并選引太公金匱。書正義鄭云：凡藏秘書，藏之於匱，必以金緘其表。

漢栢寢銅器　岐山銅器見上

郊祀志武帝有故銅器，李少君曰：此器齊威公十年陳於栢寢。已而按其刻，果齊威公器。括地志栢寢臺在青州千乘東北。韓子曰：景公登栢寢之臺。

漢承露盤　玉盤

郊祀志作栢梁銅柱承露仙人掌之屬。注：三輔故事：建章宮承露盤高二十丈，大七圍，以銅為之，上有仙人掌承露，和玉屑飲之，欲以求仙。西都賦抗仙掌以承露，擢雙立之金莖。注：金莖，銅柱也。西京賦立脩莖之仙掌，承雲表之清露，屑瓊蘂以朝飧，必性命之可度。廟記云：有銅仙人舒掌捧盤，以承雲表之露。長安記云：仙人掌大七圍。文選注引之。應劭漢官儀封禪壇南有玉盤，中有玉龜。

魏曹植露盤頌 曰明帝鑄承露盤立於芳林園甘露仍降 又有銘曰岧岧承露峻極太清下潛醴泉上受雲英 毋丘儉有賦銘并敘

漢翠被 一章

西域傳贊 孝武興造甲乙之帳落以隨珠和璧天子負黼依襲翠被馮玉几而處其中 西京賦 大駕幸乎平樂張甲乙而襲翠被

左傳 楚子皮冠秦復陶翠被豹舄注以翠羽飾被

蔡質漢官儀曰尚書郎入直臺中官供青縑白綾被或錦被 梁武帝策錦被事問劉峻疏十餘事

漢綺席

郊祀志 丞相衡御史大夫譚奏議曰紫壇有文章采鏤黼黻之飾及玉注師古曰漢舊儀云祭天用六綵綺席六重用玉几玉飾器凡七十 初學記 漢舊儀曰祭天紫壇紺席

文帝莞蒲為席 史記古者封禪席葙稭

漢青蒲

史丹傳 竟寧中丹直入卧內頓首伏青蒲上注服虔曰以青緣蒲席應劭曰以青規地曰青蒲非皇后不得進此

漢綈几

西京雜記 漢制天子玉几冬月則加綈錦其上謂之綈几 晉張華有倚几銘

漢御唾壺

漢官儀 武帝時孔安國為侍中以其儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之 孔叢子 元臧與子琳書云云

梁天監初天竺獻瑠璃唾壺

漢華勝

司馬相如傳 大人賦戴勝而穴處注如淳曰山海經曰西王母梯几而戴勝師古曰勝婦人首飾也漢代謂之華勝

漢尚方鑑

博古圖 漢冊禮鑑銘四十八字尚方鑑銘五十三字長生鑑銘四十字唐萬春鑑銘四十字龍鑑瑞圖鑑銘四十三字

黃帝液金以作神物為鑑凡十有五 有周治鑑之數亦十有三 唐開元間李太進水心鑑背負蟠龍蜿蜒若生仍志其鑑曰龍護所作真龍託於是焉

漢高祖入咸陽得方鑑

漢梁山鋗

博古圖鋗銘曰梁山銅二斗鋗重十斤元康元年造
分腹有一扶守錠銘曰王氏銅虹燭錠字畫與漢五鳳
鐙相類寔漢物也說文以錠為鐙

漢璽殳

見印綬類乘輿雙印

宋孔雀蓋

宋元嘉二十九年起居注曰訶羅單國奉孔雀
蓋一具

晉元帝紀將拜貴人有司請市雀釵帝以煩費不許

唐金雞

百官志中尚令赦日樹金雞於仗南竿長七丈有雞
高四尺黃金飾首銜絳幡長七尺承以綵盤維以降
繩將作監供焉擊棡鼓千聲集百官父老囚徒坊小
兒得雞首者官以錢購或取絳幡而已武庫令丞有
赦建金雞置鼓宮城門之右囚徒至則擊之六典
注海中星占天雞星動必有赦王者以雞為赦候其
制始於後魏或云起呂光或曰雞者巽之神巽為號令含元殿
賦揭金雞於大清楊巨源詩丹鳳闕前歌九奏金
雞竿上鼓千聲武后傳封嵩山封壇南有大榭赦
日置雞其杪賜號金雞木崔發以囚坐雞竿下

皇朝祥符元年十月二十六日東封禮成御朝覲壇
肆赦少府監言所設金雞送山下其竿盤木馬夾耳
等物下經度制置使製造從之

唐華蓋羽扇

六典又百官志尚輦局掌輿輦繖扇大朝會則繖二翰二
陳于庭大祭祀陳于廟孔雀扇一百五十有六分居
左右舊翟尾扇開元初改為繡孔雀常朝則去扇左右留者三各一云
其三以備常儀左尚令供大小方圓華蓋百五十有六
翟尾扇及大小繖翰辨其名數翟尾扇起於高宗有雉雊之祥服章多
用翟羽儀衛志大駕鹵簿雉尾障扇四小團四方十
三面三十扶

二又雉尾扇八小雉尾扇朱畫團扇皆十二次花蓋
二俾倪十二大朝會扇一百五十有六三衛三百人
執之會要開元中蕭嵩奏朔望受朝宣政殿請備
羽扇於殿兩廂上將出索扇扇合上坐定乃去扇將
退又索扇如初

唐金壺

見賜予器物類

唐方諸

會要乾封元年李敬貞論封禪須明水實樽令司宰
陽燧形如圓鏡以取明火陰鑑形如方鏡以取明水

但此年祠祭用陽燧立驗陰鑑取水未有得者常用井水今若依古取明水法合用方諸淮南子大蛤也敬真八九月中閏塲大有二寸者依法試之自人定至半夜得水四五斗上差敬真自取蚌蛤赴泰山敕與所司對試淮南子方諸見月則津而為水高誘注方諸陰燧大蛤也熟摩令熱以向月則水生以銅盤受之可數石 六典云大史令取明水於陰鑑取明火於陽燧

唐五等帳 排城

六典大駕行幸設三部帳幕有古帳大帳文帳小次帳小帳凡五等古帳八十連大帳六十連次帳四十連小次帳三十連小帳二十連凡五等之帳各三是為三部其外置排城以為捍蔽排城連板為之每版皆畫辟邪猛獸表裏漆之 官志尚舍奉御掌張設云云同上右尚令凡五品以上部之帳皆儗其用 會要正觀十三年造烏漆盾於三衛幕外徧以為城畫獸頭外向令馬騎見之不敢進 顯慶三年九月二十四日有司奏造排車七百乘擬車駕行幸載排城上以為勞煩令於舊頓築牆為固 顯慶元年十月上曰行日止用兩部帳幕不須三部

周氈案皇邸 漢紫幄 並見上類 周禮幕人掌王

帷幕幄帟綬五者王出宮則掌次張之注在旁曰帷在上曰幕幕或合象宮室曰幄帟王在幕若幄中坐上承塵凡四物者以綬連繫焉帷幕以布幄帟以繒為之疏帷在下幕在上共為室

唐銀硯 鏤牙管

景龍文館集中宗令諸學士入館其北壁列書架架前有甘露殿銀硯一碧鏤牙管十銀函盛紙數十種 楊師道硯詩圓池類辟水輕翰染煙華 趙國名毫遼東仙管 梁元帝謝白牙鏤管

唐金甌

崔琳傳與弟珪瑤俱列棨戟初元宗每命相皆先書其名一日書琳等名案上欲用為相會太子入覆以金甌帝謂曰此宰相名若意之誰乎即中且賜酒太子曰非崔琳盧從愿乎帝曰然後不用 李德裕明皇十七事云上命相先以八分書書姓名金甌覆之 開元遺事以金筯賜宋璟以表其直 後唐書清望官姓名內琉璃瓶中夜焚香祝天以筯挾之首得盧文紀相之

唐金竈

舊紀乾元元年四月戊辰上進鍊石英金竈於興慶

宮
唐貢鏡　仁壽鏡
實録大曆十四年六月己亥朔德宗詔奇器異服不
得進獻己未詔揚州每歲端午日鑄貢鏡於江中罷
之書目鑑龍圖記一卷張説記開元揚州鑄鏡祥
異白居易詩江心波上舟中鑄五月五日日午時
鏡成將獻蓬萊宮背有九五飛天龍太宗常以人為
鏡鑒古鑒今不鑒容乃知天子别有鏡不是揚州百
錬銅文苑英華仁壽鏡賦序云天寶初有獻書闕
下言巴蜀之間有石鏡見于巖之半仁壽之字昭然
可觀

唐香案鑪　香蹬
鄭覃傳文宗嘗謂百官不可一日弛惰因指香案鑪
曰此始華好用久則晦不治飾何由復新儀衛志
宣政殿朝日殿上設黼扆躡席薰鑪香案宰相兩省
官對班于香案前百官班于殿庭會要開成元年
正月勑每入閤日次對官待宰相奏事退令至香案
前各奏事百官志尚舍局大朝會設黼扆施躡席
薰鑪朔望設幄而已儀衛志大駕鹵簿香蹬一有
衣繡以黄龍執者四人服如折衝本朝志香蹬唐

制也朱漆案緋繡花龍衣上設金塗香鑪
漢武為雜寶案於桂宮　劉向有薰鑪銘見選注
梁昭明有銅博山香鑪賦
唐藻席
禮志皇太子納妃臨軒醮戒其日尚舍設皇太子席
位於戶牖間南向莞席藻席尚食設酒尊於東序下
皇太子再拜詣階脫舄升席西南面立皇帝加元服
藻席緇純
禮祭天則蒲越藁鞂漢舊儀祭天用六綵綺席六重
高帝配天用紺席成帝初丞相衡等言其非是遂用

藁鞂東漢用莞簟晉江左用蒯隋祭天用藁鞂配帝
用蒲越唐麟德詔改用裀褥開元開寶禮上帝用藁
鞂配帝用莞簟景德中孫奭請席皆加褥慶曆祀儀
上帝以黄配帝以緋元豐中始不設褥於明堂神席
之上以莞代蒲越藁鞂政和郊祀設蒲越明堂用莞
簟
太平興國玉杵臼
太平興國五年五月己酉鄭州言修東嶽祠宇穿土
得玉杵臼以獻
太平興國王羲之石硯

八年十月己丑越州以王羲之畫像并其石硯來獻
唐詢有硯録三卷 端州歲貢研
皇祐金爐
皇祐二年六月七日少府監言明堂親獻神位前每
座用塗金銀爐香合七漆案朱羅衣
元豐五雉扇
元豐三年詳定所言古者扇翣編次雉羽尾為之故
於文從羽唐開元中改為孔雀凡大朝會陳一百五
十六分居左右國朝復雉尾之名而四面畧為羽毛
之形中繡雙孔雀又有雙盤龍扇皆無所本遂改製
偏扇團扇方扇為三等繡雉 皇朝扇有朱團雉尾四
等

漢成帝賜常侍岂方竹扇名曰九華曹植作賦 傳
毅有羽扇賦 文選注 晉傅咸羽扇賦上比列於南
箕下等美於蓮蒲 梁庾肩吾團扇銘曰武王元覽
造扇於前班生贍博百綺所傳 魏王九華漢臣百
綺題竹流譽贈葵稱美 五明開製七華檀奇
政和繖扇
繖人臣通用以青絹為之國初京城內獨親王得用
諸王儀物視宰相張青絹蓋繡鞍韉政和三年二月

賜二王燕三接青羅繖一紫羅大掌扇二塗金花鞍
韉凡儀物皆用塗金以壯維城之固舊諸王不施繖
座宣和末亦賜之東宮用三簷青羅繖紫花羅掌扇
四開元禮義羅王公已下繖用青大駕八角紫繖王
公已下四角青繖本朝鹵簿圖但引紫繖元祐七年
十月二十七日太常議改用青皇太子妃茜紅羅掌
扇四三簷青羅繖檐子前塗金銀香毬 紹興十三
年九月九日詔郊禮繖扇依舊制拂撒扇等不用珠
飾
太宗賜錢昱御書金花扇及急就章 真宗在東宮
圖山水扇命錢易作歌賞愛之

建炎玉管筆
建炎三年七月乙巳吳國長公主入朝以易元吉畫
玉管筆小玉山為獻上諭以朕平生無玩好復還之
紹興象牙牌
紹興五年十一月庚午朔初置節度使已下象牙牌
其法自節鉞正任至橫行遙郡第其官資書之於牌
御書押字刻金填之仍合同製造一留禁中一降付
都督府相臣主其事緩急臨敵果有建立奇勳之人
量功勞先給賜以為執守自軍興以來皆宣撫使便

宜給劄補轉至是都省有此請

紹興金唾壺

二十八年三月四日上謂輔臣曰向者童子萬頃年二以八頌二十為文林郎自言能詩嘗指金唾壺命題試之筆

閣不下益出其不意耳

淳熙琉璃盌

見射類

乾道牙牌

乾道元年十一月十四日執政晚對上出牙牌一面

鐫吏戶兵刑禮工賦吏字號事目於方上曰朕已

令製造數副朝廷事卿等亦當依此以備遺忘

兌戈和弓離磬崇鼎三代傳以為寶非賴其用也亦

云上古而已 堯旌舜琴禹鼎湯盤 汾陰之鼎犍

為之磬不足以為可勒律之王昆吾之金不足以為

異 夏后之鼎湯之典寶周之琬琰魯之大弓晉之

闕鞏衛之大呂陳之石砮和之弓垂之矢離之磬嗣

之舞衣 赤刀大訓天球河圖秦璽漢劍趙璧隨珠

犍為之磬汾陰之鼎曲阜之履夭桀之弧歷世相傳

以華國都 陳器枕寢出鼎汾陰 誦析招之詩哦

石鼓之歌

工材

百工之事爍金為刃凝土為器作車行陸作舟行

水此皆聖人之所作也

少皞五工正

春秋正義賈逵云西方曰鷞雉攻木之工也東方曰

鶅雉摶埴之工也南方曰翟雉攻金之工也北方曰

鵗雉攻皮之工也伊洛而南曰翬雉設五色之工也

樊光注爾雅四方之雉配五工亦與賈同服虔云雉者夷也夷平也使度量器用平也樊光考工

記有刮摩之工凡六工非唯五也記是後世之書少

皞時工未必如記所記

殷六工

曲禮見官制六卿類

周五材二十工 八材 匠師

大宰九職任萬民五曰百工飭化八材注八材珠曰

切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽

曰析 考工記國有六職百工與居一焉注監百工者唐虞已

上曰共工審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工五材金木

皮玉土凡攻木之工七輈有輈人為輈輪人為輪為蓋輿人為輿其實八也車為蓋輿

弓人為弓 盧人為盧器戈柲車戟酋矛夷矛 匠人營國建國為溝洫 車人為車為耒
梓人為筍虡為飲器為侯梓制必以巧一器而工聚者車為多攻木曰人無稱氏者蓋周家所尚
也蹟三十工此職莊子齊輪扁魯梓慶無輈人車官別主攻金之工六築氏執下齊
為削治氏執上齊殺矢戈戟為鳧氏為鍾為聲㮚氏為量量段氏為鎛器鎛器桃氏為刃刃為
劍金有六攻金曰氏無稱人者蓋賁乎世習齊鍾鼎斧斤戈戟大刃削矢鑒燧攻皮之工
五函甲人為鮑人為韋革韗人為皐陶韋裘氏闕設色之工五畫
績獨言所職之事雜五色二實則四也蹟畫續二者別官同職畫續分為鍾氏羽氏染筐人
闕慌氏湅絲刮摩之工五玉人為玉之全書惟玉人與典瑞同考工記非成周
楖人闕雕人闕矢人為磬氏為磬摶埴之工二陶人為甗鬲庾
旊人為簋豆注事官之屬六十此識其五材三十工略記

其事耳曰人者以其事名官曰氏者官有世功若族
有世業言人所謂工有巧言氏所謂守之世謂之工 有虞氏上陶夏后氏
上匠殷人上梓周人上輿注官各有所尊 鄉師注
匠師注事官之屬 梓人為飲器觚勺爵 梓師罪之注
梓人之長 大射儀工人士注司空之屬 說文逸
周書有詢匠 夏書工執藝事以諫

魯工正　匠師

春秋傳叔孫豹為司馬與工正書服 魯語匠師慶注
掌匠大夫 周語百工諫注謂若匠師慶諫魯莊公
丹楹刻桷 宋工正出車 楚蔿賈為工正子西為

工尹工尹商陽注楚官名工尹 齊侯使敬仲為工正注掌百工之官
衛三匠 莊子梓慶削木為鐻注魯大匠也 輪人議齊
威公讀書 檀弓注公輸若匠師 月令孟冬之月命工
師効功陳祭器案度程毋作淫巧以蕩上心注工師
工官之長

齊大匠

晏子春秋景公新成栢寢之室使師開鼓琴師開左
撫宮右彈商曰室夕東方之聲薄西方之聲揚公召
大匠曰室何為夕大匠曰立室以宮矩為之於是召
司空曰立宮以城矩為之明日晏子朝公曰先君太

公立宮何為夕對曰古之立國南望南斗北戴樞星
彼安有朝夕哉而以今之夕者周之建國國之西方
以尊周也公曰古之臣乎

漢工官

見官名類

漢考工令

表少府有考工室令丞太初元年更名考工室為考
工注臣瓚曰冬官為考工主作器械 志中興改屬
太僕太僕漢有考工令一人六百石漢官曰員吏百九人主作兵
器弓弩刀鎧之屬成則傳執金吾入武庫及主織綬

諸雜工章和以下宦者為之

周官有考工記　田蚡請考工地益宅　傳

漢尚方令　詳見官制

續志少府有尚方令六百石掌工作御刀劒諸好器物秦少府屬官師古曰主作禁器物崔寔有箴官者傳蔡倫為尚方令永元九年監作秘劒及器械精工堅密為後世法元興元年造紙奏上之六典注後漢分尚方為三中左右魏晉因之

前傳劉更主典尚方鑄作事　張敞諫曰願明主游心帝王之術後尚方待詔皆罷　王吉上疏宜減樂府省尚方明視天下以儉　朱雲願賜尚方斬馬劒

汪尚方作供御器物　後傳樊準請令太官尚方考二減無事之物

唐百工監　五監

百官志將作監百工就谷庫谷斜谷大陰伊陽監監各一人副監一人丞一人掌采伐材木武德初置百工監掌舟車及營造雜作又置就谷庫谷斜谷太陰伊陽五監正觀中廢百工監高宗置百工部掌東都土木瓦石之功開元十五年為監　六典庫谷在鄠縣就谷在盩厔百工在陳倉太陰在陸渾伊陽監在伊陽縣

周禮山虞林衡

唐中尚令

百官志少府監有中尚令一人掌供郊祀圭璧及天子器玩后妃服飾雕文錯綵之制凡金木齒革羽毛任土以時而供赦日植金雞於仗南歲二月獻牙尺寒食獻毬五月獻綬帶夏至獻雷車七月獻鈿針臘日獻口脂唯筆琴瑟絃月獻金銀暨紙非旨不獻獻魚袋以給百官蕃客賜寶鈿帶魚袋則授鴻臚左尚令一人掌供翟扇蓋繖五路五副七輦十二車及皇太后皇太子公主王妃內外命婦王公之車路凡畫素刻鏤與宮中蠟炬雜作皆領之右尚令二人六典開元十八年省一人掌供十二閑馬之轡凡五品三部之帳刀劒斧鉞甲冑紙筆茵席履舄皆儗其用皮毛之工亦領焉開元以前軍器皆出右尚部

晉志少府統中左右三尚方令過江惟置一尚方又省御府　唐藝文志王定畫本草圖正觀尚方令

正觀十五年太子少師房玄齡右僕射高士廉逢少府少監竇德素問北門有何營造

宋朝營造法式

李誠紹聖三年為将作監丞元符中被旨著營造法式二十四卷（晁公武志云三十四卷）詔頒之天下（熙寧初勅将作監編修營造法式誠以為未備考究經史詢訪匠氏成此書書頒于列郡世謂喻皓木經精祥此書蓋過之）

元祐七年三月詔将作監編修到營造法式共二百五十一冊内净條一百一十六冊許令頒降

玉海卷第九十二

